

تفسیر

روح البیان و روح البیان

تصنیف : جمال الدین

شیخ ابوالفتح رازی

از دانشمندان قرن ۶ هجری

تصحیح و حواشی

بقلم : آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی

از انتشارات

کتابفروشی اسلامیة

تهران - حسامان بود در جمهوری شرقی - تلفن ۵۲۱۹۶۶

۶۰۰ ریال

三行

天

地

人

三

一

二

三

四

五

六

七

八

۲

۸۱-

۱۳

۶۲

بررسی شد

۵۷۳۲۷.۱

جلد دوم

کتابخانه تخصصی ادبیات

شرطوبی

یا

دائرة المعارف لغات قرآن مجید

از حروف سین تا یاء

گرد آورده

حضرت آیه الله آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی طاب ثراه

متوفی بسال ۱۲۵۲ شمسی ۱۳۹۳ هجری قمری

واستاد دانشمند آقای محمد قریب

حق چاپ محفوظ

از انتشارات

کتابفروشی اسلامیة

تهران - خیابان بوذرجمهری تقصیف ۵۲۱۹۶

۱۳۹۸ هجری

چاپ اسلامیة

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

در دوران کودکی و ایام تحصیل ، ضمن مطالعه کتابهای ادبی علاقه مخصوصی را جمع به تحقیق در معانی لغات و کیفیت اشتقاق آنها و مورد استعمالشان داشتم. به خصوص الفاظ مترادف که در ظاهر دارای یک معنی هستند . اما هر کدام به اعتباری معنای مخصوصی در جمله پیدا میکنند . مقارن با این تحقیقات ، هروقت به تلاوت قرآن مجید میپرداختم ، در معانی آیات نیز دقیق میشدم . و با خود میگفتم : کاش این توفیق نصیب من میشد . تا به درک معانی آن از راه تحقیق و مطالعه موفق میشدم. و به حکم آیه : ((وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) نجم / ۳۹ (۱) مفردات را در کتابچه مخصوص ، برای درک معانی ضبط میکردم. و با علاقه بسیار بدینکار ادامه میدادم. به قسمی که این علاقه و اشتیاق روزافزون میگشت .

ضمن مراجعه به تفاسیر و قوامیس و معاجم ، در مجلس درس مفسران و استادان حاضر میشدم و از خرمن معرفت آنان برای تکمیل مجموعه خویش استفاده میکردم . البته این جدیت و کوشش مداوم ، در درجه اول برای این بود که خود از این کتاب آسمانی توشه بگیرم . چون قرآن مجید دارو و درمان تمام امراض روحی و جسمی است . و بقدری جامع و تمام است که فرمود : ((قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)) اسراء / ۸۸ (۲) پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ وَإِنْ جَلَّاهُا قَرَأَتْهُ الْقُرْآنُ (۳) و نیز فرمود : ((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى الْكُوفِ ...)) (۴) .

سالیان دراز در این راه پر خیر و برکت به کوشش پرداختم . و از لطف بی پایان خدای تعالی استمداد میکردم . و به عنایات و توجهات امام دوازدهم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه امیدوار بودم ، تا آنکه توفیق الهی شامل حال گشت . و در حینی که کتاب برای چاپ آماده میشد از حسن اتفاق حضور جناب آقای حاج سید اسماعیل کتابچی و اخوان عظام ایشان ، که سعی بلیغ در ترویج آثار دین حنیف و نشر علوم قرآنی دارند . مشرف شدم . اظهار داشتند :

-
- (۱) و اینکه برای انسان جز حاصل کوشش خویش چیزی نیست . (۲) بگو : (ای پیغمبر) اگر انس و جن فراهم آیند . که مانند این قرآن بیاورند . هرگز نتوانند و گرچه بعضیشان پشتیبان بعض دیگر شوند . (۳) همانا این دلها زنگ میزند . چنانکه آهن زنگ میزند. و بیگمان روشنی بخش و زنگ زدای آن تلاوت قرآن است .
- (۴) همانا دو چیز پرارزش و وزین در میان شما میگذارم . آن دوه کتاب خدا و اهلبیت من میباشد . اگر بدان دو چنگ زنید و از آن دو پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد . و این هر دو هرگز از هم جدا نمیشوند . تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند .

رُوحُ الْجَنَانِ وَ رُوحُ الْجَنَانِ تفسیر ابوالفتح رازی با تصحیح و حواشی آیت‌الله فقید آقای شعرانی پایان پذیرفته است . ضمن تصحیح به تحقیق و تفسیر قسمتی از لغات قرآن نیز پرداخته . که ناتمام مانده است . آنجناب افتخار پایان رساندن آن را به بنده محول فرمودند . این توفیق را مفتنم شمردم .

و چون فرهنگ لغاتی که قبلاً به نام : ((تبیین اللغات لتبیین الایات)) گردآوری کرده بودم مبسوط و مفصل بود . و این لغت حاضر میبایستی مختصر باشد . از اوائل حرف عین شروع کردم و بحمدالله با توفیق خدای تعالی و عنایات خاصهٔ امام عصر عجل الله تعالی فرجه ، به اتمام تمامی لغات بقیه موفق شدم .

و قسمتهائی که دانشمند فقید ره دربارهٔ آن تحقیق فرموده‌اند تمام لغات را چنانکه خود اشاره کرده‌اند شامل نیست و مستدرکی برای آن لازم است .

محمد - قریب

۲۳ ربیع الثانی ۱۳۹۶ برابر با ۲۵۳۵/۱/۳

راهنمای خوانندگان

۱- برای آنکه حرکات عین الفعل (یعنی حرف دوم در ماضی) در افعال ثلاثی مجرد مشخص گردد نشانه کوتاه هر باب پیش از هر فعل نوشته شده است . بدین ترتیب ۱- (ن) = از باب نَصَرَ يَنْصُرُ ۲- (ض) = از باب ضَرَبَ يَضْرِبُ ۳- (ف) از باب فَتَحَ يَفْتَحُ ۴- (س) = از باب سَمِعَ يَسْمَعُ ۵- (ك) = از باب كَرَّمَ يَكْرُمُ ۶- (ح) = از باب حَسِبَ يَحْسِبُ . باب ششم در صورتی است که عین الفعل در ماضی و مضارع مکسور باشد .

۲- چون این لغتنامه بر اساس اصل و ریشه لغات و مطابق حروف الفباء تنظیم گردیده است به منظور اینکه اصل و ریشه عده‌ای از کلمات برای خوانندگان محترم در موقع مراجعه روشن باشد، فهرستی از این نوع کلمات در ستونهای مخصوص با ذکر ریشه هر کلمه در برابر آن، تهیه شده است تا خواننده محترم کلمه مورد نظر را به همان صورتی که در قرآن مجید آمده است پس از رجوع به فهرست ، به ریشه آن که در مقابل هر کلمه نوشته شده است ، آگاهی یابد .

مثلا هرگاه خواسته باشند ریشه کلمات (مدینین) را که در قرآن مجید به همین صورت میباشد بدانند باید به . (دین) و (تدخرون) به (ذخر) و (اثرن) به (ثور) و (دية) به (ودی) رجوع کنند .

صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه
آباء	ابو	أتراب	ترب	احاط	حوط	استغشوا	غشی
آتین	اتی	اتسق	وسق	اذااراتم	درء	استقاموا	قوم
آل	اول	اتقن	تقن	اذکر	ذکر	استکانوا	کین
آلاء	الی	اتقی	وقی	ارجه	رجو	اسم	سمو
أباء	ابو	أتوکاء	وکا	ارسا	رسو	استکفوا	نکف
ابتغاء	بغی	اثاروا	ثور	اراد	رود	استهوته	هوی
ابلیس	بلس	اثرن	ثور	ارتاب	ریب	اشاء	شیء
ابن	بنو	اثنان	ثنی	ارجاءها	رجو	اشمازت	شماز-شمز
ابناء	بنو	اجتباکم	جبی	اساطیر	سطر	اصاب	صوب
اتخذ	اخذ	أجنه	جن	استبرق	برق	اصبتم	صوب

صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه
اصب	صبو	اکنان	کنن	امنیه	منی	((ت))	٢
اصیب	صوب	اکیدن	کید	انابوا	نوب	تابوت	تبت
اضطر	ضر	ضمن آیه (ولی - تولوا)		انبنا	نوب	تاره	تور
اطمان	طمان - طمن	مذکور است .		انیب	نوب	تؤثرون	اثر
اعتدت	عتد	الباب	لب	اوجفتم	وجف	توتوه	اتی
اعتدی	عدو	التفت	لفف	اوارى	ورى	تیتئس	بئس
اعتراک	عرو	الفینا	لفی	اوت	اتی	تبارک	برک
افاق	فوق	التقمه	لقم	اوف	وفی	تتیب	تب
افعیینا	عی	التمسوا	لمس	اهانن	هون	تتیر	تیر
اقام	قوم	الهاکم	لهو	اهون	هون	تتری	وتر
اقم	قوم	النّا	لین	اهب	وهب	تتقون	وقی
اقلت	قلل	الد	ولد	ایتاء	اتی	تتماری	هری
اُقتت	وقت	امانی	منی	ایدی	ید	تثیر	ثور
اک	کون	امتازوا	میز	((ب))		تجد	وجد
اکاد	کود	امراة	مرء	باب	بوب	تحید	حید
اکتالوا	کیل	امشاج	مشج	باد	بدو	تدخرون	ذخر
اکمام	کم	امعاء	معی	باغ	بغی	تدلوا	دلو
اکنتم	کنن	املال	ملل	بقیعه	قوع	تذروه	ذرو
اکنة	کنن	املی	ملو	در صفحه ۵۰۷ مذکور		تذر	وذر
اکواب	کوب	أُمْنِیَّتْهُمْ	منی	است		تزر	وزر
				بورک	برک		

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
	((خ))	نوء	تنوء	غیض	تغیض	ورث	الترّات
خون	خائنه	ونی	تنیا	فور	تفور	رقو	تراقی
	((د))	یقن	توقنون	وقی	تفاة	ردی	تردین
دیب	دابه	وری	توارت	قفا	تقف	رای	تر
دور	دار	وهن	تهنوا	وقی	تقوی	ورث	ترثوا
ودع	دع	وکد	توکد	وقی	تقیّا	ریب	ترتابوا
دنو	دنیا	یمم-امم	تیمم	کود	تکاد	رود	تردن
دور	دیار		((ث))	کنن	تکنّ	روح	تریحون
ودی	دیه	شی	ثبات	لقی	التلاق	صلی	تصلطون
	((ذ))		((ج))	لقی	تلقاء	وصف	تصف
وذر	ذرهم	جثو-جثی	جاثیه	لهو	تلهکم	وصل	تصل
	((ر))	جثو-جثی	جثیا	لوی	تلوون	صلی	تصلیه
ربو	رابیه	جوس	جاسوا	لین	تلین	وضع	تضع
رسو	راسیات	جبی	جواب	مری	تمار	وطاء	تطوّاها
رعی	راعنا	جری	الجوار	مری	تمترنّ	طمان	تطمئن
رقی	راق	جود	الجياد	مسی	تمسون	علو	تعالی
رین	ران		((ح))	منّ	تمنن	عشو	تعشوا
رسو	رواسی	حوج	حاجة	ندی	تنادوا	عدو	تعدوا
رود	رویدا	حور	حواریون	تدی	التناد	وعد	تعدنا
	((ز))			نوش	تناوش	وعی	تعیها
						غیض	تغیض

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
نقض	فسینقضون	وعد	عدهم	صلو	صلوة		((ز))
کفی	فسیکفیهم	عصو	عصیهم	صلی	صلیاً	زود	زاد
نفس	فلیتافس	عضه و عضو	عضین	صف	صواف	وزن	زنوا
وقع	فقعوا	وعظ	عظهم	صمع	صوامع		((س))
	((ق))	عمی	عمون		((ط))	سود	سادتنا
قیل	قائلون	عنی . عنو	عنت	طفی - طفو	طاغوت	سوع	ساعت
قلی	القالین	عود	عید	طفی - طفو	ظاغیه	وسع	سعه
قصو	قصوی	عیی	عیینا	طیب	طبن	وسم	سنسمه
وقف	قفوهم		((غ))		((ع))	وسن	سنه
قوم	قم	غیظ	غائظون	عیل	عائلا	سوء	سیئه
وقی	قنا	غور	غار	عتو	عاتیه	سوء	سیء
وقی	قوا	غشی	غاشیه	عاد عدو	عاد عدو	سود	سید
قر	قواریر	غشی	غشاه	عادون	عادون	سوم	سیما
قوم	قیاما	غشی	غواش	عادیات	عادیات		((ش))
قوم	قیامت	غوی	غی	عادی	عادی	شیء	شتم
قوع	قاعا		((ف))	عفو	عافین	وشی	شیه
چون از چاپ	قیعه	درء	فاذاراتم	علو	عال - عالین	شطن	شیطان
افتاده است		فور	فار	عوم	عام		((ص))
درص ۵۰۷		فکه	فاکته	عدو	عداوة	صلی	صال - صالوا
پس از کلمه		هار	فانهار	عود	عدنا	صور	صرهن
((نیل)) آورده شده است							

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
حیض	محيض	اخذ	مَتَّخَذَات		((م))	قیل	قیلوله
مخض	مخاض	جور	متجاورات	اتی	ماتیا		((ک))
خبت	مخبثین	ردی	متردیه	اتی	مؤتون	کفت	کفاتا
خیل	مختال	توف	مترفین	اجل	مؤجل	کود	کاد
خمص	مخمصه	شکس	متشاکسون	مید	مائه	کود	کدت
درر	مدرار	صدع	متصدعا	موه	ماء	کید	کدنا
ذکر	مذکر	علو	متعال	مجج-اج	ماجوج	کیل	کلتم
دهن	مدهنون	وقی	متقون	معن	ماعون	کلو	کلا
دهم	مدهامتا	وکاء	متکئین	اصد	مؤصده		((ل))
دین	مدینین	مات	متم	مرت	ماروت	لوت	لات
دین	مدینون	ثوب	مثابه	اوب	ماب	لوت	اللات
دثر	مدثر	شبر	مشبور	ارب	مارب	جرم	لاجرم
دحض	مدحضین	مثنی-مثنی شنی	مثنی	اوی	ماوی	حنک	لاحتنکن
ذام	مذءوما	ثوی	مثنوی	ملء	مالئون	لغو	لاغیه
رغم	مراغم	جذذ	مجذود	بلس	مبلسون	لمس	لامستم
مری	مراء	جری	مجریها	بوء	میوء	لین	لنت
ریب	مرتاب	محل	محال	تبر	متبر	ملک	لئک
رفق	مرتفقا	حل	محل	توب	متاب	لوم	لمتئی
ردف	مردفین	حیص	محيص	حوز	متحيزا	لوی	لیا
رد	مردودون	حوط	محیط	ترب	متربه		((م))

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
کون	مکان	عرش	معروشات	شام	مشئمه	رسو	مرساها
لقی	ملاقی	غنم	مغانم	شید	مشید	رصد	مرصاد
لحد	ملتحد	غور	مغارات	صنع	مصانع	رض	مرصوص
لقی	ملقون	غنی	مغنون	صفی	مصطفین	رعی	مرعی
لوم	ملوم	غور	مغیرات	سطر	مصیطر	رفق	مرفق
ملی	ملیاً	فوز	مفازہ	ضر	مضطر	رکم	مرکوم
مرد	ممرّد	فری	مفتر	طف	مطفّین	سطر	مسنطر
مد	ممدود	فتن	مفتون	طمان	مطمئن	اخر	مستاخرین
من	ممنون	قلد	مقالید	طوی	مطویّات	خفی	مستخف
منی	مناة	قوم	مقام	طوع	مطوعین	سجن	مسجونین
نکب	مناکب	قمع	مقامع	عتب	معنبین	عون	مستعان
نوص	مناص	قرف	مقترفون	عود	معاذ	قدم	مستقدمین
نساء	منساء	قرب	مقربه	عیش	معایش	سکن	مسکنت
همر	منهمر	قرن	مقرنین	عدو	معتد	مرّ	مستمر
نوب	منیبین	قمح	مقمحون	عرّ	معتزّ	نفر	مستنفره
نوم	منام	قوی	مقوین	عرّ	معرّه	هزء	مستهزئون
بث	منبثا	قیل	مقیلا	عصی	معصیة	سنّ	مسنون
خنق	منخنقة	قوت	مقیتا	عزل	معزل	سوم	مسومه
نضد	منضود	کنن	مکنون	عشر	معشار	سوء	مسیء
نفش	منفوش	کب	مکباً	عصر	معصرات	طیر	مستطیر
						شکی	مشکاة

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
فیا	یَنْفِیوْ	وهب	هب	وقت	میقات	قعر	منقعر
وقی	یَهْقِه	هود	هدنا	یمن	میمنه	هیل	مهیللا
وکا	یَتَکُوْن	هیت	هیت		((ن))	هیمین	مهیمین
مطو	یَتَمَطّی	هوی	هاویه	ندی	نادیة	هون	مهین به ضم میم
نجی	یَتَاجون		((و))	نشاء	ناشئة	مهن	مهین
تیه	یَتِیهون	ودی	وادیا	نصا	ناصیه	وَأَد	موءوده
لوم	یَتَلومون	وقی	واق	نوق	ناقه	وئل	موئل
ثنی	یَثنون	ولی	وال	نصا	نواصی	وبق	موبق
جبی	یَجبی	نهی	وانه	برء	نبراها	وری	موریات
وجد	یَجِد		((ی))	نباء	نبیّ	وسع	موسع
حفی	یَحْفَکَم	اثر	یؤثر	نباء	نبوة	وصی	موصی
حمم	یَحْموم	الو - الی	یأتل	ورث	نرث	وضین	موضونة
خون	یَخْتانون	اود	یؤده	نسو	نساء	وطا	موطئا
دین	یَدینون	ابی	یاب	وسم	نسمه	وقد	موقده
وذر	یَذرون	امر	یاتمرون	نضج	نضاختان	یقن	موقنون
رد	یَرْتد	الو - الی	یالونکم	ضر	نضطرهم	وقد	موقوذه
رود	یَرْدن	الو - الی	یؤلون	نطح	النطیحة	ورث	میراث
ورث	یَرث	وتر	یترکم		((ه))	وزن	میزان
زود	یَزْداد	سلل	یتسللون	همین	هامان	وثق	میثاق
عتب	یَسْتَعْتبوا	سنه	یتسنه	هرت	هاروت	یسر	میسره

ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه	ریشه	صورت کلمه
				ولج	يلج	فتى	يستفتونك
				ولى	يلونكم	سطا	يسطون
				منى	يُمَنِّيهِمْ	نبط	يستنبطونه
				نبذ	ينبذَنّ	نقد	يستنقدوه
				نعم	ينبوع	نكف	يستتكف
				نهى	ينته	سوم	يسومونكم
				نوب	ينيب	وصف	يصفون
						وصل	يصل
						صرخ	يصطرخون
						ضهو	يضاهئون
						طوق	يطبقونه
						وطا	يطؤون
						عدو	يعدون
						عدو	يتعدّ
						عدو	يعتدون
						عشا	يعش
						كون	يك
						كود	يكادون
						كلا	يَتَلَوُّكُمْ
						لفت	يلتفت

غلطنامه

صفحہ	ستون	سطر	اشتباہ	صحیح
ج ۱ ۷	راست	۲	۲۱۶	۲۱۹
ج ۱ ۷	راست	۱۱	۷۹	۸۵
ج ۱ ۷	چپ	۱۳	فرقان/۶	۶۸
ج ۱ ۷	چپ	۲۱	بقرہ/۱۷۷	۱۸۱
ج ۱ ۸	راست	۲	نساء/۲۹	۲۵
ج ۱ ۱۰	راست	۴	نساء/۱۶	۱۲
ج ۱ ۱۲	راست	۱۵	بقرہ/۸۸	۹۴
ج ۱ ۱۶	راست	۲۱	نساء/۲۱	۱۶
ج ۱ ۲۴	چپ	۳۰	زخرف/۴۰	۵۵
ج ۱ ۲۵	راست	۸	قتال/۱	۱۵
ج ۱ ۲۵	چپ	۵	انعام/۱۵۷	اعراف/۱۵۷
ج ۱ ۲۸	چپ	۴	نساء/۹۰	۲۹
ج ۱ ۴۵	راست	۱۵	بقرہ/۱۳۹	۱۴۳
ج ۱ ۵۰	راست	۲۷	نساء/۳۳	۲۸
ج ۱ ۵۵	راست	۳	آل عمران/۲	۷
ج ۱ ۵۸	چپ	۱۸	صافات/۱۴-۱۶	۱۲-۱۵
ج ۱ ۶۱	چپ	۸	مؤمل/۱۹	۸
ج ۱ ۶۴		۱۴	اعراف	۷
ج ۱ ۷۳	چپ	۲۴	نازعات/۲۶	۳۶
ج ۱ ۷۴	چپ	۱	آل عمران/۴۳	۴۹
ج ۱ ۷۵	راست	۲۷	فصلت/۲۰۰	۱۰
ج ۱ ۵۷	راست	۳۱	اسراء/۱۶	۱
ج ۱ ۸۲	راست	۷	فلم/۴۳	۵۱
ج ۱ ۸۳	چپ	۲	آل عمران/۶۴	۷۱
ج ۱ ۸۹	چپ	۲۲	بقرہ/۲۰۹	۲۲۸
ج ۱ ۹۷	چپ	۱۶	آل عمران/۵۵	۶۱
ج ۱ ۱۰۴	چپ	۲۶	طہ/۲۹	۳۹
ج ۱ ۱۰۹	راست	۱۵	نوح/۱۳۰	۱۱۸
ج ۱ ۱۱۶	راست	۲۷	فرد/۱۵	۲۵
ج ۱ ۱۱۷	راست	۲۴	نوح/۳۰	۲۰

غلطنامه

صفحہ	ستون	سطر	اشتباه	صحیح
ج ۱ ۱۲۰	راست	۱۰	آل عمران / ۱۴۵	۱۵۳
ج ۱ ۱۲۳	چپ	۷	نازعات / ۲۲	۳۲
ج ۱ ۱۳۹	چپ	۱۲	سبا / ۱۱	۱۲
ج ۱ ۱۴۱	راست	۱۶	آل عمران / ۱۲۸	۱۳۲
ج ۱ ۱۵۱	راست	۱۳	مائده / ۱۵	۴۷
ج ۱ ۱۵۷	راست	۳۱	اسراء / ۱۶	۱
ج ۱ ۱۷۲	چپ	۱۷	آل عمران / ۱۴۶	۱۵۲
ج ۱ ۱۷۶	راست	۲۰	انعام / ۱۳۴	۱۴۱
ج ۱ ۱۷۸	راست	۱۰	انبیاء / ۱۲	۸۰
ج ۱ ۱۸۲	راست	۲۶	بقرہ / ۱۴۱	۲۴۱
ج ۱ ۱۹۷	چپ	۱۳	آل عمران / ۳	۱۴۴
ج ۱ ۲۰۰	چپ	۲	فتح / ۴۶	۲۶
ج ۱ ۲۱۰	راست	۲۴	طہ / ۲۹	۲۰
ج ۱ ۲۲۳	راست	۲۱	کہف / ۲۱	۳۱
ج ۱ ۲۲۱	چپ	۲۵	اعراف / ۳۲	۲۲
ج ۱ ۲۴۳	راست	۱۴	احزاب / ۵	۵۰
ج ۱ ۲۴۴	چپ	۱۶	نساء / ۱۸	۱۸۰
ج ۱ ۲۵۸	راست	۷	نمل / ۸۸	۶۶
ج ۱ ۲۶۷	راست	۸	شوری / ۳۰	۲۰
ج ۱ ۲۸۵	چپ	۱۵	نساء / ۳۶	۳
ج ۱ ۲۸۹	چپ	۵	بقرہ / ۲۷۸	۲۷۵
ج ۱ ۲۹۳	چپ	۳۲	احزاب / ۱۰	۶۰
ج ۱ ۳۰۴	چپ	۲۸	فرقان / ۴۱	۴۸
ج ۱ ۳۰۵	چپ	۱۰	مریم / ۸۷	۸۳
ج ۱ ۳۱۰	چپ	۳۱	اسراء / ۵۳ - ۹۸	۴۹
ج ۱ ۳۴۰	راست	۹	فاطر / ۸۰	۸
ج ۱ ۳۴۱	راست	۷	نازعات / ۷	۳
ج ۱ ۳۴۳	راست	۳۱	حم فصلت / ۳۲	۲۲
ج ۱ ۳۲	یک	۷	انہم اذا قيل لہم اسہم کانوا اذا قيل لہم	

غلطنامه

صفحه	ستون	سطر	اشتباه	صحیح
ج ۱ ۱۳۴	دو	۱۴	ثم يجمعكم	يوم يجمعكم
ج ۱ ۱۳۹	دو	۱	جحد ۲۷	حجر / ۲۷
ج ۱ ۱۷۹	یک	۹	و قالوا مال هذا الكتاب	و يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب
ج ۱ ۲۳۱	یک	۲۶	ولو شاء الله لجمعهم	ولو شاء ربك لجل الناس أمم واحدة
ج ۱ ۲۴۴	دو	۱۶	(ان ترک خیر الوصیه) نساء / ۱۸	(ان ترک خیر الوصیه) بقره / ۱۸۰
ج ۱ ۲۶۶	چپ	۱۵	(و اما من طعی)	(فاما من طعی)
ج ۱ ۲۹۹	راست	۱۰	کتب ربکم علی نفسه	کتب علی نفسه
ج ۱ ۳۰۵	چپ	۷	فارسلنا علیکم	فارسلنا علیهم
ج ۱ ۳۱۸	چپ	۲۸	قسسین	قسسین
ج ۱ ۳۲۸	راست	۵	ایتنا	ایتنا
ج ۲ ۱	راست	۵	الرحمن / ۵۵	۲۹
ج ۲ ۱۹	چپ	۱۹	ن ۴۴	ق ۴۴
ج ۲ ۲۰	چپ	۲۸	ص ۵۸	اسراء / ۸۴
ج ۲ ۲۱	چپ	۴	فاذا رای الشمس	فلما را الشمس
ج ۲ ۲۴	راست	۲۴	واقعه ۱۲۰	طه ۱۳۰
ج ۲ ۲۷	راست	۲۳	ولا یملکون الذین	ولا یملک الذین
ج ۲ ۲۸	راست	۲۶	فتح ۷۸	حج ۷۸
ج ۲ ۲۸	راست	۲۹	فاولئک الذین مع الذین	فاولئک مع الذین
ج ۲ ۵۰	راست	۳۳	طلاق ۷	طارق ۷
ج ۲ ۵۱	راست	۲۷	انما جزاء الذین یحاربون الله و	انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله
ج ۲ ۸۲	راست	۲۳	رسوله ان یقتلوا	و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا
ج ۲ ۹۹	راست	۲۸	فکفارتہ اطعام عشرة مساکین	او کسوتهم
ج ۲ ۱۰۹	راست	۱۱	واذ یعدکم الله احدى الطائفتین	واذ یعدکم الله احدى الطائفتین انہما
ج ۲ ۱۰۹	راست	۲۱	انہما تكون لکم	یونس / ۱۱۳
ج ۲ ۱۱۲	چپ	۳۳	قوم آخرون فقد جاعو	قوم آخرون فقد جاعو
ج ۲ ۱۱۳	راست	۳۰	مالهم بذلک من علم	مالهم به من علم
			قالوا ماہی الاحیاتنا یموت	قالوا ماہی الاحیاتنا نموت

غلطنامه

صفحہ	ستون	سطر	اشتباہ	صحیح
ج ۲ ۸	راست	۲۵	قصص / ۲۰	۳۰
ج ۲ ۸	چپ	۲۴	بقرہ / ۱۵	۱۵۰
ج ۲ ۱۰	چپ	۱۰	بقرہ / ۲۶۸	۲۷۵
ج ۲ ۱۱	چپ	۲۲	بقرہ / ۲۶۸	۲۷۵
ج ۲ ۱۹	راست	۲۰	نحل / ۶۰	۶۹
ج ۲ ۲۰	چپ	۲۸	ص / ۵۸	اسراء / ۸۴
ج ۲ ۲۴	راست	۲۴	واقعه / ۱۲۰	طہ / ۱۳۰
ج ۲ ۲۸	چپ	۱۱	بقرہ / ۱۰۴	۱۴۰
ج ۲ ۳۸	چپ	۵	توبہ / ۱۰	۶۰
ج ۲ ۴۱	چپ	۲	نساء / ۱۳۶	۴۳
ج ۲ ۴۹	راست	۲۵	ص / ۳۸	۳۱
ج ۲ ۵۵	راست	۳۱	اسراء / ۲۱۰	۱۱۰
ج ۲ ۶۱	راست	۲۹	بقرہ / ۲۶	۲۶۰
ج ۲ ۶۸	چپ	۲۲	انعام / ۴۳	۱۴۳
ج ۲ ۶۹	چپ	۱۰	طہ / ۱۹	۱۱۹
ج ۲ ۷۳	چپ	۳۲	بقرہ / ۲۲۱	۲۳۱
ج ۲ ۷۶	چپ	۱۵	طہ / ۲۲	۱۲۴
ج ۲ ۹۴	راست	۲۹	فرقان / ۵۶	۴۸
ج ۲ ۹۶	چپ	۲۵	نوح / ۲۴	۱۳
ج ۲ ۹۸	راست	۱۶	تکویر / ۷۱	۲۱
ج ۲ ۱۰۳	راست	۸	نحل / ۷۶	۷۹
ج ۲ ۱۰۵	چپ	۲۸	یس / ۴۹	۱۹
ج ۲ ۱۰۶	راست	۲	اعراف / ۱۴۱	۱۳۱
ج ۲ ۱۰۹	راست	۲۲	فرقان / ۲۵	۴
ج ۲ ۱۲۰	راست	۱	آل عمران / ۱۲۳	۱۳۳
ج ۲ ۱۲۶	راست	۲۷	بقرہ / ۱۹	۱۹۴
ج ۲ ۱۳۱	راست	۱۲	سجدہ / ۳۰	۵
۱۳۶	راست	۱	بقرہ / ۲۳	۲۳۵

صفحه	ستون	سطر	اشتباه	صحیح
ج ۲ ۱۳۷	راست	۶	انعام / ۶۰	۲۰
ج ۲ ۱۴۴	چپ	۱۳	بقره / ۸۲۲	۲۲۲
ج ۲ ۱۵۲	راست	۲۵	یوسف / ۱۲	۴
ج ۲ ۱۸۷	راست	۲۵	حاقه / ۱۲	۲۲
ج ۲ ۱۸۷	چپ	۳	بقره / ۴۵۵	۲۵۵

توجه :

شماره‌گذاری آیات قرآن مجید ، در همه چاپها مطابق نیست ، معمولا در سوره‌های طولانی مانند بقره ، آل عمران ، نساء ، نمل ، نحل و امثال آن گاهی شماره آیات تا ده متفاوت است ، اگر شماره آیاتی که در این کتاب ارائه شده با قرآنی که در دست دارید ، مطابق نبود تا چند آیه قبل یا بعد از آنرا ملاحظه فرمائید ، حتما موفق خواهید شد .

توجه فرمائید :

این غلطنامه مقداری از آن مربوط به جلد اول نشر طوبی یا لغات القرآن و مقداری مربوط به جلد دوم میباشد و از خوانندگان محترم تقاضا میشود که قبل از مطالعه این اغلاط را در متن کتاب تصحیح فرمایند .

حرف الشين

مشمئمه شومی مقابل میمنه که فرخندگی و مبارکی است .

«شان» کار و شغل

«کل يوم ۵۵ في شان» . (الرحمن ۵۵)
هر روز خدايتعالی در کار است نه چنانکه نادان گوید کار و گذاشته بطبايع و آثار قوی شده و خدايتعالی بیکار مانده است یا کارهای دیگری غیر آنچه اکنون طبایع انجام میدهند انجام میدهد بدلیل آنکه پیش از این فرموده یسئله من فی السموات والارض یعنی هر کس در آسمانها و در زمین است از او سوالی دارد .

«وما تكون فی شان» .... الی قوله تعالی

ولا تعملون من عمل الایهیکم شهر دآ»
(یونس ۶۱)

در هیچ کار مشغول نیستی و هیچ از قرآن تلاوت نمیکنی و هیچ عمل انجام نمیدهید مگر ما آنرا در حضور مشاهده میکنیم

علم با شهود فرق دارد زیرا که علم دانستن چیز است چنانکه هست مثل آنکه ما میدانیم در امر یک شایب است آنوقت که در بلاد ما روز است و شهود آن است که آنجا باشیم و ببینیم . خدايتعالی نه مانند آن کس است که در خانه در بسته نشسته اما میدانند بیرون در چیست بلکه مانند کسی که در هر جا حاضر است همه چیز را بتفصیل می بیند از اینر در شرح سمیع و بصیرش گفتند و در کلمه زبور عبارتی از داود علیه السلام نقل کردیم دلیل بر آنکه آنان نیز همین عقیده داشتند . در میان حکمای ما در کیفیت دیدن و علم خدايتعالی با افراد و جزئیات اختلاف است که هر يك بنحوی بیان کردند شیخ الرئيس ابوعلی بن سینا توجیهی کرده است که خواجه نصیر الدین طوسی و دیگران نپسندیدند و خود بیان دیگر کردند و جای

تفصیل آن کتب کلام و فلسفه است و ما نیز در شرح تجرید اقوال آنان و قول محقق لاهیجی رحمه الله را ذکر کرده ایم و اینکه گویند ابوعلی منکر علم خدا بجزئیات است صحیح نیست و عمده اختلاف از این برخاست که شهود یعنی ادراک اشخاص و افراد باید بآلت جسمانی باشد مانند چشم و گوش و خدايتعالی آلت جسمانی ندارد و امیدوارم در شهود نیز تفصیلی دهیم .

«شبهه»

«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه

لهم .»

عیسی علیه السلام را نکشتند و بر دار نیاویختند و لکن بر آنها اشتباه شد در لذت خلف گذشت

تشابه مانند بودن مانند اشتباه . مانند شدن که سبب خطا شود رجوع بلفت حکم شود در شرح کلمه محکم

«متشابهات» (آل عمران ۷) الفاظی که

ممکن است دو معنی یا بیشتر از آن خواسته باشند همه شبیه یکدیگر و معلوم نباشد آنکه متکلم خواسته کدام است . متشابه گویند در قرآن متشابه مطلق موجود نیست یعنی کلامی که هیچکس مراد آنرا نداند زیرا که خدايتعالی قرآن را برای خلق فرستاده و آنکه هیچ معلوم نباشد فرستادن آن عیب است . اما شاید بعضی آیات برای بعضی متشابه باشد چون فهم و استعداد مردم مختلف است و نباید برای ضعف بعضی دیگران از قبض علم محروم ساخت . (رجوع به حکم شود «الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهها» (زمر ۲۳) خدايتعالی بهترین گفتار را فرستاد کتابی مانند هم یعنی همه اجزای آن در خوبی مانند یکدیگر است .

«شئت»

اشئات متفرق و پراکنده شستی صفت مونث

شتاء زمستان .

«شجر»

نزع و مخاضه کردن .

شجر درخت شجرة بك درخت .

«الذی جعل لکم من الشجر الا

خضر نارا» (یس ۳۶)

دو درخت است در بیابان عربستان بنام مرخ و عنار که مردم صحرائشین دوشاخه از آنرا بهم میسائیدند و از سایش آنها آتش بر میخواست مانند سنگ و چخماق که در ایران معمول بود آنها را زند و زنده می گفتند یعنی آن شاخه که بر زمین می نهادند زنده و آنکه بر زنده میسائیدند زند می گفتند . سقط الزند یعنی جرقه آتش که از زند پریده نام کتابی از ابوالعلاء معری است .

«مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» رجوع

خبت شود .

«والشجرة الملعونة في القرآن»

(اسراء ۶۰)

«شجرة من يقطين» رجوع به يقطين شود .

«شجرة مباركة زيتونه» . (نور ۳۵)

شجرة تخرج من طور سيناء تنبت

بالدهن» (مؤمنون ۲۰)

درختی که در طور سینا بیرون می آید و روغن

می آورد . ذکر زیتون چند جادو نعم الهی آمده است .

درخت زیتون را درخت مبارك نامید و از

قدیمترین زمان کشته میشد چون روغن برای روشنی

و خوراک از آن بدست می آید و بسیاری ملل آنرا

کنایه از هوش و خرد میکردند چون بروغن آن

روشن میشدند چنانکه بهوش و عقل .

عمر درخت زیتون دراز است شاید تا هزار

سال بماند و زمین زیتون زار تنها ارزش ندارد زیرا

که صاحبان درخت راضی به بریدن آن نمیشوند و

در ارض زن که بمذهب شیعه از زمین محروم است و تنها از هوایی و اشجار ارض میبرد زیانسی بزنی نمیرسد زیرا که از درخت سر پا ارض میبرد زمین با این شرط که درخت آن را قلع نکنند ارزشی ندارد و درخت زیتون مانند بنای محکم و استوار است که زمین آن قیمت ندارد و وزن از عمارت سرپا ارض میبرد .

درخت زیتون در جایی مرطوب میروید بشرط آنکه ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از چهارصد متر باشد و سرمای زمستان از ۷ درجه سانتیگراد زیر صفر نگذرد . خواص و منافع روغن زیتون در مزاج انسان بسیار است و در کتب طب متعرض آن شده اند . چوب زیتون بسیار محکم و ظریف است و ریزه کاری های نجاری با آن درست میشود .

«شجر نقوم» رجوع بزقوم شود .

«ولا تقر با هذه الشجرة» . بآدم و حوا

فرمود نزدیک این درخت نشوید مقصود آنکه از آن نخورید . (بقره ۳۵ ، اعراف ۱۹)

و ناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما

الشجرة» خدایتعالی ندا کرد ایشانرا که آیا من شما را از این درخت نهی نکردم .

از این دو آیه معلوم میشود که میتوان از هر

لفظی در قرآن بقرینه مدلول التزامی آنرا خواست ،

گفت نزدیک این درخت نشوید و نگفت از آن

نخورید و اگر بخواهیم بروش اهل ظاهر برویم باید

بگوئیم در اینگونه مناهای اگر آدم مثلاً یا حواد دیگری را

میفرستاد و از میوه میگرفت و برای آدم می آورد آدم

معصیت نکرده بود چون نزدیک درخت نشده بود

و مفسران در درخت اختلاف کردند بعضی

گفتند درخت گندم که خوراک انسان است و در

تورات است درخت دانستنیک و بد و آن هم از

خواص انسان است که او را از حیوان برتری می-

چربی‌های درون شکم است نیز حلال بود.

«شحن» *

«الفلك المشحون» کشتی پر.

«شد» *

«و بنينا فوقكم سبعا شدادا» (نبا ۱۲)

خدای متعال با آنچه مردم می‌شناختند احتیاج فرمود بر قدرت خود و آن هفت سیاره عظیم است و هر يك با قدرتی که در آنها نهاده است ثوابان فضای عالم را طی میکند و فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا (صافات ۱۱) از آنها پرس آنها نیرومند ترند یا آنچه ما آفریدیم. مردم جهان بنیروی که ده من سنك بجنبانند می‌بالند و با خدای بجنك بر می‌خیزند با آنکه خدا این سیارات عظیم را با نیروی چنان آفریده است که هزاران هزار وزن کره زمین را در مسافت لابنتهای پرتاب کرد.

«ثم یخر جکم طفلا ثم لیبلغوا الشدکم ثم لیکونوا شیوخا» (حم مومن ۶۷). شمارا خداوند بیرون می‌آورد کودکی تا به قوت و نیرو رسید آنگاه پیر شوید. از این آیه معلوم می‌گردد اشد وقتی است که ناتوانی کودکی گذشته و ضعف پیری نیامده و انسان نیروی کامل یافته کاری که وظیفه او است میتواند انجام دهد. انسان پزمرده و گندیده نشده است.

«ولا تقرر بوا مال الیتیم الا بالتی هی

احسن حتی یبلغ اشدّه» .

در قرآن دوبار تکرار شده است (انعام ۱۵۲) و اسراء ۳۴) مال یتیمان را باید چون از کودکی بدرآمدند بدانها تسلیم کرد یعنی آن هنگام که تواند وظیفه انسانی خویش را در مال انجام دهد بکار خود تواند برسد. و این ببلوغ سن به احتلام تنها حاصل نمیشود بلکه باید چندان ورزیده باشد که آراشید گویند. رجوع به رشد شود.

دهد و چون آدم و حوا نیک و بد را دانستند قباح کشف عورت را فهمیدند گویی حیوان قبح ظهور عورت را نمیداند و چون بمرتبه بشریت رسید و حسن و قبح افعال را تشخیص داد دانست عورت دارد و باید آنرا پوشید و در قرآن فرمود قبت لهما ماوری عنهما من سواتهما یعنی برای آدم و حوا ظاهر شد آنچه از خودشان پوشیده بود از عورت هاشان و این سختان بنظر ما بهبوده است. و در تفاسیر و اخبار مسلمین آن است که لباس از تن آنها فرو ریخت و عورتشان ظاهر شد.

در بعضی اخبار شیعه آمده است که آن درخت درخت علم آل محمد صلی الله علیه و آله بود که آرزوی دانستن آن کردند والله العالم. و چون دانستن جنس آن درخت ضرورت ندارد تحقیق آن لازم نیست.

«شح» * بخل.

و من یوق شح نفسه فالولئک هم المفلحون این آیه دو بار در قرآن آمده است (حشر ۵) تا بن ۱۶) کسانی که از بخل نفس محفوظ ماندند رستگارانند رستگاری آخرت بد داشتن صفات و اخلاق نیک است در دنیا، رجوع به زکسی در آیه قدا فلاح من زکیها شود.

«اشحه علیکم» کینه و بر شما (احزاب ۱۹)

«شحم» *

«ومن البقر والغنم حرما علیهم

شحومهما» .

(انعام ۱۴۶) در بنی اسرائیل حرام کردیم پیه آنها را یعنی پیه حیوان را مگر آن پیه که در پشت آنهاست یا در اطراف رودها یا پیهی که در میان آن استخوان است. رجوع به حوی شود مثلا دنبه که در میان استخوان است بر آن ها حلال بود و آن

«شرعة» راه روشن و راست .

در اصطلاح بسیاری شرع خاص فقه و احکام است و دین خاص اصول و اخلاق (رجوع به دین شود) و بسیاری هر یک را بر دیگری نیز اطلاق کرده اند .

شرع در اصطلاح صحیح همان فقه و احکام است که باید از پیغمبر و امام گرفت تعبداً و حکمت ضالة المومن است یعنی گمشده اوست از دهان هر کس باشد باید فرا گرفت چنانکه گمشده را از مزابل هم بر می دارند و تشخیص خوب بد آن عقل خود انسان است اما شرع را باید از وحی گرفت و انسان خود در آن تصرف نکند .

«شرق» *

«مشرق» آن جانب که آفتاب بر آید. اشراف هنگام بر آمدن آفتاب.

«و اورثنا القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الارض و مغاربها» .

(اعراف ۱۳۷) بآن قوم خوار و ضعیف دادیم نواحی مشرق و مغرب آنرا یعنی مشرق اردن و مغرب آن رود .

مشرقین مشرق و مغرب . مشرق تابستان مشرق زمستان

«شرق» *

دینی که برای خدای تعالی شریک و انباز قرار دهند. در مقابل موحد که خدای رایگانه داند.

«ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیمه» (حج ۱۷) آنها که ایمان آوردند و هم آنها که دین یهود گرفتند و صابیان و نصاری و زردشتیان و مشرکان خدا میان آنها روز قیامت حکم کند بمقتضای این

و اگر گوئی بسیاری مردم در تدبیر مال چنان ورزیده نیستند و مال خویش را بیاطل تلف میکنند دانسته یا ندانسته. گوئیم اینکه بعد عادت در معاملات و حفظ مال فریب بخورد مخالف رشد نیست و آنکه دانسته در فسق و فجور یا ندانسته بعلم دیگر مال خود را تلف کند هم منافی رشد نیست و آنکه از کودکی برآمده هنوز ورزیده نشده است مال او را تسلیم او نباید کرد و سغیه خود حکمی جدا دارد. فقها گویند قاضی میتواند سغیه خارج از حد را از تصرف در مال خود ممنوع سازد و قیمی بروی بر گمارد و بعضی مبالغه کرده گویند خود مردم هم با سغیه که تدبیر مال نمیتواند کرد معامله نکنند اگر چه قاضی او را ممنوع نکرده باشد و این قول گرچه در میان مردم متداول است اما ضعیف است و شرح این مطالب را در کتب فقه باید جست .

«شرح» شکافتن. «شرح صدر» آمادگی برای دریافت معانی و حقایق الم شرح لك صدرک آیا سینه تو را شکافتیم قال رب اشرح لی صدری موسی علیه السلام گفت پروردگارا سینه مرا بگشای من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام (انعام ۱۲۵) هر که خدا هدایت او را می خواهد برای اسلام میگشاید سینه او را آماده فهم حقیقت اسلام می کند. آمادگی برای ادراک حقائق مانند شکافتن ظرف است برای گنجاندن چیزی در آن. رجوع به صدر شود.

«الشر» *

بد . گناه . بمعنی تفضیلی استعمال میشود یعنی بدتر مقابل خیر اولئك شر مکانا (مائده ۶۰) یعنی مکان آنها بدتر است رجوع بخیر شود.

«شرع» *

راه راست نهادن شارع فاعل آن راه . شریعة راه راست. جای آب برداشتن.

آیه بسیار طوائف مانند صابیان و مجوس مشرک نیستند. آنها که بمقتل اثبات توحید کنند و تابع شریعت انبیا نباشند مانند بسیاری از حکمای قدیم یونان و هند و فرنگ عصر ما هم مشرک نیستند اگر چه در نظر اهل معرفت هر کس وجود مستقل برای غیر خدا ثابت کند مشرک است.

آنچه از احکام شرک و مشرک از قرآن کریم مستفاد می گردد بسیار است و تنها بعضی آنها که مهمتر است اکتفا باید کرد.

دسته های مردم که تمدنی داشته یا دارند و با یکدیگر با وحدت رای و عقیده میزیستند یا مشرک بودند یا موحد. اما آنان که فردا فرد رای و مذهب خاص داشتند از آن ها جامعه ها و تمدن و امت پیدا نشد زیرا که باید جامعه مرام و مقصد واحد داشته باشند و در راه آن بکوشند.

از این جهت هرگز نشنیدیم در جهان امتی از ملاحده محض پیدا آید مگر چیزی با الحاد در آمیزند و برای تحصیل آن بکوشند مانند یافتن استقلال و غلبه بر دشمن و پاک کردن دین از خرافات را بهانه میاورند و یا حمایت فقرا و رفع ظلم و چون نیک بنگری ملاحده و اصحاب الموت این اغراض را شعار و بهانه خویش قرار داده بودند پس جوامع بشری یا مشرک بوده و هستند یا موحد. مشرک گاه در مقابل مومن است و شامل اهل کتاب است و گاه در مقابل اهل کتاب میشود مانند لجنه اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود و الذين اشرکوا و اقربهم مودة الذين قالوا انا انصاری (مائدة ۸۲) و لامة مومنة خير من مشرکة (بقره ۲۲۱) اما آنکه مخالفت امر خدا کند اما خدا را بشناسد و بپرستد و اهل کتاب هم نباشد اگر مشرک گویند بتشبه و مجاز است مانند ریاکار و مقلد اگر گوئی قومی خدا پرست بودند مانند حنفا در جاهلیت عرب یا مانند حکمای

یونان و روم و هند اما بدان جا نرسیده بود که خود رای به پیغمبری پیوندند اما خدا را می شناختند بدین ایمان آوردند یا عقلشان به پیغمبری هدایت نکرد و عنادی هم نداشتند آیا اینان نزد خدا از مشرکانند یا مومنان؟ گوئیم پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره بعضی از اینان فرمود بیعت امة وحده یعنی خود نه از امت مشرک و نه از پیروان انبیا و مومنین محسوبند بلکه خود امتی منفرد میموت می شوند مانند زید بن عمرو بن نفیل و حساب آنان را مستقل خواهند رسید با آنچه عقلشان بدان حکم کرده بود.

«شُرک» *

«لئن اشرکت لیحبطن عملک» (زمر)

(۶۵).

اگر شرک آوری عمل تو باطل شود. مشرک برای خدا عمل نمی کند و عملی که برای خدا نباشد ثواب آن بر خدا واجب نیست هر چند خیر باشد مانند آن ها که خدا را نمی شناسند اما صدقه میدهند و امانت بیچارگان می کنند و مریض خانه می سازند و امثال آن اگر برای خدا نباشد باطل است.

بتان را شفیع خود قرار میدادند «و یقولون

هو لاء شفعاؤنا عند الله» (یونس ۱۸)

گویند این بتان شفیع ما هستند نزد خدای تعالی.

مشرکان با عملی ملتزم میشدند که دلیلی بر آن نداشتند و نیز اکثر بت پرستان مانند کفار و ملاحده زمان ما نبودند بلکه التزام داشتند بپاره اعمال و ملتزم بودند مثلا ببحیره و سائبه و وصیله و حام که در محل خود مشروح است از شتر و حیوانات دیگر بر خویش حرام می شمردند و نزدیک بتان سجده می کردند و اعمال دیگر بسیار تقصیر آنان این بود که بر این احکام و التزامات دلیلی نداشتند.

از جمله پسر خوانده را پسر خویش میدانستند. حقیقه و زن را در ظاهر حرام می‌شمردند و سایر طوائف بت پرست همچنین باموری ملنزمند که وحی نشده است چنانکه فرمودام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون (روم ۳۵) شرعوا لهم من الدین ما لم یاذن به الله (شوری ۲۱) و بعبارت دیگر شرک در عمل یعنی اطاعت غیر خدا را مانند اطاعت خدا دانستن و شرک در عبادت و الاهیت یعنی غیر خدا را شرک اودانستن در خدائی. «تدعوننی لا کفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم» (غافر ۴۲) مرا می‌خوانید تا بخدا کافر شوم و شرک او قرار دهم چیزی که بدان علم ندارم.

«و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا» (اعراف ۳۳) خدا نهی فرمود از اینکه شرک او قرار دهید چیزی که بر آن دلیلی نفرستاده است.

«شفیع» غیر شرک است:

اگر گوئی مشرکان بتان خویش را شفیع خود می‌ساختند و موحدان هم بشفاعت اولیا و انبیاء صلحا معتقدند پس بر مشرکان چه اعتراض میتوان کرد جواب آن است که مشرکان برای خدایان خویش اراده مستقل ثابت می‌کردند غیر اراده حق بلکه مناقض آن و می‌گفتند خدایان ما می‌توانند خدای بزرگ را از عذاب ما منصرف گردانند و در اراده او تأثیر کنند برخلاف مسلمانان و موحدان که شفیع را تابع اراده حق میدانند و آنرا مناقض و موثر در مشیت پروردگار نمیدانند لا یشفعون الا لمن ارضى. ومن ذا الذی یشفع عنده الا باذنه شفاعت می‌کنند بدستور خود او و محل این باب شفاعت است.

و اگر گوئی نسبت خالق و آفرینش بغير خدا

شرک نیست زیرا که موحدان بملائکه معتقدند و هر يك را مدبر کاری از کارهای خدا میدانند و کارهای خدا را بان این ملائکه تقسیم می‌کنند و نیز میدانیم برای هر چیز علت و سببی است و قرآن و حدیث و اهل توحید انکار آن نکردند.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا توانی بکف آری و بفلت نخوری

تأثیر ماء و خورشید و آب و هوا در روئیدن

نبات ظاهر است و تأثیر اسباب در مرض و دوا در علاج

و غیر آن در خلقت مسلم است چرا اینها شرک نیست

و تأثیر خدایان مشرکین کفر و شرک است کوئیم آنکه

این امور را مستقل داند در تأثیر البته مشرک است

و آنکه گوید همه اسباب و علل و ملئکه و اولیا و

کرامات و ماء و خورشید و دوا و ممرض همه آلت و

واسطه و منتهی بخدا است مشرک نیست.

فرق مشرک و غیر مشرک آن است که مشرک

دیگران را مستقل از خدا میداند و غیر مشرک گوید بامر

و تأثیر پروردگار موثرند همچنین ما غلو و تفویض

را شرک میدانیم یعنی علی علیه السلام یا ائمه دیگر

بمستقلال کار خدائی کنند و خدا امر جهان را بیدانها

تفویض کرده باشد اما اگر کسی آنانرا منصرف بامر

خدا داند نه مستقل او را مشرک ندانند ملائکه را هم

منصرف بامر حق میدانند.

بالجمله ملائکه قباحات شرک آن است که کسی

دردار وجود موثری غیر خدا شناسد که تأثیر و کار

او باستقلال و اراده خود او باشد نه بامر حق و گر نه

موثر در جهان بسیار است خواه از ملائکه یا مجردات

بعقیده موحدان و خواه از علل و اسباب مادی باعتقاد

دیگران.

رجوع به کلمه اله شود برای اثبات توحید

* «شرک» *

و در اینجا بحثی کلامی است مناسب با اقوال

المسجد الحرام

رجوع به سجد مسجد الحرام شود.

«ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا»

(بقره ۲۲۱).

خطاب با پدران و اولیای زن است یعنی ای پدران دختر خود را بمشرکان شوهر ندهید تا ایمان آورند یا ای اولیای زن آنها را بمشرکان ندهید. این حکم شامل اهل کتاب نیز می شود و باید دختر بهیچ کافر نداد مگر ایمان آورد و هم از این آیه ولایت پدر بر دختر نیز معلوم می گردد هر چند پدر باید رضای دختر را تحصیل کند اما متصدی عقد پدر است و تحصیل رضای دختر وظیفه او است نه وظیفه دیگران و وظیفه دیگران مکالمه و خواستگاری و معاهده با پدر است نه با دختر و این حکم در مذهب ما خاص دختر بکر است که پدر دارد و در مذهب شافعی و مالک عام است مطلق زنان را و سایر احکام نکاح و ولایت در رفته آمده است و ما هم آنچه باید بگوئیم در شرح تبصره گفته ایم.

«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»

(بقره ۲۲۱) خطاب بشوهران است که از زنان مشرک زن نگیرند و چون در عقد مردان مداخله ولی شرط نیست نکاح مردان را ثلاثی مجرد آورد برخلاف عقد زنان که از باب افعال آورد تا يك مفعول بیشتر گیرد و احکام نکاح زن مشرک و اهل کتاب در رفته مشروح است و رجوع به حصن (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب شود.

شرك

انه من يشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة (مائده ۷۲) هر کس شرک آورد خدا بهشت را بر او حرام کرد مقصود آن است که بشرک بمیرد و اگر نه توبه مشرک قبول و بتواتر بلکه بضردت دین

متکلمین که بعضی گویند خدایتعالی جهان را خلق کرد و درها کرد و اگر بحال خود گذارد طبایع و اسباب کار خود را می کنند و فعل جهان حاجت به خدایتعالی ندارد در ایقای وجود و نه در تغییرات و بعضی برخلاف گویند جهان پس از وجود هم باز حاجت بخالق دارد مانند نور بچراغ که اگر خدایتعالی آنرا رها کند نابود می شود چنانکه نور با نبودن چراغ نابود می شود این قول بتوحید نزدیک است.

قول اول شرك است در حقیقت زیرا که برای تغییرات عالم موثری مستقل ثابت کرده اند و بعقیده ما دوا نه خود تاثیر می کنند بلکه خدا با او است و انسان نه خود زمین می کارد بلکه خدا با او است و پیغمبران نه خود معجزه می کنند بلکه خدا با آنها است و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی.

جبر و شرك.

جبریان گویند ما موحدیم که همه اعمال را نسبت بخدا میدهیم و دیگران در حقیقت مشرک که خود را فاعل می شمارند رجوع به جبر شود جواب آن است که جبر میان دو موجود است.

شرك آن است که برای چیزی وجود مستقل غیر متعلق بخدا اثبات کنند و تاثیر مستقل بی اراده اوصحانه و تعالی عما یشرکون.

با اینحال مشرک در قرآن شامل آن می شود که بظاهر شرك تصریح کند و از پیغمبران صریحاً جدا باشد و خدایان باطل را صریحاً پرستند و آنها که در ظاهر مسلمان یا نصرانیند و خویشتن به پیغمبری از پیغمبران خدا بسته اند هر چند از لوازم عقیده بعضی آنها شرك خفی باشد حکم مشرک شامل آنان نمی شود و گرنه غیر آنکه قائل بوحدت و انحصار وجود در ذات باری است موحد نیست.

«انما المشركون نجس فلا یلد خلوا»

اسلام هر کس از شرك توبه کند و مسلمان شود ازاو پذیرفته است .

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يعفر ما دونه
ذلك لمن يشاء (نساء ۴۸)

خدا نمی آمرزد آنکه کسی بدو شرك آورد و غیر آن را از معاصی میاء رزد برای هر کس بخواهد .
یعنی ممکن است بی توبه از بعضی مردم بعضی گناهان برحمت پروردگار یا شفاعت بزرگان آمرزیده شود .

ایشان را مالا یخلق شیئا وهم یخلقون .
(اعراف ۱۹۱)

آیا آن که هیچ چیز نیافریده و خود آفریده دیگرانند شرك خدا قرار میدهند .
و شارک هم فی الاله والاولاد رجوع به شیطان شود .

شطأ . نخستین برگ که از دانه بیرون آید
کز دغ اخرج شطأ . (فتح ۲۹)

مثل مومنان در انجیل مانند کشتی است که
سر از زمین بیرون آورده .

این مثل . در انجیل متی (فصل ۳ آیه ۳۱-۳۲) است .

شاطی کنار ساحل .

«فلما اتاها نودی من شاطی الواد
الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ان
یاموسی» (قصص ۳۰) چون موسی نزدیک درخت
آمد از کنار راست دره ندائی بدو رسید از درخت
در آن زمین فرخنده و مبارك که ای موسی .

انسان در هر راهی که می رود چون مواجه
مقصود باشد زمینی که در طرف راست او است جانب
راست آن راه است و آنچه در طرف چپ او است
طرف چپ وادی و هرگاه از همان راه باز گردد
راست و چپ وادی مبدل می شود .

و چون حضرت موسی علیه السلام بسمت جنوب
میرفت شاطی ایمن یعنی طرف راست وادی غرب
آن بود و بعضی فارسی زبانان ایمن را صفت وادی
گرفته و گمان کردند وادی ایمن جائی است . شاعر
گوید :

شبان وادی ایمن گهی رسد بمراد
که چند سال بجان خدمت شعیب کند

و این صحیح نیست

* «شری» *

فروختن و خریدن ، اشتری خرید و من
الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله
(بقره ۲۰۷) بعض مردم خویش را میفروشند به
خوشنودی خدا و در طلب آن ، ظاهر آیه عام است و
گفتند نظر بامیر المؤمنین علیه السلام دارد که در
بستر پیغمبر خفت یا فرد ظاهر و شان نزول آن است
و حکایت آن مشهور است و الا علی علیه السلام بالاترین
کسی است که خویشتن را تسلیم مهالك کرد .

«فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون
الحیوة الدنیا بالآخرة»

باید در راه خدا جهاد کنند آنها که دنیا را
میفروشند بآخرت .

* «شطر» *

جانب و طرف و من حیث خرجت قول
و جهك شطر المسجد الحرام (بقره ۱۵۰) .
از هر جای بیرون روی روی سوم مسجد الحرام
کن .

پیش از اینکه این آیه و مضمون آن نازل گردد
واجب نبود در نماز روی بکعبه کنند بلکه روی بیت
المقدس داشتند یا بهر طرف می ایستادند مجاز بودند
تا بحکم استقبال کعبه نسخ شد و چنانکه حکمت
الهی اقتضا می کند حکم منسوخ در قرآن نیست
و حکم ناسخ است تا مردم حیران نشوند مگر دوسه
آیت معدود که بانسانه منسوخ شدن مردم را متعجب
نمی کنند .

میدانیم کسی که از شهری بیرون شد در راه های پر پیچ و خم بی نقشه نمیداند چگونه اشاره بشهر اول کند و درست روی بآن بایستد. بی نقشه ما نمیتوانیم بدانیم بهبهان و آمل و قزوین و طبرس و نیشابور کدام جانب ما هستند پس در احتمال است در قبله: اول که مسامور بنخمین و تقریب هستیم و آن هم وظیفه مردم خردمند و با هوش است نه عامه مردم. دوم آنکه مسامور بتحقیق هستیم یعنی بدست آوردن حقیقت جهت کعبه و هر جا نتوانستیم باید چنین کنیم و هر جا نتوانستیم بتقریب تمامکن است بحقیقت نزدیک شویم و آن نظیر بسیار دارد مثلاً در چهار مثال شرعی طلا باید زکوة بدهیم نه ذره کمتر و اما بدست آوردن وزن حقیقی طلا شاید در جایی غیر ممکن باشد یا همیشه غیر ممکن باشد یا در هشت فرسخ شرعی نماز شکسته است نه یک وجب کمتر و مساحت راه بدین دقت ممکن نیست و هزار دو بیست رطل آب آب کراست نه یک قطره کمتر و باید حتی المقدور مقدار حقیقی را بدست آورد و اگر بدست نیاید باندازه مقدور بدان نزدیک باید شد و قبله را باید بدقت بدست آورد و هر جا ممکن نشد بتقریب نزدیک شد و از شطر المسجد الحرام این معنی را باید فهمید.

نظیر آن در قرآن سوره مزمل دستور فرمود نصف شب کم و بیش برای عبادت برخیزید آنگاه فرمود خدا میداند که بر شما آسان نیست بدانید نصف شب چه اندازه و شب چند ساعت است و نصف آن چقدر میشود بدو ثلث و نصف و ثلث و هر چه ممکن باشد امر فرمود. خدا یتمثال از امر اول که نصف شب است دست برداشت و از آن پشیمان نشد و نتوان گفت در امر اول متوجه این نکته نبود که مردم نصف شب را بتحقیق یا تقریبی نزدیک بآن نمی-توانند بدست آورند و چون متوجه شد امر اول را تغییر داد بلکه باید گفت اصل حکم همان نصف شب است

و باید بدان دست یافت چنانکه مردم بتوسط اسطرلاب و اندازه گیری رفتار ستارگان و اخیراً ساعت دست میآورند و چون وسیله دارند امر اول را میتوانند انجام دهند و نصف شب برخیزند آنوقت که نمیتوانستند حکم دویم یعنی دو ثلث یا ثلث و غیر آن کفایت میکردند قبله نیز چنین است و بنای مسلمانان از آغاز بر تخری و یافتن جهت کعبه بود و آنگاه که طول و عرض شهرها را یافتند و اسطرلاب و مانند آن در تعیین جهات و ارتفاع و انحراف و مقادیر بکار آمد و توانستند حقیقت جهت کعبه را بدست آورند بنا بر آن نهادند پس معلوم میشود دقت در رسیدن جهت کعبه را واجب میشموردند و هر گاه ممکن نبود بجهت تقریبی اکتفا می کردند.

جهت یا شطر کعبه و مسجد الحرام بر حسب اختلاف بلاد و اشخاص مختلف است و گاه تنگتر است و گاه فراختر مثلاً در بلاد ما لگبر کسی روی بمشرق یا مغرب بایستد میداند روی بکعبه نیست و نماز بدان جانب باطل است و عین نقطه جنوب هم میدانیم قبله نیست بلکه از جنوب بمغرب منحرف است و در مقدار انحراف مثلاً اگر یک وجب منحرف شود بمغرب یا دو وجب میان یک وجب یا دو وجب احتمال قبله هست اما اگر چهار وجب منحرف شود احتمال آن نیست باید گفت جهت کعبه میان یک وجب انحراف از جنوب یا سه وجب است خارج از این حد قبله نیست یقیناً و در این سه وجب قبله در هر نقطه نقطه ممکن است. حال اگر احتمال قبله محصور در یک وجب باشد جهت تنگتر و بقبله نزدیکتر است و نباید از آن تجاوز کرد چنانکه فقها گفتند جهت آن حد است که احتمال وجود کعبه در هر نقطه آن برود اما ندانیم کدام نقطه است و باید بدانیم خارج از آن حد نیست.

رجوع به کعبه و قبله نشود .

« شطط »*

دور از حق و آن باطل که بر هیچ وجه صحیح حمل نتوان کرد .

« شیطان »*

اصل کلمه عبرانی است و فارسیان بدیو ترجمه می کنند . و مراد از آن در اصطلاح ملین موجودی است از عالم غیب که به چشم دیده نمی شود و از سنخ جن است (کان من الجن کهف (۵۰)) انه یریکم هو و قبيله من حیث لا ترونهم اعراف (۲۷) شیطان و کسان او شما را می بینند از جای که که شما آنها را نمی بینید .

و از همین آیه معلوم می شود شیطان یکی نیست از این جهت آنرا جمع بسته فرمود شیاطین . نیز فرمود « افتخذونه وذریته اولیاء » معلوم می شود نسل و فرزند دارد (رجوع به ذریه شود) و برای هر انسانی شیطانی است شیطان را انبیاء و اولیای دین ثابت کردند دلیل وجود او قول انبیا است و ما اصرار نداریم کسانی را که به پیغمبران نگروده و ایمان بدین آسمانی ندارند بوجود شیطان معتقد سازیم و آنها که به پیغمبران معتقد نیستند گوشت شیطان هم معتقد نباشند و نیز مامور بشناختن ماهیت او نیستیم بلکه باید اعمال او را بشناسیم و از آن اجتناب کنیم و آیات قرآن در این باب کافی است « الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء » (بفره ۲۶۸) از اعمال شیطان و تصرف او در فکر بشر آن است که او را وعده فقر و درویشی بدهد و بکار زشت و فحشا میفرماید در دل انسان میاندازد که فقیر میشود تا اتفاق نکند و باعمال حرام و خیانت مال اندوزد و خدا وعده آمرزش و فضل میدهد تا بندگان او از خبائث و فحشا باز ایستند و آنکه از فقر میترسد حق دیگران را نمی دهد و خود را بی اعتبار میسازد و

دست بهیچ کار نمیتواند زد تا خیانت او آشکار نشود و فقیر می گردد و امثال این بسیار اسباب فقر برای پیروان شیطان فراهم است . شیطان مردم را بدین می کند و در هر کار بتدرید میاندازد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود للشیطان لمة وللملك لمة فلمة الشیطان وعده بالفقر و امره بالفحشاء و لمة الملك امره بالانفاق و نهیه عن المعصیه (مجمع البیان)

« لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان » (بفره ۲۷۸) به لغت خبط رجوع شود . از قبیل تصرف در امور تکوینی است و اشاره بآن خواهد شد انشاء الله « انما استزلهم الشیطان » (آل عمران ۱۵۵) .

در فراریان جنگ احد فرماید آنها را شیطان لغزانید بسبب اعمالی که مرتکب شده بودند .

یعنی چون مخالفت کردند خدایتعالی آنها را با شیطان رها کرد تا بوسیله آنها را بگریز واداشت چنان پنداشتند که پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از شکستن لشکر اسلام و پراکندن انصاره مغلوب می - گردد و دست از دعوت دین اسلام بر میدارد یا کشته یا عاجز می شود و اعتماد بر اسباب ظاهری که کوتاه فکران دارند سبب فرار آنها گشت و ندانستند که این دین بزرگ و مرام عالی نوری است که باین گونه باذهای ضعیف خاموش نمی شود و اعتماد نه بر چهاراسب و پنج شمشیر است بلکه بر اراده پروردگار و حق جوئی انسان است .

« الشیطان یخوف اولیائه فلا تخا -

فوهیم » (آل عمران ۱۷۵) مانند آیه پیش است و دلیل آنکه شیطان فکرش پست و عادی و از سنخ واهمه و متعلق با سبب ظاهری است نه اسباب معنوی و عقلی .

و من یکن الشیطان له قرینا فاع

قرینا (نساء ۳۸) آنکه قرینش شیطان باشد فکرش مادی است و اعتمادش بر اسباب ظاهری پس قرین او بند قرینی است

«ان کید الشیطان کان ضعیفا» (نساء ۷۹). آنها که ایمان آوردند در راه خدا جنگ می کنند و آنها که کافر گشتند در راه طاغوت و رؤسای باطل پس با دوستان شیطان جنگ کنید که مکرو تدبیر شیطان رست است.

در جنگ آنکه در راه حق می کوشد البته غالب می شود بر آنکه در راه شیطان و باطل شمشیر میزند بدو علت یکی آنکه طالب حق پیشرفت مذهب و مرام خویش می خواهد و در هنگام نبرد از هیچ زیان و آسیب باک ندارد و طالب باطل چون احتمال دهد بمقعود خویش غالب نمی آید و زد و جنگ را رها می کند تا از آنچه دارد باز نماند دیگر آنکه طالب حق در تدبیر کار و سائل و اسباب فتح را بعقل فراهم می آورد و طالب باطل بوهم و عقل بروم غالب است و وهم نماینده شیطان است در بدن انسانی و شرح آن خواهد آمد انشاء الله .

«یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا» (نساء ۱۲۰) شیطان پیروان خود را وعده میدهد و با آرزوها دلگرم می سازد و وعده او غیر فریب نیست چون ادراك او ادراك وهمی است و از آینده خبر ندارد .
نسیان از شیطان است.

«و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین» (انعام ۶۸)

با کافران منشین تا حدیث باطل می کنند و هر گاه شیطان از یاد تو برد پس از آنکه بیاد آوری با قوم ستمکار منشین و از میان آنها بیرون رو

«فانساه الشیطان ذکر ربه» (یوسف ۴۲) . شیطان یاد عزیز مصر را از خاطر ساقی برد «و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره» (کهف ۶۳) خادم موسی علیه السلام گفت شیطان از یاد من برد که ماهی را بیاورم.

«استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله» و شاید بوجهی بتوان شیطان را در این آیه حمل بر مطلق شر کرد چنانکه خواهیم گفت جن و شیطان از يك جنس اند «والشیاطین کل بناء و غواص» (س ۳۷) عمال سلیمان علیه السلام را گاه جن خوانده است و گاه شیطان «وجعلناها رجوما للشیاطین» (ملک ۵) ستارگان را برای راندن شیاطین قراردادیم رجوع بجن شود.

«و ینذهب عنکم رجز الشیطان» (انفال ۱۱) گویند در جنگ بدر گروهی از لشکریان محترم شده و چون باران آمد غسل کردند و رجز الشیطان احتلام است «انی منسی الشیطان بنصب و عذاب» (س ۴۱) بلاهای حضرت ایوب را بشیطان نسبت داد.

و هیچیک ضلالت و گمراهی نیست و و در سوره (بقره ۲۶۸) «الذی یتخبطه الشیطان من المس» مرض مصروع را بشیطان نسبت داده است و چون ما میدانیم هیچ کس غیر خدا یتعالی تصرف تکوینی در اشیاء ندارد و نمیتواند مریضی یا سلامتی بکسی دهد و در دین اسلام چنین چیزها موهوم نیست باید گفت شیطان در این گونه عبارات کنایه متداول است چنانکه مردم زمان ما آفات و عیوب و شرور را نسبت بفلک و روزگار و آسمان میدهند با آنکه معتقدند کار خداست

و در عبارت قرآن و بعضی احادیث ما چنین

گفت « شار کهم فی الاموال والا اولاد » (بنی اسرائیل ۶۴) مشارکت شیطان در مال معلوم است که مال حرام را داخل مال مردم کند و مشارکت در اولاد مختلف گفتند که همه را میتوان گفت مراد است مانند اغوا و نام بد گذاشتن مانند عبس مشرب و بزنا و حرام اولاد آوردن و هکذا .

محمد بن عبدالکریم شهرستانی گوید شارح اناجیل اربعه چند ایراد از شیطان نقل کرده است بر خداوند تعالی . غالب این ایرادات را در سخن ماده پرستان و جاهلان نیز می یابیم . اعتراف کرده است :

۱- خدا که میداندست کافر ایمان نمی آورد و آخر جهنمی می شود و گرفتار عذاب می گردد چرا او را خلق کرد . میتوان این ایراد را تعمیم داد و گفت خدا که میداند شر چیست و خیر کدام است چرا شر را آفرید .

۲- اگر خدا برای سود مردم آنان را تکلیف کرد چرا بی تکلیف و زحمت و عبادت آن سود را رایگان بآورد و همه را از اول در بهشت نیافرید .

۳- سجده من برای آدم چه فائده برای من و او داشت .

۴- پس از مخالفت من لعنت و عقاب من چه فائده برای من یا آدم یا سایر خلق یا برای خدا دارد .

۵- چرا مرا گذاشت در بهشت بروم .

۶- چرا گذاشت من آدم را اغوا کنم و اگر راضی باین عمل نبود میتوانست باید مرا منع کند .

۷- وقتی من مهلت خواستم چرا مرا مهلت داد مرجع همه این ایرادات آن است که خدایتعالی مانند انسان توانا و جبار خود کاهه است چرا خلقت را مطابق اراده خود نیافریده و در کار خود تناقض پدید آورده است و انسان مقتدر و عالم این

گونه کارها که می بینیم نمی کنند مثلاً هر گز انسان گیاهی نمی کارد که بداند بهیچ کار او نمی آید و سبب تباهی و فساد سایر درختان می شود خلق کافر بعینه مانند همین است .

و در ایراد دوم می گوید هیچکس وقتی دیگری را دوست دارد و بخواهد نفی بساو رساند و خود حاجتی نداشته او را بکار و امیدارد و آن مال یا سود را رایگان میدهد .

در ایراد سیم و چهارم نظیر همین گوید . و در ایراد پنجم گوید اگر کسی از افراد انسان خواهد کاری واقع نشود مثلاً نمی خواهد بر سرش یا برادرش را بکشد و قاتل او را هم می شناسد و میتواند مانع او شود قاتل را رهانی کند تا پسرش را بکشد خدا هم میتواندست شیطان را نگذارد بی بهشت رود و آدم را اغوا کند چرا او را رها کرد و ایراد ششم نیز همین است . چرا گذشت آدم را اغوا کند و ایراد هفتم آن است که ملوک جهان وقتی دانستند یکی دزد و سرور و قاتل است دملک اوفساد می کند او را حبس یا بزنجیر می کنند نه آنکه رها کند و بگذارد تا هر فساد که خواهد مرتکب شود و نظیر این ایراد را در اشعار منسوب به پیام هست

انگور حلال خویش در خم کردم

تو تلخ مکن خدای تا من نخورم
آنکه می خواهد مردم می نخورند باید خود
می نسازد چنانکه وقتی کسی خواهد اهل خانه اش
زهر نخورند زهر را از پیش دست آنها بر میدارد .

این جمله از قیاسات شیطانی است که خدا را قیاس با انسان و امثال آن کرد و خلاصه ایراد آن است که خدا چرا جهان را آنطور که میخواست باشد نسازد و ما را آنطور که میخواست و کلام شارح اناجیل و اعتراف او بر خدا آگاه نیستیم و جواب چنان باید بدهیم که نظیر این اعتراف از ذهن پیروان او

باز میگردد میخواهد انسان بهشت رود اما بکشف حکمت های او در نفس و دانستن معنی سعادت و صفای دل و لذت مناجات در دنیا و بهجت از هدایت دیگران و هکذا

رسم بزرگان علما است که معانی غیبی و آنچه از حس و دواست بمثال و تشبیه بذهن عامه نزدیک میسازند خصوصاً نظیر ام- و ر خارجی را در ذات انسان جستجو میکنند که بذهن آنان نزدیکتر از خودشان چیزی نیست. شبستری میگوید.

چو کو هست استخوانهایی که سخت است

نباتات موی و اطرافت درخت است
و در عالم بدن انسانی نیز قوه واهمه را نظیر شیطان عالم کبیر شمرند چون شکی نیست که در انسان قوه ایست موثر و مخالف عقل که گاهی نیز بر عقل غالب میشود و انسان را از متابعت عقل باز میدارد مثل آن که مطابق دلیل عقلی گوئیم میت جماد است و از جماد نباید ترسید اما واهمه میترسد و هرگز کسی حاضر نیست در جای تاریک میان مردگان بماند و یکی از غلطهای واهمه است که هر چیز باید بطرف پائین بیفتد و تعجب میکند چرا آسمان نمی افتد و مردم آنطرف زمین چرا بزمین چسبیده اند و یکی دیگر آنکه هر موجودی محسوس است و در مکان قرار دارد و گویند ما هر چه گشتیم ملئکه و جن و روح را ندیدیم و هر چه اجزای بدن انسان را کاویدیم غیر گوشت و خون و رگ و امثال آن نبود و روح از تجزیه بیرون نیامد و هکذا.

عشق و حرص و طمع و امثال اینها ناشی از واهمه است و انسان را از متابعت عقل باز میدارد. هر گاه چوب و تخته و الوار در جای بلند گذارند و زیر آن زرفی عمیق را بنگرند روی چوب نمیتوانند راه بروند و اگر همان چوب روی زمین باشد روی آن راه میروند. این قوه واهمه که این همه غلط

بیرون رود و نیز سنخ افکار و وسوسه شیطانی را از این ایرادات توان درک کرد جواب کلی آن است که ما نمیدانیم اراده خدا را در همه چیز نظیر اراده انسان بدانیم یا یکی را بدیگری قیاس کنیم یا اینکه افراد انسان در اعمال خویش آمال مختلف دارند و اغراض گوناگون. بعضی ملوک نمیخواهند شر را بزور و قهر قلع و قمع کنند. همان ملک قهار و مقتدر که میتواند اشرار را بزور براندازد و ماده فساد از میان بردارد گاه مردم را آزاد میگذارد و اسباب خیر و شر که در کشور هست همه را میگذارد و نا بود نمیکنند نه برای آنکه نمیتواند بلکه برای اینکه میداند اگر مردم مقهور و بی اراده باشند در صنعت و آبادی نمیکوشند و انسان بی اراده جماد است و از او هنری ساخته نیست چون قلع و قمع اشرارم- و وجب سلب آزادی است و سلب آزادی را سبب افعال و بطالت آنان و برخلاف طبیعت انسانی بیند آن را موجب رکود علم و هنر و مانع رسیدن نیکان و صالحان و مستعدان خیر به سعادت و کمال دانند شاید خدای متعال اراده اش آن است که مردمی بیافریند آزاد و مختار برای کشف حکمت های خلقت و لازم آزادی وجود کفار و فساق است و منع آنها قهراً نقض غرض او است و چون احتمال میدهیم اراده خدای تعالی این باشد اعتراض ما بر او ساقط است. نظیر این سخن را در همه ایرادات میتوان گفت.

در جواب ایراد دویم گوئیم البته مقصود خدا صرف فائده رساندن به مردم است اما فائده همان بهشت و حورالعین نیست بلکه در دنیا ترقی در علم و حکمت و کشف قدرت پروردگار است و چیزهایی است که بی تکلیف بدان نمیتوان رسید و هکذا سایر ایرادات و در محل خود انشاء الله سخنی دیگر خواهیم آورد.

خدای خواست نفعها رساند هر يك را بسببی که آن سبب هم هزاران مصالح دارد و همه با انسان

میکند و عقل غلط او را میداند در بدن انسان موثر و در اراده او دخیل است و شیطان هم واهمه عالم کبیر است. و اگر درست بنگریم در بدن انسان اول قوه که پیروی شیطان می کند واهمه او است و آخرین قوه مخالف او عقل او است. شیطان واهمه را بحرس و عشق و طمع و ترس از کار خیر و امیدارد و بشهوت و لهو و خوشی و بطالت و انکار مبدأ و معاد و هر چه غیر محسوس است دعوت میکند و هکذا اول وسوسه اش درباره خدا و آخرت است که چون محسوس نیست پس موجود نیست و اگر کسی از این مرحله بگذرد در مراحل دیگر وسوسه میکند چنانکه در شبهات ابلیس گذشت. و اگر کسی اقرار بقیب کند و موجود را منحصر در محسوس نداند و در این مسئله بروهم و شیطان غالب آید امید سعادت در او هست اما اگر موجود را منحصر در محسوس داند مانند مدعیان عصر ما باید امید خیر و صلاح از آنها برید که آنها نیز حیوانند غیر باطریق چنانکه خودشان گویند.

و اگر بخواهیم به تمثیل عالم صغیر یعنی انسان بعالم کبیر و حالات شیطان در عالم کبیر و واهمه در انسان بتمثیل پردازیم گوئیم جان انسانی بمنزل عقل است یا آدم است در عالم کبیر و هریک از قوای انسانی مانند باصره و ساعه و شامه و متخیله و حافظه و امثال آن از قوای ظاهره و باطنه بمنزلت فرشتگانند و از جمله واهمه که همیشه غلط می کند و انسان را باشتباه میاندازد مانند سایر قوی و ظاهر او خود را در فرشتگان داخل کرده چنان که پنداری او هم مانند سایر قوی فرشته است. انسان هر چه با چشم بیند و بعقل ادراک کند یا بروهم همه را مانند هم می پندارد و وقتی انسان موجود شود همه قوای او که بمنزلت فرشته اند تابع عقل او شوند بی نهایت و شتوایی و قوای دیگر مخالفت عقل نکنند و از سجده برای او

باز نایستند و خود را بالاتر از عقل ندانند اما قوه واهمه چنانکه امثله آنرا گفتیم تابع عقل نشد و برای آدم سجده نکرد و در مقام معارضه بر آمده و بر غلطهای واضح خود اصرار ورزید و بگمراه کردن پرداخت و همه کفار و فساق را از راه راست منحرف ساخت. اول سخن واهمه انکار مبدأ و معاد است باین دلیل که هر موجود محسوس است و گروه بسیاری بدین سخن فریب خوردند. و گروهی مقاومت کرده گفتند هر موجود محسوس است که نزدیک ما باشد و خدا جسمی است دور از ما بالای آسمانها و اگر نزدیک ما بود میدیدیم. و اینها مجسمه اند. گروهی دیگر نیز در مقابل واهمه مقاومت کرده عقل را بیشتر پیروی کردند گفتند ممکن است موجودی جسمانی نباشد و خدا هم جسم نیست اما صفات انسانی برای او ثابت کردند او را هم فردی از افراد سایر موجودات دانستند نظیر انسان حکیم و عالم و مقتدر اما اراده اش مانند انسان دارای غضب و رضا و محبت و او جدا از خلق و خلق جدا از او. کار او مستقل و کار خلق جدا و مستقل و برای این اصل ایرادها کرد و گروهی را بدین وهم غلط گمراه ساخته کار طبایع را بخود طبایع نسبت میدهند مثلاً مریض کردن کار سرما و گرما و امتلا و میکروب و از این قبیل است و دفع مرض کار دوا، کار خدا آن است که بی سبب مریض کند و بی سبب شفا دهد. روئیدن گیاهان کار ابر و باد و مه و خورشید است و کار خدا آن است که بی این وسائل روی سنگ سخت بی آب و خاک کشت ایجاد کند.

و بنا بر این اصل شیطانی چنان واهمه را اغوا می کند که هر چه می بینیم و می شناسیم کار خدا نیست و برای اثبات کار خدا باید چیزی یافت که سبب نداشته باشد و طبیعیان عصر ما گویند چنین چیزی نیافتیم پس وجود خدا برای ما ثابت نشد و هر چه

پیغمبری اونیز در چند آیه هست و میان مسلمانان مشهور همین است که شعیب همان یثرو و پدرزن موسی علیه السلام است و اگر در قرآن صریحاً ذکر این معنی نشده باکی نیست یکی از مترجمین قرآن بزبان فرانسه موسوم به ساواری گوید عبریان گویند یثرو هفت نام داشت و دور نیست شعیب یکی از نامهای او باشد.

باری عمده نصیحت حضرت شعیب آن بود که مردم را برای حقوق مردم و تر از وی درست امر می فرمود و آن مردم نمی شنیدند و تکذیب او می کردند تا بر آنها عذابی نازل شد باینکه هوا گرفت و سخت گرم شد که قابل تنفس نبود و همه هلاک شدند اما شعیب و کسان او و پیروانش نجات یافتند. نام شعیب در چند جا آمده است (اعراف ۹۲/۸۳ (هود ۹۱/۸۷) (هود ۹۴) (عنکبوت ۳۶)

* «شعر» *

بفتح شین موی و پشم است «ومن اصوافها و او بارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً الی حین» (نحل ۸۰)

پشم و کرک و موی در معنی نزدیک یکدیگرند صوف پشم است مانند گوسفند و وبر کرک پروزن قفل نرم و لطیف آن است و شعر بلند و درشت مانند بز.

از این سه متاع واثات می سازید.

* «شعر» - کلام منظوم و آن معروف است و در اصطلاح منطق سخن خیالی و بیفائده است در اوصاف اشیاء اما آن که مفید و صحیح باشد در منطق و بهی بر برهان و امثال آن اگر چه وزن داشته باشد شعر نگویند و مراد قرآن همین است و خدا می تعال در رد قول کسی که قرآن را شعر و پیغمبر را شاعر خوانده است می فرماید «الشعر ایتبعهم الغا و ان الم تر انهم

هست کار طبیعت است قرآن چنین می فرماید که همه چیز کار خداست و لوسبب ظاهری داشته باشد و آیات قرآن از این مشحون است که در همین خلق که مشاهده می کند آیات وجود و علم و حکمت و قدرت الهی را به بینید سنر یهم ایا تنافی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق» و در خطب امیر المؤمنین علیه السلام بسیار آمده است اینءضمون که خدا با همه چیز است نه بمداخلت و بیرون از همه چیز است نه بمزایلت و فرمود جدائی او جدائی صفت است نه جدائی بعزلت و آن هفت ایراد شیطان مبنی بر این اصل غلط است. رجوع به کلمه الله در اول این کتاب شود.

و این مطلب را در نظر باید داشت که خدای تعالی چون کامل بود اشیاء را آفرید نه آنکه اشیاء را آفرید تا کامل شود و مقتضای کلام اول آن است که خلق باندازه کمال او است.

شعیب - یکی از پیغمبران خداست اصلاً عرب بود و در سرزمین مدین و مبعوث بر قوم مدین بود. ذکر مدین در محل خود آمده است و درایکه نیز گذشت.

این زمین میان مصر و شام است و حضرت موسی علیه السلام هنگام گریختن از فرعون بدان جا رسید بعقیده بنی اسرائیل مردم مدین عرب بودند از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام نه از هاجرونه سارا بلکه از زن دیگر بنام قنطورا.

و بعقیده آنان پدرزن حضرت موسی علیه السلام که ده سال چوپانی او کرد و دخترش را گرفت کاهن مدین بود و یثرو نام داشت. در قرآن صریحاً نیامده است که شعیب همان پدرزن موسی علیه السلام اما حکایت موسی و آمدن او به مدین و چوپانی و دختر گرفتن را در چند جا آورده است و ذکر شعیب و

زیانی رسد پس قرآن شعر نیست و پیغمبر شاعر نیست.
 بعضی ساده لوحان صحابه و غیر آنان چنان
 می پنداشتند که پیغمبر صلی الله علیه و آله شعر نمی-
 شناخت یعنی کلام منظوم را از غیر منظوم تشخیص نمی-
 داد و با آنکه بزرگترین فصیحای جهان بود محاسن
 و عیوب شعر را نمیدانست گویند و قتی پیغمبر صلی الله
 علیه و آله بیت شعری از عباس بن مرداس یادیگری خواند
 و کلمه از آن را تغییر داد بملتی و یکی از صحابه پنداشت
 بسبب آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله شعر نمیداند
 باین معنی توجه نفرمود که وزن شعر خراب می-
 شود عرض کرد صدق الله خدا درست فرمود «وما
 علمناه الشعر»

* «الشعری» *

«وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى» (سوره نجم ۴۹)

از ستاره های ثوابت است از صورت کلب اصغر
 بروج شمالی است که در زمستان پیداست و
 روشن ترین ستاره های آسمان است پس از سیارات اگر
 کسی خواهد آن را در آسمان بیابد شکل جبار را در
 نواحی جنوب پیدا کند و آن بشکل مربع مستطیل
 است که بر چهار زاویه آن چهار ستاره روشن میباشد
 و طول این مربع مستطیل بنظر پنج شتر و عرض آن کمتر
 از دو متر و در وسط این مستطیل سه ستاره نزدیک که
 مودب است و آن حمایل در جبار است و حافظ جبار
 را جوذا پنداشته گوید:

جوذا سحر نهاد حمایل برابرم

یعنی غلام شام و سو گند می خورم

هر گاه امتداد آن سه ستاره بطرف مشرق بنظر
 تعقیب کند ستاره در شقی میرسد که نام آن شعری است
 و نزد عرب شعری دواست یکی یمانی و دیگر شامی
 و این که گفته شد شعری یمانی که عرب شعری
 المبور گویند.

منجمین امروز فرنگی معتقدند که این ستاره
 مزدوج است یعنی دو ستاره اند یکی گرد دیگری

فی کل واد یهیمون وانهیم یقولون ما لا
 یفعلون . هم کفار عرب و هم مسلمانان این
 اندازه تشخیص میدادند که قرآن وزن شعری و قافیه
 و عروض ندارد از جهت معنی می گفتند شعرو خیالات
 بی اصل و بی فائده است و خدا یتعالی در جواب فرماید
 شعرو غیر شعر را از پیروان و اتباع آن باید شناخت
 پیروان شعرا یا میخوار گانند یا ذناکاران و مردم
 خوش گذران و بیهوده کاران که «الشعراء یتبعهم
 الغاوان» شعرا را گمراهان پیروی می کنند و
 شیفتگان قرآن عبادت کنندگان و زاهدان و نیکو-
 کاران و شب زنده داران و معلوم است سنج مطالب
 قرآن مناسب اینگونه اشخاص است.

دلیل دویم بر اینکه قرآن شعر نیست آنکه
 شاعران خود را بی تأمل در راهی میاندازند و مرام
 و مقصود ثابت ندارند گاه اسب و سواری را مدح
 می کنند و گاه ذم و گاه عشق را سکوهش می کنند و
 گاه ستایش و گاه تمجید باده می کنند و گاه عیب
 آن می گویند و مرام محکمی نه در مهمات مسائل
 دارند و نه در جزئیات امور مثلاً امر القیس در توحید
 و نبوت و روح و معاد و مسائل مهم بشری که اندیشه
 بزرگان بشر متوجه آن است چه بود و چه در معاد
 چه می گفت و آیا بر این عقاید ثابت بودند بر فرض
 داشتن آن یا نبودند خدای تعالی فرمود «الم تر انهم
 آء آیانیدی که شاعران در هر وادی بی تأمل و فکر
 خود را می افکنند.

سوم آنکه اگر کسی مطلبی محکم داشته
 باشد و بخواهد آنرا رواج دهد خود اول بدان عمل
 می کند پیغمبر اول خود بقرآن عمل می کرد چون
 آنرا مرام ثابت و از جانب خدا میدانست و شاعران
 سخن می گویند و خود عمل نمی کنند چون سخن
 خود را چنان محکم و صحیح نمیدانند که از ترك آن

تقوى است اين امور دليل كفر و دشمنى با خداست
هر كس چيزى را دوست دارد نشانه هاى او را نيز
دوست دارد.

امر على جدار ديار ليلي
اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا
فلا حبه الديار شغف قلبي
ولكن حب من سكن الديار

«يا ايها الذين امنوا لاتحلوا شعائر
الله ولا الاشهر الحرام» (مائده ۲) اى مومنان
شعائر خدا را حلال نكنيد و حرمت آنها را نشكنيد و
حرمت ماه حرام همچنين .

«المشعر الحرام» رجوع به حرام شود.

* «شفع» *

شفاعت . معروف است و معنى ظاهر آن در
مقابل خداوند تعالى محال است و تاويل آن بايد كرد
تا مخالف اصول دين و مذهب نباشد.

شفاعت در ظاهر ميان دوشخص است كه هر
يك اراده جدا دارند و يكي عملى خواهد كرد كه
ديگرى نميخواهد و اين دومين كارى كند از خواهش
و تمنا يا صلاح بيني يا ترحم و غير آن تايت اولي را
بر گرداند و از آن كار كه قصد داشت منصرف شود
مثلا خداي تعالى ميخواهد بنده را عذاب كند و عذاب
او را ملائكه مقرب يا بعض صلحا و انبياءى پسندند بدعا
و خواهش خدا را از عذاب او منصرف سازند بت پرستان
چنين اعتقاد و انتظاري از بقتان خويش داشتند. اما
اين معنى صحيح نيست و هيچ كس نه ترحمش پيش از
پروردگار است و نه علم و مصلحت بينيش و انبيا و
اوليا اراده غير اراده پروردگار ندارند بلكه وجود
و شخصيت آنها بسته پروردگار است.

«ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني

شفاعتهم شيئا» (يس ۲۳) اگر خدا از براى
من زبان و آسپي خواهد شفاعت آنان مرا سودى

ميگردد هر دورى در ۴۹ سال و هر دو مانند خورشيد
نور از خود دارند فاصله آن دوازيكديگر ۱۷۵۰۰
برابر شعاع مدار زمين گردد خورشيد است و از
غايت دورى بنظر متصل ميآيند پس اگر كسى از
شمري خورشيد مارا بنكرد جرم آن را با همه سيارات
دور خورشيد مانند يك نقطه نوراني خواهدديد بعضى
گويند فاصله شمري از ما آن اندازه است كه نور
او ۲۲ سال و كسرى ميكشد تا بزمن برسد اما ثابت
نشده و بيشتر و كمتر نوشتند و زاويه اختلاف منظر از
دو طرف مدار زمين ۱۵٪ يك ثانيه است.

مفسرين گويند جماعتى از عرب شمري را
مپرسيدند خدا فرمود پروردگار شمري نيز منم .

«شعائر الله» جمع شمار است يعنى علامت

و نشانه. شعائر الله نشان هاى خدا است هر چه دليل
آن باشد كه شهر يا مكان يا مردم و جماعت و بنا و
اشياء ديگر متعلق باسلام و توحيد است مانند اذان
دليل آن است كه شهر اسلامى است يا منار مساجد و
ناقوس شمار نصارى يعنى از شهرى كه صدائى ناقوس
خيرزد دليل آن است كه مردم نصارى هستند و انگشتر
منقوش بقرآن دليل اسلام و صليب شمار نصارى و
هكذا «و من يعظم شعائر الله فانها من
تقوى القلوب» (حج ۳۲) هر كس نشان هاى
خدا را تعظيم كند بملت تقوى دل او است و دليل ايمان
او. از اين آيه معلوم ميگردد كه تعظيم شعائر عبادت
آنها نيست مثل آنكه كسى نقش قرآن و درب مسجد
و آستانه امامزاده و شبكه قبور علما و صلحا را بپوسد
نه شرك است و نه كفر بلكه ناشى از تقواى دل و
رسوخ ايمان او است. از اينجهت مى بينيم كفار و
ملاحده از بلند كردن صوت اذان منع ميكنند و از
اظهار علائم ديندارى سخت متنفر ميشوند حتى آنها
نسبت برياميدهند و گويند آنكه نيت خالص دارد
بايد عبادت پنهان كند بر عكس تعظيم شعائر كه علامت

نخواهد کرد. باید گفت شفاعت اولیا مانند دیگر وسائل و اسباب باراده خود اوست نه ضد اراده او همچنانکه گرم کردن آتش و سوختن آن و معصیت بدکاران و آفت سیل و زلزله باراده اوست گرچه سبب دیرش گناه و عفو و زیادتی ثواب باشد پس شفاعت باین معنی حق است که باذن واراده و امر خود او است نه آنکه او بخواهد و دیگری نعوذ بالله خدا را از مشیتش بازدارد.

«مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

(بقره ۲۵۵) کیست نزد خدا شفاعت کند مگر بآذن او.

«مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مَنْ بَعْدَ إِذْنِهِ»

(یونس ۳) شفیعی نیست مگر پس از اذن او.

«وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ» (سبا ۲۳).

* «وَالشَّفَعُ وَالْوَتْرُ» *

سوگند به جفت و طاق. بعض مفسرین گفتند مراد هر چیز است زیرا که همه چیز یا جفت است یا طاق و بعضی گفتند اشاره به جفت و طاق خاصی است از جمله آنکه شفع روز عید است و وتر عرفة که نهم ذی الحجه یا وتر نام مغرب است و شفع نماز صبح دیگر آنکه شفع آدم و حواست و وتر خالق آنها.

و دیگر شفع مسجد مکه و مدینه است و وتر بیت المقدس و غیر ذلک و دلیل بر هیچیک بالخصوص نیست.

* «شَفَقٌ» *

«اشفاق» ترس است و مشفق ترسنده.

«شَفَقٌ» سفیدی یا سرخی که بعد از غروب

آفتاب در مغرب دیده میشود برخلاف رنگ آسمان که تیره و سیاه میماند و نماز مغرب در مذهب

ماتا شفق سرخ در مغرب باقی است افضل است و چون شفق سرخ در جانب مغرب زائل شود وقت قضیت مغرب میگردد و سفیدی پس از آن را اعتباری نیست اما تا نصف شب نماز مغرب اداست و نوافل را احتیاط آن است از شفق سرخ تاخیر نیاندازند «فَلَا اقْسَمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقِ» (انشقاق ۱۶) سوگند بشفق و شب و آنچه جمع میکند از پراکندهگان روز. باید دانست که اصل در شفق همان سرخی است و سفیدی را به مجاز و مجاورت مسامحه میکنند و شفق میگویند و اهل تفسیر باین شعر استدلال میکنند.

قَمِ يَا غَلَامُ اعْنِي غَيْرَ مُحْتَشِمٍ

علی الزمان بکس حشوها شفق

یعنی برخیزای پسر و شرم مکن مرایاری ده بر زمان بجامی که داخل آن شفق است یعنی چیزی سرخ شبیه شفق.

* «شَفَّةٌ» * لب

«الْمَنْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ

شَفَتَيْنِ» (البقره ۹) آیا ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب خداوند بمصالحی که در بدن انسان و اجزای آن بکار گرفته استدلال بقدرت و حکمت بلکه وجود خود فرمود و این طریقه خاص قرآن است و اگر در تورات و انجیل از این روش دلیلی باشد بسیار مختصر و کم است. یعنی ما چون در خلقتی تأمل کنیم نیکو درمی یابیم که فاعل آن باشعور است مثلاً نهری که سیل شکافته و گودی ایجاد کرده با نهری که انسان ساخته و سنگ چین کرد و از جای خطرناک پیچیده است و برای هر باغ و بستان علیحده نصیبی جدا کرده است کارا انسان است، دو چشم در پیش سر مزدوج در کنار یکدیگر و دو لب مزدوج بالا و پائین و زبان یگانه و فرد نه مزدوج، چرا زبان جفت نشد و چرا دو لب بالا و پائین قرار گرفت و دو

چشم پهلوی هم جز اینکه فاعل حکیم آنرا ساخته باشد.

* «شفاء» * بکسر شین بهبو. از بیماری.

«و اذا مرضت فهو يشفين» (شعرا ۸۰)

از قول حضرت ابراهیم چون بیمار شوم او مرا شفا میدهد کاری که از انسان وسایر موجودات آید در حقیقت از خدا است و نسبت آن بوساطت نسبت مجازی است نه حقیقی چنانکه اهل علم بیان گویند بنی الامیر المدینه شهر را والی شهر ساخت مثلاً بغداد را منصور با آنکه او ساخت بلکه مهندس و بناساخت با گویند اده چوب را برید با آنکه نجار برید بوسیله اده. مرض از طرف خدا است و شفا هم از جانب او اما حضرت ابراهیم علیه السلام ادب نمود مرض را که منقور و بد است نسبت بخود داد و شفا که خلاص و نجات و خیر است نسبت بخدا و اگر گوئی دواچه میکند گوئیم هیچ جز آنکه استعدادی دهد و طبیبی که خدا آفریده است مزاج را بحال اول برگرداند و این معنی بر اطباء هم مخفی نیست.

«يخرج من بطونها شراب مختلف

الوانه فيه شفاء للناس» (نحل ۶۰)

از شکم زنبوران نوشیدنی بیرون میآید به رنگهای گوناگون که در آن شفای مردم است. از شکم زنبور موم نیز میثراود تا بدان خانه میسازد و زهر نیز برای دشمن دارد و هیچیک بایکدیگر آمیخته نمیشود و عجب است که ترشح غسل شفای بیماران است و در طب قدیم کمتر دوا و معجون بود که یکجزء او غسل نبود و مقصود آفریدن شفا در شکم حیوان نیش دار و زهر ناک و یقیناً در محفظه و مولد هریک سد اسکندر فاصله نیست زهر از موم و موم از غسل بعروق شعریه که بجشم دیده نمیشود با جدار و پرده نازکتر جدا باشند و خلق خود زنبور عجایی دارد که در محل خود مذکور است. و اگر گوئی عمل شفای

همه امراض نیست گوئیم قضیه مهمله است و نظریه غالب دارد نه حکم کلی تا ساده لوحان اعتراض کنند چنانکه در شفای باران نisan گفته اند باران آن فصل حیات می بخشد و بیمار را شفا میدهد نه آنکه اگر بگذارند بکنند و دواهای سمی داخل غسل کنند. «شفاء» لبه پرتگاه جائیکه سیل زیر آن راشسته و خاک بالا همچنان ایستاده اگر کسی روی آن بایستد چون زیر آن خالی است بشکند و بریزد و انسان را بقمر دره یا گودال فروبرد.

«و كنتم على شفا حفرة من النار»

(آل عمران ۱۰۲) شما در پرتگاه گودالی از آتش بودید.

* «شق» *

شکافتن

«يوم تشق السماء بالغمام» (فرقان

۲۵)

روزی که آسمان با ابر شکافته شود در قیامت پیش از قیامت می بینیم ابر شکافته میشود اما آسمان بر جای خود است «يوم تشق الارض عنهم سراعا» (ن ۴۴) روزی که زمین از مردم شکافته شود با شتاب کنايه از زنده شدن مردگان یعنی زمین شکافته شود و مردگان بشتاب بیرون آیند. رجوع به «جدث» شود.

« اقتربت الساعة و انشق القمر »

(القمر ۱) قیامت نزدیک شد و ماه شکافته گردید مفسران گویند اشاره بمعجزه ایست که بردست رسول صلی الله علیه و آله ظاهر شد کفار مکه از او آیتی خواستند یا عینا همین آیت را خواستند و با اشاره انگشت آنحضرت ماه بشکافت و دو پاره شد یک پاره در طرف جنوب کوه ابوقیس رفت و پاره دیگر در طرف شمال آنکاه بهم ملحق گشت و چون کوه ابوقیس در مشرق مکه است باید این معجزه در او ائسل شب از ایام

* «شك» *

یقین نداشتن و مردود بودن

«وان الدين اختلفوا فيه لفي شك منه» (نساء ۱۵۷) آنها که اختلاف کردند در باره عیسی علیه السلام شك دارند در کشتن او. جواب بعض مسلمانان نادان است که میگویند عیسویان خود خبر دادند عیسی کشته شد و همه حاضر بودند و دیدند انکار کشتن او صحیح نیست رجوع به خلف شود

«فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك» (یونس ۹۴) اگر در آنچه ما بر تو فرستادیم شك داری پس از آنها که کتاب میخوانند پیش از تو پرس. ظاهر این سؤال و جواب مراد نیست زیرا که هیچ معنی ندارد پیغمبر صلی اله علیه وآله در آنچه بر او نازل میشود شك کند آنگاه برای رفع شك و اثبات صحت آن از یهود و نصاری پرسد و معلوم است آنها تصدیق پیغمبر و حقانیت او را نخواهند کرد.

امامین توان گفت خطاب با دیگران است که اگر در صفات پیغمبران و اینکه جسم بودند و غذای خوردند و امثال آن شك دارید و میگوئید پیغمبر صلی اله علیه وآله چون بشر است میخورد و میخوابد و راه میرود و وحی که بادعای خودش بر او نازل میشود درست نیست خداوند میفرماید از یهود و نصاری پرسید که پیغمبران پیشین هر چه حال بودند

* «شكل» *

نوع و جنس او

* «شا کلته» * نیت و خوی و خلق و عزم و اراده «كل يعمل على شاكلته» (س ۵۸) هر کس مطابق خوی و خلق و نیت خود کار میکند البته مقصود از آن اجبار نیست بلکه هر کس هر عمل با اختیار بکند خوی او در عمل او پیدا است اگر کسی را

البیض یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم واقع شده باشد. بر شق القمر ایرادها کرده اند و ما در کتاب راه سعادت در نبوت خاتم انبیا صلی اله علیه وآله ایرادها و جواب آن را نوشته ایم از جمله گفتند اگر شق القمر در آسمان واقع شد باید غیر مسلمانان هم دیده و نقل کرده باشند و ما جواب داده ایم از این گونه حوادث آسمانی بسیار اتفاق افتاد در مشرق که اهل مغرب نقل نکرده اند یا در غرب که مشرقیان نقل نکرده و در آن کتاب بتفصیل شمرده و بعض گفتند خرق و التیام در فلکیات جائز نیست یا بجه وسیله واسباب میشود ماه را در آسمان دونیم کرد گوئیم به اراده پروردگار و بعضی گویند محال است ماه باین بزرگی بزمین آید و در آستین پیغمبر صلی اله علیه وآله بگنجد گوئیم در روایت نیامده است که ماه به زمین آمد بلکه در آسمان منشق گشت و اگر گوئی معجزات نوعا سباب مخفی دارد و اعجاز از جهت دیگر است گوئیم این سخن صحیح نیست زیرا که گاه سبب آن قوه نفس نبی و ولی است و بر فرض لزوم اسباب مادی ممکن است باعجاز پیغمبر صلی اله علیه وآله فشار بخاز داخلی ماه که پیوسته در آنجا آتش فشانی میکرد و آثار آتش فشان در آن مشاهده شده ناگهان قطعه از آن برکنده باشد بزرگی که با چشم از زمین دیده شود باز بماء برگردد و بآن متصل شود. بعضی گریند شق القمر از ضروریات دین اسلام نیست که باید حتما بدان معتقد بود گوئیم بر فرض از ضروریات نباشد مقصود آن است که وقوع آن محال نیست و هر که تفصیل بیشتر خواهد بر راه سعادت رجوع کند.

* «شقا» * بدبختی

* «شكر» * سپاسگزاری

* «شكس» * بد خوئی کردن

* «متشاكسون» * مخاصمه کنندگان

میکویم خورشید دیگر.

با اینکه خورشیدها متعددند اما چون یکی شناخته شده است هر گاه شمس گویند همین خورشید بذهن می آید که می شناسند «فاذا رای الشمس بازعة قال هذا رای هذا کبر» (انعام ۷۸) اهل بابل خورشید را می پرستیدند.

فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا والشمس والقمر سبانا (انعام ۹۶) صبح را شکافت و شب را برای آسایش قرار داد و خورشید و ماه را برای حساب. یعنی حساب اوقات که سال را به خورشید تقدیر میکنند و ماه را به ماه. بعضی ملل ماه و سال هر دو را به خورشید تقدیر میکنند و بعضی هر دو را به ماه یعنی هم سال شمس دارند و هم سال قمری.

و از این آیه معلوم میشود که سیر ماه و خورشید منظم است و همه دوره های آن بزرگ اندازه تا حساب درست آید و گرنه این بود مثلا گاهی ماهی روز و گاهی چهل روز بود یا خورشید گاهی بیشتر و گاهی کمتر مثلا یک سال ۳۷۰ روز بود و سال دیگر ۳۲۰ روز برای حساب معاملات و غیر آن مناسب نبود.

به همین جهت است که منجمین وقت غروب و طلوع و ظهر و اول و آخر ماه و رؤیت هلال و کسوف و خسوف و طول ساعات شبانروزی و زمستان و تابستان در هر شهری استخراج میکنند رجوع با جمل شود **والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ** (اعراف ۵۴) خورشید و ماه و ستارگان مسخر به فرمان پروردگارند. مردم نادان و سفیه و مادی و امثال آنها در مسخر بودن اجسام و حرکات کواکب بامر پروردگار تردید دارند و آنرا تعقل نمیکنند و این بابی بزرگ است در علم کلام و در محل مناسبتر ثابت کرده ایم.

هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً (یونس ۵) خداست که خورشید را ضیا قرار

مجازات خواهد و خود نیکمرد باشد مجازات او بوجهی است غیر آنکه نا اصل و بد گوهر مجازات کسی خواهد و عبادت همچنین چون بد اصل عبادت کند نوعی از صفت وی در آن پیداست * «مشکوة» * چراغدان است و آن مانند

طاقچه کوچکی در دیوار است که در پیش آن مشرف با طاق شیشه میگذاشتند و چراغ را از منفذی دیگر از کنار مشکوة در شیشه قرار میدادند. جزء آیه نور است و شرح آن در لغتی مناسبتر باید نوشته شود اگر خدا خواهد (نور ۳۵)

* «شمت» *

شادی و فرح اشاعت شاد گردانیدن فقط در شادی از آسیب دشمن خود استعمال میشود نه در هر شادی «ولا شمت بی الاعداء» (اعراف ۱۵۰) دشمن را شاد مساز بمصیبتی که بر من وارد شود

«شمتخ» بلند شدن

«شامتخ» بلند

«شمس»

خورشید. آفتاب

کره بزرگ و روشن که مادر پر تو آن زندگی میکنیم و نه ستاره دیگر بنام عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و ستاره دیگر بنام پلوتون همه در شعاع او بنده مانند پر وانه هائی گرد چراغ و این ها که گرد خورشیدند در روشنائی اند بعضی صهیر و بعضی قویترند چنانکه ماهم بسیاری از ستاره هائی بینیم خرد و حال آنکه خود خورشیدند و اگر نزدیک آنها برویم و بهمان فاصله از آنها دور باشیم که از خورشید دوریم آن ستاره ها را خورشیدی می بینیم و در روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است که پرسیدند پشت این خورشید چیست فرمود خورشید دیگر نرسیدید پشت آن خورشید چیست باز فرمود خورشید دیگر و همچنین تا آنکه اگر تا قیامت بپرسی

داد و ماه رادوشنائی. ضیا روشنی بخش است مانند چراغ و ماه روشنی که از آن برخاسته. چون نور ماه از خورشید گرفته شده و خورشید خود روشنی بخش است

اقم الصلوة لعلک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر (اسراء ۷۸)

رجوع به دلوك شود.

مغرب الشمس در زبان مردم امروز مغرب آخرین کشور جانب مغرب از برقدیم است مانند مراکش و گاه ممالك دیگر آن نواحی را نیز مغرب میگویند و البته مراد مغرب مملکت یونان است در آیه حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها فغرب فی عین حمئة (کھف ۸۶) تا چون به مغرب خورشید رسید آنرا یافت در چشمه گل آلود غروب میکند (رجوع به لغت حمئه شود) و البته اینجا مراد مغرب کشور یونان است مجاور دریای یونان با ادبیاتیک «حتی اذا بلغ مطلع الشمس» چون اسکندر در تاختن سوی مشرق به محل طلوع آفتاب رسید قومی یافت برهنه که جامه برای پوشیدن خویش از آفتاب نداشتند گوئی آنجا هوا بسیار گرم بوده و این محل در مشرق هند و امثال آن بوده است.

باری ذوالقرنین ابتداء بمغرب مقدونیه سفر کرد و از آنطرف ایمن شد آنگاه عزم تاختن سوی مشرق چنانکه در قرآن فرموده و مورخین اروپائی نوشته اند رجوع بذوالقرنین شود

جماعتی از مردم باور نمی کنند خداوند در قرآن ذکر اسکندر کند با تجلیل و گویند این نام یکی از سلاطین یمن است و باید دانست چنین دعوی با آنکه دلیل ندارد در رفع محذور نمی کنند چون پادشاهی فاتح که یهود هم آنرا شناخته باشند و از پیغمبر ما شرح حال او را پرسند و نیار گرفته باشد اگر در جهان بود وجود او مخفی نمی ماند چنانکه اگر کسی دعوی کند در سلاطین صفویه پادشاهی بود بنام شاه محمود مثلاً که

عدالت و آبادی و کوشش او در کشور داری بهتر از شاه عباس بود یا میان شهر طهران و قم شهری است بزرگتر از قم و طهران و کس از آن خبر ندارد و بالفرض ذوالقرنین در قرآن اسکندر نباشد و پادشاه دیگری باشد گفتیم رفع محذور نمی کند زیرا که او هم پیغمبر نبوده بظلم و اجحاف بر جهان مسلط شد و ایران را هم گرفت و باز بسططن خود بر گشت و سؤال از آنجا پیش میآید که پادشاهان در جهان بسیار بودند ذکر اسکندر بخصوص برای چیست گوئیم برای آنکه دین داران بنی اسرائیل از او خاطره خوش داشتند و حال او را از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند و دیگر آنکه پس از پیغمبران کسی مانند اسکندر سبب انتشار علوم و صنایع و تربیت مردم نگشت و چنانکه میدانیم سبب اسکندر علوم یونان از مخفی گاه خود بدر آمد و علوم طبیعی و طب و ریاضی و علوم عقلی بلکه خداشناسی بطریق عقلی و اثبات عالم مجردات و بقای نفوس و اثبات معقول و بسالجهله میراث عقل بشر بتوسط اسکندر در جهان پراکنده شد و سزاوار آن بود پس از پیغمبران نام او برده شود و از پادشاهان دیگر هر چند بزرگ و مشهور بود این فائده نیامد.

اسکندر چنانکه خداوند در بازه طالوت فرمود

جامع صفات سلطنت بود زاده بسطة فی العلم و

الجسم از آغاز کودکی پهلوان مایل با سب سواری و ورزش بود و اسبهای توسن که هیچکس نمیتوانست رام کند او رام خود میساخت و قتی اسبی توسن از این قبیل به دربار درآمد همه از گرفتن او فروماندند و اسکندر که نوجوانی خردسال بود آنرا رام ساخت و سوار شد. پدرش فیلبوس او را در آغوش کشید و گفت ای فرزند مملکت من برای تو کوچک است در اندیشه آن باش که کشوری بزرگتر بدست آوری. بشمر علاقه وافر داشت خصوص شهرهای حماسی و جنگی و پیوسته کتب او میرس را میخواند و علاقه او چنان

بود که هنگام خواب هم کتاب شاعر را زیر بالش خود می گذاشت.

معلم او مردی بود از بزرگترین متفکرین بشر و بزبان امروز بزرگترین مغز بشری یعنی ارسطو. پدرش فیلیپوس می گفت من بداشتن چنین پسرى آن اندازه نمینازم که از بودن ارسطو در زمان وی شادم که وقتی بدنيا آمد که ارسطو زنده است و میتواند او را تربیت کند. اسکندر در محضر ارسطو آنچه از علوم زمان خود بود بیاموخت و از سیزده سالگی تاهنگامی که به سلطنت رسید پیوسته ملازم ارسطو بود با چنان هوش و استعداد نزد چنان استادى خدا دادند چه اعجوبه از کار بر آید.

با اینحال اسکندر پادشاه بودند پینمبر و بر هر ملتى مستولى می گشت مانند امم متمدنه مغرب در عهد ما با آنها رفتار می کرد و قوتى مسلط می گردید به اوضاع اجتماعى و دین مردم مداخله نمى کرد و آنها را چنانکه رسم ممالك دموکراسى است آزاد مى گذاشت حتى يك قانون دولتى بر همه ملل تحميل نمى کرد.

بت پرست را به بت پرستى خود رها مى کرد بلکه حرمت معابد آنها را نگاه میداشت و رؤسای آنها را تعظیم می کرد و یهود را نیز با توراتشان آزاد گذاشت و همه مردم در سلطنت او مجبور نبودند حکم واحد دولتى و قانون یگانه حکومتى را در همه جا اطاعت کنند عالم بنی اسرائیل چون نزد اسکندر آمد خلعت یافت و انعام گرفت و یهودیان را در اجرای احکام خود آزاد گذاشت چنانکه مجبور نبودند بقانون دولتى عمل کنند و همه ملل چنین بودند و در بت خانه آمون رفت در مصر و کشیشان مصرى بخدمت او شتافتند و از جانب بتهای خود تشریف و رسومى که داشتند اسکندر را پذیرفتند و اسکندر هم پذیرفت آنها گفتند خدایان ما ترا بفرعونى مصر بر گزیدند او هم تادب نمود و قبول

کرد و بهمه لشکریان ابلاغ نمود و از این قبیل در کشور دارى او بسیار است و اگر پیغمبر بود با این قدرت باید همه را بريك دين بخواند و با اخلاق و عادات و قوانین و رسوم ملت ها مخالفت کند و رسوم آنها را براندازد و رسم خود را رایج سازد چنانکه پادشاهان مشرق در آن عهد میکردند با آنکه پیغمبر نبود فضولى بکار مردم بسیار میکردند. باری اگر در میان همه پادشاهان خداوند نام اسکندر آورد عجب نباید داشت زیرا که هیچيك چون او نبودند هر چند بمقتضای قدرت اعمالى ناشایست هم میکرد مانند شراب خوردن و قتی او را با دیگران مقایسه کنیم این ضعف او در مقابل دیگران چیزى نیست و اما آنکه با دولت ها مخامشى دشمنى کرد و دارا را بر انداخت بحث دیگری است و میان پادشاهان از این گونه اختلاف افتاده نمیدانیم کدام يك حق داشتند و کدام مقصر بودند و اگر در حمله بر دارا محق نبوده است هم از شاهان بعید نیست

«الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر» (حج ۱۸)

ندیدی که برای خدا سجده میکند هر که در آسمان ها است و هر که در زمین است و خورشید و ماه همه چیز سجده میکنند جمادیا نبات، بی شعور و باشعور و سجده آنها اطاعت فرمان خداست و هر يك دال بر قدرت و حکمت او اشاره بر دكسانی است که یکی از این موجودات را مى پرستند. چنانکه در سوره (عنكبوت ۶۱) فرمود «ولئن سالتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله» خود اعتراف دارند که این محبوبان مخلوق خداوندی چون است.

«ولو شاء لجعله ساکنا ثم نجعلنا الشمس علیه ذلیلا» (فرقان ۲۵) اگر خدا خواهد سایه را ساکن قرار دهد که پیوسته بماند

آنوقت آخر وقت عصر و اول مغرب است ، و صحیح آن است که مغرب و غروب هر دو یک معنی است یعنی رفتن خورشید زیر دایره افق چنانکه اگر در زمین خالی از کوه و جنگل و تپه قرص خورشید پنهان باشد و چون بمغرب افق نظر کنی آنرا بینی مثلاً در دریا یا در زمین مسطح بی مانع اما چون در همه جا مغرب آسمان بی مانع نیست ائمه علیهم السلام فرمودند و چون تیرگی و سیاهی از جانب شرق آسمان بالا آید سرخی از آن بر طرف شود علامت آن است که خورشید از افق بزیبرفته است پس زوال سرخی از مشرق جدا از غروب آفتاب نیست.

«شمال» * چپ در مقابل یمین «شمائل» جمع «اصحاب الشمال» مردم کافر و گناهکار بر خلاف اصحاب الیمین.

«و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم» (واقعه ۴۱)
اصحاب شمال چه اصحاب شمالی ؟

دروهای سوزان و آب جوشان در سوره واقعه مردم را بر سه قسم فرمود یکی سابقون یعنی پیش افتادگان گوئی در مرآه سبقت بردند و در اسب تازی پیش افتاده

دوم اصحاب یمین از دست راست آمده اند و سیم اصحاب شمال آنها که از دست چپ فرارند و بر حسب اعمال نیک که مردم بجای آورده اند گروهی پیش افتاده اند و سعادت و مرتبه اعلی در آخرت نصیب آنهاست و اصحاب یمین نیکوکارانند در مرتبه اولی و اصحاب شمال گناهکاران و چون چپ جانب منفور است چنین نامیده شدند و بعضی گویند آنها که بر حسب تقلید ایمان آوردند یا دلیل و برهان نشان ناقص بودی تحقیق دقیق و توجه بمعارف نداشتند اصحاب یمینند و آنها که در معرفت خدا و رسول و اصول دین راسخ بودند سابقونند .

(آنگاه فرمود) پس آفتاب را دلیل آن ساختیم. گروهی از مردم نور و ظلمت را دو مبداء اصلی میدانستند که همه چیز از آنها فراهم آمده است. خدایتعالی در قرآن فرمود نور و ظلمت هر دو مخلوق ما است اگر چه نور معمول اصلی است و سایه فرع آن و همیشه شریک خیر است و خدا نور آفرید یعنی وجود و سایه از لوازم آن است.

«و سخز الشمس والقمر کل یحری لا جل مسمی» رجوع به اجل شود و در آنجا مقدار مسیر خورشید و ماه را نوشته ایم .

«الشمس والقمر بحسبان» (رحمن ۵)
این نیز در معنی سیر ماه و خورشید و اندازه آن است تا عدد سال و ماه معلوم شود.

در بعض کتب تفسیر و غیر آن مقدار دوری ماه و خورشید را از زمین بلکه مقدار مساحت و بزرگی خود ماه و خورشید را نیز نوشته اند بی مدرك عقلی و نقلی و علمای هیئت و نجوم قدیم فاصله ماه را از زمین و بزرگی ماه را نیز معین کرده بودند از قواعد ریاضی و خورشید را بتقریبی دور از تحقیق چون دور است و سایر سیارات را بتقیاس و اعتبار بدون شواهد تجربی و بدان اعتبار نیست اما مقادیر ماه درست است فاصله ماه از زمین شصت برابر شعاع کره زمین است «و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غر و بها» (طه ۱۳۰) تسبیح کن پروردگار خود را و سپاس گذار پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب اشاره بنماز عصر و صبح است. چون نماز عصر باید پیش از غروب آفتاب خوانده شود باید دانست در لغت و شرح غروب و مغرب یکی است بلکه در اصطلاح بیشتر فقها نیز. اما متأخرین شیعه میان غروب و مغرب فرق گذاشته اند و معتقدند هنگام غروب نماز عصر قضا نمیشود و وقت نماز مغرب داخل نمی گردد اما وقت مغرب نزدیک یک ربع ساعت بعد از غروب است و

«اٰذنين انما هو اله واحد فاي اي فارهبون»
 خدا فرمود دو خدا نگیرید خدا یکی بیش نیست از
 من بترسید. رد قول کسانی است که بدو خدا قائلند.
 حکمای اسلام گویند شرمقصود ذاتی نیست
 در خلقت و اصیل نیست در وجود بلکه آنچه بنظر شر
 میآید از لوازم وجود است مثل باران برای فواید
 آن آفریده شده خطر غرق هم هست همچنین آتش
 فواید بسیار دارد و در ضمن ضرر حریق نیز هست و
 اگر کسی بخواهد این شرور را که بمنزلت فرع و
 سایه است نابود کند باید اصل را که آتش است اول
 نابود سازد و آن وقت خیریت آتش هم معدوم می-
 شود سخن در این عالم موجود است و این خیر و
 شر که می بینیم آیا بدو خدا نسبت باید داد یا يك
 خدانه آنکه آیا ممکن است خدای تعالی عالم دیگر
 آفرینند که در آن شر نباشد. آن سوال جواب دیگر
 دارد. ما گوئیم این عالم موجود با خیر و شرش
 مستلزم دو خدا نیست.

بهر حال خدای تعالی در این آیه دو خدای را
 که ثنویه قائلند رد کرد و در آیه پیش که سایه و
 آفتاب را مثال آورد اذهان خلایق را آماده فرمود
 که سایه تابع نور است و هر دویک خدای را سجده
 میکنند و سایه خود اصل مستقل نیست همچنین
 هیچ شری اصل مستقل نیست و نباید بشرو خیر جدا
 از هم معتقد گشت و هر جا فرمود اشیاء خود سجده
 خدا میکنند اصل وجود را باید فهمید و آنگاه که
 فرمود سایه هم خدا را سجده میکند مرا دشورو
 اضداد است در روایات آمده الا ان یعطى عبداً فهما
 فی القرآن و اکنون که جمله را بمنویسم غروب روز
 عاشورا است عبادت عصرانه را تحقیق این معنی قرار
 داد و یقین دارم حضرت اباعبدالله علیه السلام اروا-
 حنا و ارواح العالمین له الفدا این عمل هم بمنائواب

**«یتفیؤا ظلاله عن الیمین و الشمال
 سجداً لله»** (نحل ۴۸) سایه های هر چیز از راست
 و چپ برای خدا بسجده می افتند.

باید دانست که گروهی از مردم صدر اسلام
 بدو اصل معتقد بودند نور و ظلمت: نور مبدء خیر
 است و خوبیها و ظلمت مبدء شر و بدی و اشیاء این
 جهان از آمیختن نور و ظلمت پدید آمده است بنظر
 آنها و باید آخر الامر این دوازم جدا شوند ولی
 متکلمین ما گویند مبدء و اصل وجود يك چیز بود تنها
 خیر بود یا شر باید همه چیز نیز يك سنخ باشد و از فاعل
 خیر جز نکوئی ناید و در روایات ما از ائمه علیهم
 السلام روایات بسیار منقول است خصوصاً روایت
 حضرت امام جعفر صادق صلی الله علیه و جملتی من
 موالیه و اطال خدمتی علی سدة بابیه در باب تخم -
 مرغ جوابی دندان شکن دادند که اگر راستی در جهان
 دو اصل ضد هم موجود است در تخم مرغ بآن خردی
 هم اضداد هست و سوال میکنیم چگونه جمع آمده اند
 و ضد همیشه از ضد خود فرار میکند یا یکی دیگری را
 نابود میسازد اگر در تخم مرغ دو ضد با هم مجتمع شدند
 چه کسی آنها را بجز خدا جمع کرد و خدای مسلط
 بر خیر و شر که هر دو را تواند جمع کند خداست و خدا
 مذهب ما است نه مذهب آنها و نیز چرا در آن جای تنك
 یکی دیگری را نابود نساخته و اگر گوئی بیخت و اتفاق
 یا بطبیعت تخم مرغ یا خود مرغ و امثال آن با هم جمع
 شدند و پس از آن از خارج تخم مرغ اجزاء خیر باش آنها
 را امداد میکنند تا هیچك غالب نگیرد گوئیم
 چه کسی از درون تخم بیرون رفت و مم جفسان را
 خبر کرد و چرا پیش از آمدن مدد یکدیگر را نابود
 نکردند چون بهر حال اضداد درونی بر هم مسلط ترند
 از آنکه از خارج آید پس ازدقت در این معنی بار
 دیگر توجه کن در همان سوره نذیک آن آیه (سوره
 نحل ۵۳) فرماید **«و قال الله لا تتخذوا الھین**

عزادادن مرحمت کند و در منظومه است

والشر اعدام فكم قدضل من

قد قال باليزدان ثم الاهر من

* «شنآن» * کینه و دشمنی.

«ولا یجر منکم شنآن قوم علی ان

لا تعدلوا» (مائده ۸) دشمنی با قومی و ادا نکنه شما را بر این که عدالت نکنید.

چون عادت مردم است که چون کسی دشمن آنها باشد از یک جهت آنها از همه جهت دشمن او میشوند مثلاً حدای تعالی فرمود بحق مردم اعتراف کنید و داد آنها را بدهید هر چند از جهتی دشمن باشند چنانکه خود حضرت پیغمبر صلی اله علیه و آله حق یهودی را ادا میفرمود و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در زمان خلافت با یهودی مرافقه کردند و نزد قاضی رفتند و اهل مکه مسلمانان را از شهر خود بیرون کرده بودند مسلمانان میخواستند تلافی کنند این آیه آمد.

* «شانی» * دشمن

* «شهاب» *

قطعه آتش زمینی یا آسمانی «اتیکم بشهاب قبسی» (نمل ۷) موسی با اهل خود گفت قطعه آتش برای شما آوردم.

«الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب» (صافات ۱۰) مگر یکی از جنیان خواهد خبری بناگهان بر باید.

پیش از زمان پیغمبر صلی اله علیه و آله شهاب در آسمان دیده میشد و منجمین و علمای علم طبیعی ذکر آن کرده اند و در قدیم معتقد بودند که تکه شهاب در طبقه نارا است زیر کره قمر. اما طبیعیان امروز که بکره نار معتقد نیستند گویند این شهاب ها قطعه سنگ یا فلزی هستند سرد و خاموش در فضای

خالی پراکنده و اگر اتفاقاً مایل بزمین شوند و زمین آنها را جذب کند از فشار و تصادم میان آنها و هوای جو سرعت تماس و شدت برخورد با هوا حرارتی ایجاد میشود که فلز سنگ را آب میکند یا سرخ بصورت آتش در میآید پس پیدایش شهاب در طبقات عالی هوا است و محل سیر آن در تماس با هوا بصورت خط آتشین نمودار است اما پیدایش شهاب گاه بگناه اتفاق میافتد و شاید چند شب بگذرد و انسان هیچ شهاب نبیند اما گاهی چنان بسیار میشود که هر وقت شب با آسمان نگاه می کنی آنرا پر از شهاب می بینی که از هر طرف بطرف دیگر چندین شهاب روان است آنرا در فارسی ستاره باران گویند و در عربی تنائر النجوم و یکی از این سالها که تنائر النجوم اتفاق افتاد سال ۳۲۹ هجری بود که در آن سال غیبت کبری شروع شد و شیخ کلینی و علی بن محمد سمری و علی بن بابویه در آن سال در گذشتند و دیگر نزدیک نود سال پیش سال ۱۳۱۰ هجری بود که میگفتند شیخ جعفر ششتری از علما و زهاد زمان در گذشت و در هر چند سال باری اتفاق میافتد و مردم آنرا نشانه واقعه دیدند در زمان پیغمبر اکرم صلی اله علیه و آله نیز ستاره ریزان شد چنانکه در قرآن فرماید از قول جن «وانا لهسنا السماء فوجدنا هاملثت حرسا شدیداً و شهباً»

آنچه اینجا گفتیم سخن علمای ریاضی و طبیعی و اهل تاریخ بود و در این باب متابعت غزالی کردیم که در تهافت الفلاسفه گوید این گونه مسائل که برای آنها بتجربه و مشاهده یا برهان یقین ثابت شده است اگر منکر شوی آنها در علم خود شک نمیکنند بلکه در این شک میکنند که چرا دین مخالف بدیهیات آنها آمده است. پس کسی که بگمان خدمت

بدین انکار کند دین را زیان رسانیده و ضرر این حامیان دین بیش از دشمنان است باری اینجاست که اهل تجربه و ریاضی را آوردیم. سخن علمای دین و تفسیر را در جای دیگر ذکر کردیم رجوع به «حرس» شود.

* «شهد» * دریافتن و ادراك یقینی .

گواهی دادن «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» هر کس از شما ماه رمضان را دریافت آنرا روزه بدارد (بقره ۱۸۵) .

بعضی مفسرین گفتند مراد از (شهد) حاضر بودن در شهر است پس بر مسافر روزه واجب نیست و بعضی گفتند دریافتن ماه مبارك است و دیدن آن و یقین بدان. مانند «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» یعنی مشاهده کند و به بیند گوئی شاهد به علم حضوری و جزئی گویند. نه آنکه بدلیل و برهان ثابت شود که کلی است.

در بعض تفاسیر آمده است که ابتدا مردم مختار بودند روزه گیرند یا فیه دهند و بدین آیه معین شد روزه گیرند و آن اختیار نسخ شد اما بر ما این معنی مسلم نیست باری روزه گرفتن در ماه رمضان واجب عینی است. بعضی گمان کردند مراد از شهود ماه مشاهده هلال است والله العالم.

«ولا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق» (زخرف ۸۶)
آن مبادان غیر خدا که مشرکان میخوانند قادر بر شفاعت نیستند و لکن همه کس در حضور او گواهی میدهد بحق، شفاعت خواهش تغییر اراده است هیچکس شفاعت نمیکند یعنی از خدا نمیتواند که بخواهد باراده خویش تغییر دهد اما آنچه کفار کرده اند بدان شهادت میدهند «فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم» (نساء ۶)

هر گاه مال یتیمان را بدان هاده کردید پس از بزرگی ورشد پس گواه گیرید و فائده این گواه گرفتن، آن است که پس از این منکر رد اموال نفی شود و بتوانید ثابت کنید مال آنها را رد کرده اید و این حکم ارشاد است و در اینجا شماره شهود را معین نفرمود.

«واشهدوا ذوی عدل منكم و اقيموا الشهادة لله» (طلاق ۲) - برای طلاق دو شاهد عادل خواهید و شهادت را برای خدا بر پای دارید یعنی غیر قصد قربت نداشته باشند.

در اینجا گواه گرفتن شرط است و طلاق بدون آن باطل است و باید دومر عادل باشند.

«واستشهدوا شہیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة» (بقره ۲۸۲)
دو مرد و معاملات شهادت خواستن ارشاد است. او مرد باید و اگر دو مرد نباشد يك مرد و دو زن کافی است.

«فاستشهدوا علیهن اربعة» (نساء ۱۵)
بر زنان زانیه چهار گواه خواهید.

«واشهدوا اذا تبایعتم» چون با یکدیگر معامله بیه و شری کنید گواه گیرید (بقره) باتفاق مذاهب این حکم ارشاد است نه واجب شرعی که اگر کسی ترك کند گناه کرده باشد

«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء» (نور ۴)
آن کسان که زنان عفت را نسبت بزنا دهند و چهار شاهد نیاورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید.

«شهادة بینکم اذا حضرا حدکم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او احران من غیرکم» (مائده ۱۰۶)
شهادت میان شما اگر مرگ فراز آید بینکام

آنان با کسانی هستند که خدا بر آنها انعام فرمود و ثواب قدیمان در ایمان و گواهان و پارسایان. شاهد در این آیات مقامی شامخ دارد نسبت بامت و باید دیگران در اختلاف اعمال و عقاید مراجعه بآنها کنند چون اهل افراط و تفریط همیشه بر خطا هستند و متوسطین بر حق.

همچنین شهادت آیات دیگر مراد بزرگان و رؤسا و کسانی هستند که مواظبت اعمال امت می-کنند.

«و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» (بقره ۱۰۴) کیست ستمکارتر از آنکه شهادتی نزد او باشد و از خدای پنهان کند. مقصود آن نیست که در قیامت از خدای پنهان کند بلکه مقصود آن است که در دنیا از امام و قضاة عادل و امثال آن پنهان کنند همچنانکه ادای شهادت واجب است تحمل شهادت بظاهر آیه واجب است چنانکه فرمود «ولا یاب الشهادة اذا ماعوا» یعنی گواه را چون بشهادت خوانند آنها باید بروند و اینها در وقتی است که حاکم عادل موافق شرع حکم کند اما اگر بداند حاکم عادل نیست ولیاقت قضا ندارد و حکمی که خواهد کرد موافق دستور شرع نیست نه تحمل شهادت واجب است نه ادای آن بلکه دور نیست که اگر ادای شهادت نزد حاکم عادل نیز موقوف بر تحمل مشقت بیش از طاقت باشد واجب نباشد.

«ذلك عالم الغیب والشهادة» (سجده

۶) خدا یستعالی دانای غیب و شهادت است یعنی آشکار و پنهان شاید هر دو مادی باشند و یکی پنهان نسبت بمردم مانند راز دل و گفتار پنهان بادوستان که کسی نشنیده و شاید مقصود از عالم شهادت جهان مادی و مراد از غیب عالم غیر مادی است و معنی دوم شاملتر است.

وصیت دوتن مرد عادل است از شما یاد و مرد عادل از غیر شما یعنی از غیر مسلمانان.

مراد از عادل همان است که در سورة (بقره ۲۸۲) فرمود «ممن ترضون من الشهداء» گذشت در مقام شهادت مردم مسلمان از کسی راضی هستند که احتمال دروغ درباره او ندهند و و آن کسی است که از خدا بترسد زیرا که نادرا فتاد که کسی خدا شتاس و خدا ترس مذلک بسبب محبت راستی از دروغ اجتناب کند پس نخستین شرط عدالت ملکه تقوی است و ترس از خدا و دیگر آنکه بسبب ضعف عقل و ابلیس یا بی شرمی و شوخ چشمی ضعیف نباشد که اعتماد بر قول او حاصل نشود مانند دیوانه و صغیر و سفیه و آنکه از بی آبرویی منفعل نمی شود چنانکه گویند فقیه لباس چندی بپوشد و سروپا برهنه در بازار بدود و کارهای کودکانه کند. این امور نیز سبب میشود که مردم از آنها راضی نباشند «و ممن ترضون من الشهداء» نباشند و فقها از این صفت تعبیری مروت کرده اند.

و باقی تفصیل شرایط گواهان را در ذقه باید مطالعه کرد.

«و كذلك جعلناكم امة وسطا

لتكونوا شهداء على الناس» (بقره ۱۴۳) شما را امتی میان دو قرار دادیم تا شما بر مردم گواهان باشید.

«ليكون الرسول شهيدا عليكم و

تكونوا شهداء على الناس» (هج ۷۸) تا پیغمبر گواه بر شما باشد و شما گواه بر مردم باشید.

«فاولئك مع الذين انعم الله

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» (النساء ۶۹)

« و شاهد و مشهود » (سوره بروج آیه

۳) در سیاق قسم است است « و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود »

یعنی سوگند باسمان صاحب برجهاد و سوگند بر روز قیامت که وعده آمدن آن را دادیم و سوگند بر رؤسا و نمایندگان و نگاهبانان امت ها و بزرگستان آنها .

بشأن يوم الموعود این معنی رجحان دارد چنانکه فرمود « فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد » (نساء ۴۱) « و جئنا بك شهيدا على هؤلاء » (نحل ۸۹) و در تفاسیر برای شاهد و مشهود موارد و صابق بسیار گفته اند از جمله آنکه شاهد روز آدینه است و مشهود روز عرفة دیگر آنکه شاهد پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله و مشهود روز قیامت دیگر آنکه شاهد شب و روز است و مشهود بنی آدم و غیر ذلک .

* « شاء » * « يشاء » « ان شاء الله »

اگر خدا خواهد شمار مسلمانان است در هر سخن یاد خدا کنند و بیاد آرند همه کار بخواست و مشیت او است « و لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله » در باره هیچ چیز مگوی که فردا آن کار میکنم مگر آنکه خدا بخواهد و تفصیل اراده و مشیت پروردگار را در لغت داد گفتیم و در بعض روایان آمده است که چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را از اصحاب کهف پرسیدند فرمود فردا بیایید تا جواب دهم و نگفت انشاء الله و حی بروی بتأخیر افتاد تا چهل روز و این گونه خرافات را نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله نتوان داد البته اگر روایت اصلی داشته باشد راویان در اصل معنی تصرفی

کرده اند .

و در آیات قرآن بسیار است که خدا هر چه خواهد میکند از قول پیغمبر هم نقل میکند که مثلا هر که را خواهد گمراه میکند و هر که را خواهد هدایت میکند و هر که را خواهد حکمت میدهد و هر که را خواهد ملك یا غیر آن و مراد جبر و اراده جزایه نیست بلکه موافق مصالح و بقاعده عدل و احسان است چون در آیات دیگر آمده است که خدا کار عبث نخواهد کرد وستم بر کسی روا نمی دارد و اینها همه را باید با مشیت مطلقه منضم ساخت. هر که را بخواهد هدایت میکند نه یجبر و واکراه و هر که را بخواهد حکمت میدهد نه عیت و بی ترجیح و هر که را خواهد غنی میکند نه بدون مصلحت و مشیت مطلقه او در همه چیز جاریست .

* « شهر » *

ماه . در قرآن بنیر همین يك معنی نیامده است . و آن یک جزو از دوازده جزء سال است .

چون سال نزدیک سیصد و شصت روز است یکماه سی روز میشود .

مردم روی زمین از هر نژاد و ملت این عدد را پذیرفته اند مگر جماعتی دیوانه و منحرف علامت آن در آسمان یکدوره سیر ماه است که در تشکلات تغییر میکند تا بشکل اول رسد مثلا هلال بارهکی و بتدریج بزرگ میشود تا شب چهاردهم باز کوچک میشود تا ناپدید شود و هلال ظاهر گردد دوره این تغییرات را که در آن دیده اند رايك ماه نامیدند و دوازده بار که این حال تکرار شود یکسال و در این مدت سال خورشید تغییر میکند تا دوازده ماه بسر آید، خورشید بوضع اول بر میگردد و آنچه از خورشید با چشم دیده میشود آن است که گاهی بطرف

سر نزدیک میشود و گاهی دور میگردد و هواد گرم و سرد میکند و در پروردن محصول و درخت و میوه دخیل است پس يك دوده سیر قمر ماه است يك دوده سیر خورشید سال.

روشن طبیعی که برای هر کس میسر است در همه جا و هر وقت همین است که با آسمان نگاه کند هر وقت ماه نو دید آنرا اول ماه بداند طریق مشکل تر که برای همه کس در همه جا میسر نیست آن است که یکی دو روز پیش از رؤیت ماه نو را اول ماه گیرند آنوقت است ماه و خورشید در يك نقطه مجتمع میشوند و آنرا محاق گویند که از ماه هیچ دیده نمیشود و در آنوقت ممکن است کسوف واقع شود. بعضی امم چنین کردند و اول ماه آنها را باید منجم حساب کنند و وقت آنرا معین نمایند. مانند هلال نیست که همه کس در همه جا ولو تقویم و منجم حاضر نباشد در آسمان به بینند و تشخیص دهد از این جهت طریقه اسلامیین که بر رؤیت هلال است ترجیح دارد بر طریق دیگران.

بنابر این در اسلام شهر عبارت است از رؤیت هلال تا هلال دیگر و هر جا در قرآن و روایات و کلام فقها حکمی برای شهر ثابت کردند مانند عده زنان و کفار و سن بلوغ حمل بر ماه و سال قمری باید کرد و نزد یهود و بعضی امم دیگر ماه قمری از اجتماع ماه و خورشید یعنی از محاق است تا محاق دیگر و روشن مسلمانان بهتر است. هر حکمی که در شرع برای شهر ثابت شود البته مراد قمری هلالی است و اشاره بدان خواهیم کرد انشاء الله دوازده ماه قمری مساوی يك سال شمسی یعنی برداشت دوم محصول صیفی و شتوی نیست بلکه ده روز کمتر است و برای آن امم مختلف هر يك طریقی اندیشیدند. مصریان و بابلیان همه ماهها را سی روز فرض کرد و سیصد و شصت روز را يك

سال شمسی گرفتند. و از ماه قمری صرف نظر کردند و پنج روز زیاده را بنحوی در سال گنجانیدند و رومیان قید سی روز را در ماه لازم نشمر دند و ده روز اضافی سال شمسی را بر ماهها تقسیم کردند و از ماه قمری صرف نظر کردند و در تقویم جلال الدین ملک شاه نیز پیروی آنان کردند و ماه قمری در سال معتبر نشد.

و یهود و همچنین عرب جاهلیت برای جبران این کسر در هر سه سال یکماه افزودند و آن سال را سیزده ماه گرفتند و این نسی است که در قرآن از آن نهی شده است.

بنای مسلمین اکنون در امور دین که دقت در آن بیشتر لازم است و ضبط بهتر و مسامحه و تصرف و مقررات بشر در آن روان نیست همان ماه قمری و بنی بر رؤیت هلال است و بر بزرگان و امثال آنها در کار خود که چندان دقت لازم نیست و بمسامحه و قرا داد های بشری میتوان بر گزار کردند بر سال و ماه شمسی است. ایرانیان فعلا بتاریخ جلالی و دیگران بتاریخ رومی و عیسوی مراجعه میکنند در بعضی بلاد هنوز تاریخ جلالی را نپذیرفته اند و شاید دهقانان در بعضی روستا های مازندران، هنوز تاریخ فرس که پیش از جلال الدین ملک شاه متداول بود بکار میبرند و درجد اول تقاویم هم آنرا جزء شهرو متداوله ذکر میگردند و بنای آن برسی روز تمام است در هر ماه و پنج روز پتك

«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمان قصاص» (بقره ۱۹۴) ماه حرام در مقابل ماه حرام است. رجوع به «حرم» شود.

«يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتل قتال فيه كبير» ترا از ماه حرام می پرسند که جنگ در او چگونه است بگوی جنگ در آن گناه بزرگ است و منع مردم از راه حج که چون

راه امن نباشد مردم بحج نمیروند.

«ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله» (توبه ۳۶) شماره ماهها نزد خدا دوازده است در کتاب خدا چون اعراب جاهلیت به پیروی یهود در هر سه سال یکی را سیزده ماه میگرفتند و هنوز هم یهود بر این روش عمل میکنند خدا یتعالی فرمود شماره ماهها دوازده است و هرگز سیزده ماه نمیشود چنانکه در شرح نستی ذکر آن بیاید انشالله تعالی.

«ليلة القدر خير من الف شهر»

(قدر ۴) شب قدر بهتر است از هزار ماه بعضی مفسرین گویند هزار ماه اشاره به هزار ماه معین است مثلاً هزار ماه سلطنت بنی امیه با آنکه سلطنت آنان خیر نبود تا شب قدر به اذن آن باشد و بنظر میرسد که اشاره به هزار ماه خاصی نیست و در این گونه عبارات خوب بودن و بهتر بودن یا بد بودن و بدتر اشاره بمقصود مناسب بمقام است مثلاً اگر تاجری بگوید يك ساعت این بازار بهتر از ده روز آن یکی است یعنی در این یک ساعت سود بیشتر بدست میآید آزان ده روز و اگر طالس علمی گوید يك صفحه از کتاب اسفار یا يك ساعت درس فلان به از خواندن صد صفحه کتاب دیگر نزد فلان است معنی آن است که علم از این بیشتر حاصل میشود همچنین خدا یتعالی فرمود شب قدر به از هزار ماه است مقصود آن است که اثر و فوائد و ثواب عبادت این يك شب بیشتر است از عبادت عمر انسان و عمر بهر عاوة بیش از هزار ماه نیست و این قول بسیاری از مفسران است.

«و سليمان الريح غدوها شهر و

رواحها شهر» (سبا ۱۲) برای سلیمان باد را مسخر کردیم سیر او در اول روز یک ماه راه بود و در آخر آن يك ماه.

در آن نواحی یا اول صبح سفر میکردند یا آخر روز و در میان روز که هوا گرم است فرود میآمدند و آرام میگرفتند.

و از ظاهر آیه معلوم میشود که حضرت سلیمان بوسائل و اسباب دنیوی این سفر میکرد نه با عجز و طبی الارض چون فرمود باد را مسخر او ساختیم و وسیله سیر او باد بود مانند کشتی بادی اما تفصیل ساختمان آلتی که بر آن می نشست و این راه میرفت نمیدانیم و در تفاسیر چیزی قابل نقل که همه بر آن اتفاق کنند ننوشتند. باید بوسیله بالا رود و در قضا باد آنرا بطرفی که سلیمان میخواست ببرد باید دانست هر جا در قرآن برای کلمه شهر حکمی ثابت شود حمل بر قمری حلالی باید کرد بلکه در روایات نیز مثلاً عده زنان و سن بلوغ و کفاره روزه و غیر آن.

* «شهوة» *

لذت و مزه و هر چه نفس انسان بدان راغب است متعلق شهوت او است.

شهوت قوه ایست که خداوند در وجود حیوان آفریده تا بدانچه صلاح او است رغبت کند مانند شهوت غذا برای بقای اشخاص و شهوت نکاح برای بقای نسل و اگر شهوت نبود مردم نمیدانستند چه نخورند برای آنها مفید است و از چه پرهیز کنند و اگر شهوت نبود و شاید برای راحتی از زحمت تحصیل طعام بر خود هموار نمیساختند اکنون هر جوجه که از تخم بیرون آید نوك بزمین میزند و هر حیوان پستاندار که بزاید بچه اش سوی پستان میرود و خدا یتعالی خوراك او را از پیش آماده ساخته در پستان قرار داده و این خوراك که شیر است آمیخته از هر چیزیست که برای بدن طفل ضروری است کور باد آن دشمنی که از غایت عناد نظیر در آثار قدرت پروردگار نکند. کور باد آن چشم که این حکمت را ببیند و

«زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة» (آل عمران ۱۴) و شرح این آیه را جای دیگر گوئیم انشاله .

امادر بهشت «فیها ما تشتهیه الا نفس و تلذذ الاعین» (زخرف ۷۱) در آن بهشت است هر چه نفوس بخواهند و چشم لذت برد. آنچه مایه فساد و قباح است مردم طبعاً رغبت ندارند چنانکه در وصف شراب بهشتی فرمود خمار ندارد و عقل را نمیرد و خود مزه نیکو دارد (رجوع به لغت «خمر» شود) و البته خود مردم در بهشت طبعاً رغبت بدین گونه خمر که در دنیا است ندارند و ما تشتهیه الانفس نیست یا نزدیک شدن غیر طبیعی و شوهر کردن یکزن بچندین مرد و امثال این قبائح را اصلاً رغبت نمیکند تا بگوئیم فیها ما تشتهیه الا نفس شامل آنها میشود اما دعا و مناجات و سخن گفتن با خدا و تسبیح و امثال این امور را خود شهوت دارند و تکلیف نیست مانند دنیا تا از آن ملول شوند و چنان در نظر دارم که مردی از امام پرسید آیا سماع و غنادر بهشت هست فرمود بهشت از لغو و بیهوده خالی است اما هر گاه باد بر برگ درختان بوزد چنان اواز تسبیح برخیزد که مرد از شنیدن آن همه لذت بهشت را فراموش میکنند «شیب» سپیدی موی از پیری

* «شیخ» *

پیر مرد و گاه بزرگه طائفه یا پدر یا استاد علم را شیخ میگویند بمجاز و تشبیه چون اغلب از پیر مردان انتخاب میشوند و شیخ اصلاً بمعنی سالخورده اما اینکه شیخ از سن معلوم و معین شروع شود مشکل است اهل لغت و فصاحت بدان ملتزم باشند و شاید در يك طرف سن طفل و طرف دیگر آن شیخ باشد میان این دو است یعنی آن هنگام که کارهای جسمانی انسان بحد کمال باشد است و پیش از آن که بحد

بغلاق عالم ایمان نیاورد. نیست و نابود باد آن فکری که در توجه بدین امور مسامحه روا دارد که برآستی از حیوان پست تراست .

اما باید دانست که افراط در شهوت رانی هر چه باشد خواه در خوراك یا در نكاح انسان را زیان داردم اشخاص را از مقصود خلقت باز میدارد و هم زحمت دیگران میشود .
سعدی گفت .

خوددن برای زیستن و ذکر کردن است .

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است
خدای تعالی فرمود «فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً» (مریم ۵۹) پس از آن قوم صالح جای آنها نشستند گروهی که نماز را ضایع گذاشتند و پیروی شهوت کردند زود است که ملاقات کنند غی را .

برای شهوت دزدی و دروغ و قتل و ظلم و فتنه و هر گونه شری مرتکب میشوند. شاعری بزبان خاص خود گفته است :

فرج و گلو کرده ترا دنگ و دلو .
هر که از این دو بگذرد او است اخی او است کلو .

و سعدی گفت

یدر چون دور عمرش منقضی گشت
مرا پیرانه پندی داد و بگذشت
که شهوت آتش است از آن پرهیز
بخود بر آتش دوزخ مکن تیز
در آن آتش نیاری طاقت سوز

بصبر آبی بر آن آتش زن امروز
باری شهوت را خدا خیر آفرید و شر در آن
از تقصیر انسان است .

مانند آتش که خیر مردم است و شر آن عرض است .

کمال رسد طفل است و پس از آن که در قوی ضعف پدید آمد و نتوانست کار انسانی را انجام دهد پیر والله العالم.

شید - شاد - یشید اسم مفعول آن مشید در قرآن استعمال شده است یعنی استوار کرده و محکم ساخته و مشیده همچنین از باب یفعل بدین معنی است.

* «شیع» *

شیعه پیروان را گویند مطلقاً و مشهور پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و خصوصاً شیعه امامیه و گاه بر زیدیه و اسماعیلیه نیز اطلاق کنند و گروهی بنام علی الهی یا غلاة نیز در نواحی کردستان و غیر آن یافت میشود که مسا درست آراء آنها را نمیدانیم و غالباً آراء خود را مبدوشند و اهل جبل دروز در شام نیز هستند پس در حقیقت بنام شیعه پنج طائفه موجودند و آنچه شهرستانی در ملل و نحل شمرده است برای تهویل و تضعیف است و گرنه چنان طوائفی که او گفته است در شیعه موجود نیست مقصود وی آن است که شیعه آن قدر مختلف اند و فرقه‌های بسیار دارند که خودشان هم متحیرند و کسی که بخواهد شیعه شود نیز متحیر میشود و نمیداند کدام را اختیار کند.

«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه»

(نور ۱۹) کسانی که دوست دارند کارهای زشت مردم شایع و مشهور شود و همه کس بدانند برای آنان عذابی است دردناک.

فاسقان و کافران از اینکه اعمال زشت دیگران را مشهور کنند دو غرض دارند: یکی آنکه مومن را رسوا سازند و از آن لذت ببرند دیگر آنکه بگویند ما بسیاریم و اکثر مردم از ما بدوبدین وسیله بی‌دینی و الحاد را ترویج کند و ما بسیار دیده‌ایم مثلاً میگویند فلان و فلان که بظاهر مقدسند چند روز پیش

فلان معصیت میکرد مردم از دین دلسرد شوند و همه را مثل آنها ببینند و بهمین حیلت مردم را مانند خود ساختند پس کارهای زشت مردم را گفتن آلت دست ملحدان شدن است برای ترویج بی‌دینی و فحشا خصوصاً نسبت دادن بعلماء و در این زمان این ملاحده و حیلله گران بسیارند خذلهم الله

* «صبا» *

«صابی» نام گروهی است از مردم صدر اسلام دینی خاص داشتند و موحد بودند کتابی مذهبی در دستشان بود منسوب با غازیون و ادیس در قرآن نام آنها چند بار آمده است.

«ان الذین امنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون» (مائده ۶۹) آنها که ایمان آوردند و آنها که یهودی شدند و صابئان و امت عیسی علیه السلام هر کس ایمان بخدا و روز قیامت آورد و عمل نیکو کند باکی بر آنها نیست و غمگین نمی‌شوند (و در بقره ۶۲) آیتی وارد است بهمین معنی و ظاهر این دو آیه دلالت بر آن دارد که صابئان موحد بودند و اگر نه مشرکان هم اگر مسلمان شوند هم (لا خوف علیهم ولا هم یحزنون) باکی بر آنها نیست و غمگین نمیشوند و جماعتی از ادبا و مورخین و علماء از صابئین بودند و یکی از آنان بود که سید رضی در رثای او گفته

اعلمت من حملوا علی الاعواد

اعلمت کیف خبا ضیاء النادی و در بعضی کتب نصاری نوشته است صابئان بر گروهی اطلاق میشد که با عقاید خاص در هر دینی مانند نصاری و یهود و غیر آن بودند و اگر این سخن صحیح باشد آراء آنها نظیر فلسفه است که در هر مذهب فیلسوف اشراق یا مشاء هست و نیز گفته است

روایت عمران صابی است تناسب بسیار ندارد از شرح
روایت او چشم پوشیدیم و امید است وقتی بدان نائل
شویم اما عمران صابی چنانکه در روایت است مسلمان
شد و حضرت امام رضا علیه السلام بر او انعام فرمود.

* «صب» *

ریختن

* «صبح» *

بامداد

«والصبح اذا اسفر» (مدثر ۳۲) سو کند
بیامداد آن هنگام که روی گشاید.

«والصبح اذا تنفس» (تکویر ۱۸)
سو کند بیامداد آن هنگام که نفس کشد.

از این دو آیه معلوم میشود که صبح در اصطلاح
قرآن هنگامی است که روشنی در مشرق پدید آید نه
اول روز و طلوع آفتاب و در اصطلاح منجمین اول
روز طلوع مرکز خورشید است از افق حقیقی و نصف
النهار شرعی را ازین طلوع که اصطلاح منجمین است
نصف النهار گفتند. اما نصف اللیل که وقت نماز عشاء
با آخر میرسد بر اصل اصطلاح شرعی باقی است چون
فجر آخر شب است و اگر گوئی چرا میان غروب و
طلوع اختلاف افتاد غروب آفتاب را آخر روز گرفتند
و طلوع آنرا اول روز نگرفتند گوئیم این امور تبعید
شرعی است و البته حکمت هاد دارد.

شاید حکمتش این باشد که خدای خواست مردم اول شب
آرام گیرند چون غروب تاریکی بدینال دارد و فساد
و فحار در تاریکی شب بمعاصی میبرد از ندو اول شب آماده
می شوند و بایکدی برقرار و پیمان معصیت میگذارند
پنجم صلی الله علیه و آله باین مضمون فرمود که
ساعت میان مغرب و عشا (از اول غروب تا ثلث شب
تقریباً) هنگام اغوای شیاطین است و این ساعت غفله
است یا غفله نام شیطانی است که در این ساعت مردم
را اغوا میکند نمود بالله من الشیاطین و من غضب الجبار

حرانیان گروهی از ستاره پرستان بابل بودند
در کتاب ملل و نحل این حزم گوید شاید در
عهد ما در همه روی زمین عده صابیان بچهل نرسد
پس نقل قول آنها بتواند نمیرسد و کتب آنها که از
بزرگان خویش روایت می کنند حجت نیست و در ملل
و نحل شهرستانی گوید صبا در مقابل حنیفیه است
است و مدار مذهب صابئین تمصب بر اید و حانیین است
چنانکه مدار حنیفیه تمصب برای جسمانیین است
دموت صابئین با کتاب است و دعوت حنیفیه بفطرت
صابئین گویند ما بر ریاضت و دعا و اجتناب از
شهوات و نماز و قربان و بخور و امثال این رسوم باید
خویش را روحانی کنیم و در ملائکه و عقول عقائدی
داشتند چندان دور از عقل نبود و بمقاید ملیین نزدیک
بود.

حنانکه خوانندگان میدانند خود شهرستانی
از آن ها است که تمصب بجمانیات دارد و از تعقل امور
روحانی متنفر و دور است لذا در محاجه با صابئیه نهایت
کوشش نموده است و تفصیل بسیار داده است و از هیچ
لاطائفی فروگذار نکرده است و نقل مطالب او برای
ما فائده ندارد خصوصاً که قومی منقرضند و اکنون از
آنها کسی باقی نمانده و اگر مانده باشد بی خبر از اصل
آراء بزرگان خویشند و حق همان است که ابو-
محمد بن حزم گفته باختصار گذشته است و از بسیار
کردن نقل مختلف غیر تشویش خاطر چیزی عاید نمی-
شود.

در احادیث ما روایتی است از عمران صابی که
با حضرت امام رضا علیه السلام در دین خود مباحثه
کرد و آنرا در جلد چهارم بحار الانوار آورده و شرحی
مختصر نیز مرحوم مجلسی بر آن نوشته و ضمناً فرمود
در این گونه احادیث طولانی تحریف و تنقیح بسیار
است و حق آن است که چون ما اطلاع از مذهب
صابئان نداریم و آنچه شهرستانی نقل کرد با آنچه در

افلاك مزبور بچشم دیده نمیشود از غایت رقت و لطافت هزاران هزار بار از هوا و آب لطیفتر است و شفاقترو باین جهت تراکم افلاك از زمین تا فلك هشتم مانع دیدن ستارگان نیست بآنکه آب صافی و شفاف و بلور بلکه هوا هم اگر باین حد تراکم رسد مانع دیدن است. بلور صافی اگر قطریك متر داشته باشد مانع دیدن است آب صافی هر چه شفاف باشد تا پنج متر عمق مانع است هوا از همه شفاقتراست با تراکم چند فرسخ مانع رؤیت نیست اما یقیناً باید گفت با تراکم بسیار مانع رؤیت میشود و اکنون هم راه دور را بروشنی نزدیک نمیتوان دید باری افلاك بطلمیوس قابل رؤیت نیست.

و خدا هر جا سخن از دیدن آسمان کند فلك بطلمیوس مراد نیست اما آسمان نزدیک این سقفی است که دیده میشود و کبود رنگ است و نه مربوط بـفلك هشتم و نه بهیچ يك از افلاك بطلمیوس و کلمه السماء الدنیا دلیل آن است که مردم آسمانی دورتر از این سقف کبود هم تعقل کرده بودند و شاید هفت ستاره معروف بود که بابلیان معتقد بودند در فضای عالم شناورند و هر يك مدارى دارند و راهی چنانکه فرمود سبع طرائق قددا یاد ربطته از طبقات عالم بالا محل گردش آنهاست و خدای تعالی بهمان هفت فلك معلوم استدلال فرمود که عامه عرب شنیده بودند. بهر حال خدای تعالی بچیزی غیر معروف که مخاطبین نشانند استدلال فرموده هر آیه که مقضی دیده شدن آسمان است مراد همین سقف گیوداست و هر آیه که استدلال بسموات ندیده است اگر ثابت شود باز همان هفت ستاره بابلیان و مدار آنهاست که عرب می شناختند و نه با هیئت بطلمیوس نظر دارد و نه هیئت جدید و اگر بهفت فلك اکتفا فرمود برای آن بود که مردم پیش از هفت را نمی شناختند والله العالم.

و نام نماذغیله از همین مشتق است و ما میدانیم معاصی و جنایات همیشه در پوششی از تادیکی است و نیز ملاحظه اصرا دارند مردم را اول شب بتفریح و مقدمات معاصی و ادا کنند و هنگام صبح بخوابند و بدین وسیله تکثیر افراد میکنند. اما ساعت اول صبح که روشنی بدنبال دارد مردم آماده کسب و کار و امور عقلانی هستند در شرع دستور دادند بین الطلوعین طلب روزی کنند از خدا و آن ساعت فجر را ساعت مبارك والهی شمارند و معصیت کاران و ملاحظه کارشان در آن وقت باخبر میرسد و آن ساعت نزول و عروج ملائکه است باری صبح را از طلوع فجر از روز شمرند و میان مغرب و عشاء از شب و استراحت «مصبح» مثل نوره کمشکوه فیها مصباح» (سوره نور ۳۵) مثل نور خداوند چون طاقچه است که در آن چراغ نهند و چراغ آن ظرف روغن است که فتیله در آن است و روشن می کنند و برای آن جسمی استوانه شکل از شیشه و بلور می ساختند و روی چراغ مینهادند تا هم از باد محفوظ ماند و هم بر روشنی و تاؤلؤشعله بیفزاید.

جمع مصباح مصابیح است و در سوره (فصلت ۱۲) «وزینا السماء الدنيا بمصابیح» آسمان نزدیک را بچراغها زیور کردیم. البته این رسم بود که خانه ها را بچراغ زینت میکردند و بر سقف آن چراغها میاویختند میان شیشه های بلورین و خدای فرمود آسمان نزدیک را زینت بستیم.

چنانکه در جای دیگر هم گفته ایم کلمه سماء در قرآن بآنکه معانی متعدد دارد هیچیک بر افلاك بطلمیوسی خصوصاً بآنکه از آمیزش هیئت بطلمیوس و عقاید فلاسفه صدر اسلام حاصل شده بود منطبق نیست و از این که هیئت بطلمیوس باطل شد آیات کریمه قرآنی باطل نمیشود زیرا که یکی از صفات افلاك بطلمیوس که هیچ در آن شك ندارند اینست که

رجوع بکلمه دنیا شود.

* «صاحب» *

رفیق، دوست، ہمراہ، مصاحب، مالک،
مملوک.

«الصاحب بالجنب» دوست کہ ہمراہ انسان است الجار الجنب ہمسایہ دیوار بدیوار۔

﴿صحف﴾

جمع صحیفه است و بر کتب انبیا و نامه‌های
اعمال بندگان و آنچه در آن مقدرات آنان نوشته شده
اطلاع می‌شود.

صحف موسی تورات و کتاب شریعت اوست
صحف ابراهیم علیه السلام نیز کتابی در شریعت داشته
است. اما از صحف ابراهیم در عهد ما چیزی در دست
نیست .

«واذا الصحف نشرت». (تکویر ۱۰)

آنگاه که نامه اعمال گشوده و باز شود.

مقصود نامه اعمال بندگان است که در قیامت
گشوده میشود و هر کس اعمال خویش را می بیند.

«بل یزید کل امری منهم ان یوتی

صحفا منشور ۵۲) هريك از مردم می-
خواهند نامه گشوده بروی نازل گردد یعنی همه می-
خواهند بخودشان وحی شود تا ایمان به وحی پیغمبر
آورند.

الساخه آواز گوش خراش

صد منع کردن صدایك چرك بخون آميخته

* (ج) *

سینه آن قسمت از اندام است میان گردن و شکم ریه و قلب در این قسمت قرار دارد و چون مرکز حیات و روح نباتی یا حیوانی در قلب است و قلب در سینه قرار دارد سینه در اصطلاح عربی بملاقه حال و محل بر قلب و منشاء حیات نیز اطلاق میشود.

تنگی سینه کنایه از اندوه است و گاه کنایه از

غفلت و بخلادت. و باز بودن یا باز کردن سینه کنایه است تعداد و آمادگی فهم و تعمق است خصوصاً آنکه قوه حدس قوی دارد.

و ذات الصدور اسرار و افکار مردم که کسی غیر
خدا بر آن آگاه نیست.

«لانسقى حتى يصدر الرعاء» (قصص

(۲۳) از قول دختران شیب است که چون کنار چاه ایستاده بودند حضرت موسی علیه السلام پرسید چرا مانند دیگران پیش نمیروند و گوسفندان خود را آب نمیدهند آن دودختر چنانکه رسم دختران غنیف است گفتند منتظر آنیم که مردان از کار خویش فارغ شوند و بروند و پس از آن ما نزدیکتر رویم تا از مردان دور باشیم حضرت موسی علیه السلام این عفت را در آن دختران پسندید خود پیش آمد و گوسفند را آب داد **یصدر الرعاء** یعنی چوپانان از آب برگردند. و رود به معنی داخل شدن در آب خورد گاه است و صدور بیرون رفتن «من شرح بالکفر صدرأ فعلیهم غضب من الله» (نحل ۱۰۶) کسی که آمادگی بیشتر دارد برای قبول کفر خشم خدا بروی است.

« فَمَنْ يَرْدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

صدره للاسلام » (انعام ۱۲۵) .

هر کس را خدا خواهد هدایت نماید سینه او را برای اسلام باز میکند یعنی فکرش بیشتر آماده قبول اسلام میشود آمادگی مردم برای کفر و اسلام مختلف است و خدای تعالی با لطف خود مردم را نزدیک با اسلام میسازد فکرش مطالب حقیقی و عقلی را بهتر فرامیگیرد و میفهمد. افراد مردم هر چند برای علوم مختلف استعداد گوناگون دارند یکی در ادب و دیگری در ریاضی و دیگری در علوم الهی اما همه کس استعداد فهم اصول و مبانی دین را دارد و خداوند از فیلسوف دانشمند تا عامی جاهل همه را میتواند مستعد فهم خداشناسی کند تا حجت بر همه تمام باشد.

«الم نشرح لك صدرک»

در تفسیر ابوالفتوح و غیر آن شرح صدر را در این آیه مانند آیات دیگر کنایه از گشودن و شکفتن دانسته اند که در پیغمبر صلی الله علیه و آله آمادگی برای وحی و علوم لدنی است و شاید بعضی مردم آنرا اشاره بشهود و کشف غیبی دانند که تفصیل آن در اول عمر آنحضرت هنگامی که طفل بود و نزد حلیمه سعدیه اتفاق افتاد چنانکه اقوام حلیمه در نظرشان متمثل گردید فرشتگانی چند او را بردند و بردند و سینه‌اش را شکافته و دل او را شستند و از هر گونه آرایش پاک کردند. اما بعید است آیه قرآن اشاره به این قضیه باشد.

* «صدع» *

صداع سردرد تصدیع سردرد دادن «لا یصدعون عنها ولا ینزفون» (واقعه ۱۹) در صفت شراب بهشت است که نه سردرد و خمار آورد و نه عقل را برد و عیوب شراب دنیا را ندارد و غیر طرب و شادی در آن نیست از این آیه معلوم میگردد چیز قبیح در بهشت یافت نمیشود و آنچه زشت باشد بهشتیان بدان رغبت ندارند تا نگویی که فیها ما تشبهی الانفس و تلذذ الاعین در بهشت هر چیز که مردم اشتها کنند و چشم لذت برد هست شاید کسی در بهشت شراب مسکر خواهد؟ گوئیم برای شراب دنیا سه عیب است که در شراب بهشتی نیست بنص قرآن یکی آنکه خود تلخ نیست و نقل و مزه لازم ندارد چنانکه فرمود و خمر لذة للشاربین یعنی خود شراب لذت و مزه خوش دارد برخلاف دنیا و یم آنکه خمار ندارد که لا یصدعون عنها سیم آنکه عقل را نمیرد که ولا ینزفون و تنها مقصود از آن شادی و نشاط است و علت قبیح و زشتی شراب دنیا بردن عقل است که اگر این عیب بود در بهشت کسی رغبت بنوشیدن آن نمیکرد همچنین معاصی که قباحت ذاتی دارد خود

مردم بدان رغبت نمیکشند نه آنکه رغبت میکنند و ممنوعند مثلاً حوریان خاص یکتن را دیگری نمیبخواهد وزن شوهر دار عاشق غیر شوهر خود نمیشود نه آنکه مرد دیگری را بخواهد و ممنوع کرده.

«یومئذ یصدعون» (روم ۴۲) یعنی مردم در آن روز متفرق میگرددند گروهی بهشتی و گروهی جهنمی و یصدعون از باب تفعیل بمعنی شکافته و دوباره شدن آمده است.

«والارض ذات الصدع» (سوره الطارق)

که سوره ۸۶ قرآن است آیه ۱۲
سوگند بزمین شکافته مفسرین گفتند مراد آن است کتفه زمین شکافته میشود و از آن گیاه و درخت میروید و نهر جاری میشود و راهها در میان کوهها پدید میآید.

و مراد از السماء ذات الرجع شاید آن است که آسمان پیوسته دور خود را تازه میکند یکبار گرما و سرما و بهار و تابستان میآورد و چون دوره تمام کند باز دور را از سر میگیرد و معاش خلق از این دواست آن سال و ماء نو میکند و این گیاه و درخت میروید و بعضی گفتند رجع باران است و در کلمه رجع گذشت.

* «صدف» *

«حتى اذا ساوى بين الصدفین قال

انفخوا» (کهف ۹۶) در وصف سد ذی القرنین است که میان دو کوه بست و بمقتضای آیه شریفه میان دو کوه راه ورخته بود و گروهی از قوم وحشی بنام یاجوج و ماجوج بر آنها میتاختند و فساد می-انگیختند و ذی القرنین میان این دو کوه سدی بست از آهن و قیر که نتوانند از آنجا بگذرند و بتأذن چنانکه در عهد ما گروهی از ترکان از دهنه زیدر بر کاروان خراسان می-تاخت و غارت میکرد بعضی از مردم

باشد. اوقاف را هم در شرع صدقه گفته اند و آنرا پس اذدادن نمیتوان فسخ کرد پس گرفت و تفصیل احکام آن در فقه است.

«انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیها» (توبه ۶۰)

مصرف ذکوه را بیان میفرماید که هشت مصرف است فقرا و مساکین و آنها که عامل و مامور گرفتارند برآی امام عادل و دیگر در راه آزاد کردن بندگان و ادای قرض قرض داران و مسافران در راه مانده و هر چیزی در راه خدا و دیگر مولفه قلوبهم یعنی دل کفار را بدست آوردن و راغب کردن آنها با سلام و تفصیل آن در فقه است.

صدقه گاه بمعنی مهر زنان نیز آمده است.

«وآتوا النساء صدقاتهن» (نساء ۴)

مهر زنان را بآنها بدهید.

* «صدی» *

تصدی توجه کردن و التفات نمودن.

تصدیه کف زدن.

«وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء

و تصدیه» (أنفال ۳۵) نماز آنان نزدیک خانه

کعبه غیر صغیر زدن و کف زدن نیست.

* «صرح» *

قصر كوشك. بنای بزرگ و بلند. کاخ.

«قیل لها ادخلي الصرح فلما راته

حسبته لجة» (نمل ۴۴) هنگامی که ملکه عربستان

بقصر سلیمان علیه السلام رسید بد و گفتند بقصر اندر

آی چون آنرا دید پنداشت آب است دامن بالا کشید

تا ساق پای او نمودار گشت و حیران ماند سلیمان

فرمود این قصر از بلور و شیشه درست شده است. آب

نیست و در کلمه زجاجه گفتیم که قدمای مصر شیشه

ساختن را میشناختند و شاید تا چهار هزار سال پیش

از میلاد شیشه اختراع شده و حضرت سلیمان علیه

زمان ما گویند آن سد دیوار چین است و البته آن دیوار بین صدقین یعنی میان دو کوه نیست بلکه بسیار طولانی تر است از آنکه خداوند از ذوالقرنین نقل میکند با آنکه مردم چین مانعی از تاختن بر جهان ندارند و دیوار چین مانع آنها نیست. بعضی گویند مقصود از سد ذوالقرنین باب الابواب است در قفقاز اما دلیلی بر صحت قول خود ندارند و شاید مردم امروز موانع و سدهای بسیار دیده باشند از قدیم مانده و ندانند کدام يك سد اسکنند راست اما هنوز سر پا باشد بعضی هنوز دنبال سد مارب میگردند که در یمن بود و بهر حال هیچکس از این قاتلین شك ندارد که مردم آن سوی سد اکنون در همه جا آمده و در جهان پراکنده اند اگر دیوار چین باشد مردم چین همه جا هستند و اگر پشت باب الابواب باشد باز مردم آن سوی باب الابواب همه جا هستند پس هم اکنون قوم یا جوج و ماجوج با سایر خلائق آمیخته اند اما در آخر الزمان بر حسب وعده خداوندی باز اجتماع میکنند و قومی صاحب نفوذ و ملک و قدرت میشوند و بر دیگر اقوام روی زمین مسلط میشوند و تباهی میکنند و این خبر از آینده را مسیحیان هم در کتب خویش نقل کرده اند.

بعضی معتقدند که قوم یا جوج و ماجوج به صورت اصلی انسانی نیستند و در مملکتی زیست می کنند که ما از آن خبر نداریم چه-ون دیواری میان آنها و سایر مردم کشیده اما منتظرند و میکوشند دیوار را بردارند و در جهان بنوازند و تاکنون موفق نشده اند و بعضی دیگر گویند ماهمه روی زمین را فی الجمله کشته ایم و کشور و مردمی بدین صفات نیافته ایم و این دو گروه هر دو جاهل و بی اطلاعند و بی درک و سند دعاوی بسیار دارند

* «صدق» *

مالی است که بقصد قربت در راه خدا دهند خواه به فقیر یا به غنی واجب باشد مانند ذکوة و کفارات یا مستحب

السلام قصری از بلور بر آورده بود و کف آن را هر کس میدید، آب میپنداشت و اگر گوئی پیغمبر خدا را با اینگونه تجمل چکار و اسراف کار پیغمبران نیست گوئیم اگر مردم برای این شکوه و جلال خاضع شوند و خداوند مصلحت بیند که باید آنها را بتجمل راغب بدین ساخت بمقتضای لطف چنین میکند و خضوع و اقرار در مقابل سادگی و تقشف کار خردمندان و هو شیاران است نه عوام و ساده لوحان هم اکنون مزار و مسجدی که تجمل بیشتر دارد عوام هم رغبت بدانجا بیشتر دارند. کعبه مسلمانان ساده است و مسجد اقصی در زمان حضرت سلیمان علیه السلام با تجمل بسیار چون مسلمانان و متاخرین خردمندتر بودند از اقوام بنی اسرائیل و معاصران قدیمتر آنها و نظر بتجمل داشتند و مسلمانان نظر بمعنی دارند باری در بعضی کتب تفسیر آمده است که مقصود حضرت سلیمان علیه السلام حیلتی بود تا بر ساق پای ملکه عربستان واقف شود و گفته بودند موی بسیار دارد و شیاطین برای آن نوره اختراع کردند و شان نبوت بظاهر با بعضی از این سخنان سازگار نیست والله العالم.

باید دانست با آنکه شیشه از قدیم اختراع شده بود از آن آینه نمی ساختند که صورت خویش بینند تا در زمان اسکندر از آهن صیقل داده آینه ساختند و این مثل است که حافظ نیز در اشعار خود آورده است:

نه هر که آینه سازد سکندری داند و نظامی
در اسکندر نامه هم شرح آنرا نوشته است و در کتاب مناظر و مرایا که در عهد قطب شیرازی نوشته اند وصف ساختن آینه مقرر و محدد و امثال آنرا از آهن یا فلز دیگر نوشته است و آینه از شیشه اختراع فرنگیان است.

* «صرخ» *

بفریاد کسی رسیدن برای نجات او.

صریخ و مصرخ فریاد رس.

«اصرار» مستمر بودن و پشیمان نشدن.

«ولم یصروا علی ما فعلوا و هم

یعلمون» (آل عه - ران ۱۳۵) کسانی که گناه

کنند و برگرده خود مستمر نمایند دانسته یعنی امید

نجات و صلاح در آنها است که پس از گناه در آن

اصرار نورزند بلکه پشیمان شوند مگر ندانسته گاهی

مرتکب شوند. فقها گفتند گناهان کوچک را اگر

اصرار و تکرار کنند کبیره محسوب است و در روایات

آمده است لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره

مع الاستغفار صغیره با اصرار در شمار گناه کبیره

است و کبیره با استغفار محو و بی اثر میگردد.

گناه نوعی آلودگی روحانی است برای قلب

انسان و هرگاه جامه و بدن آلوده شده پیلیدیها

و نشسته بچرک دیگر آلوده گردد پاک کردن آن

دشوار میگردد بر خلاف باراول که پاک کردن آسان

است گناه نیز بر دل همین حکم دارد چون چرک گناه

بر چرک گناه افزوده شود قلب را تادیک و سیاه

میکند و گناه باراول به پشیمانی زود زایل میگردد

والله العالم و باز خداوند در مذمت اصرار فرمود.

«و کانوا یصرون علی الحنث

العظیم» (واقعه ۴۶) کفار در گناه بزرگ اصرار

میورزیدند.

صر سرما «گمثل ریخ فیها صر»

(آل عمران ۱۸۷) مانند بادی که در آن سرما

است.

صره بانك و فریاد. «فاقبلت امرئته

فی صرة» (الذاریات ۲۹) زن او پیش آمد با

بانك و فریاد.

* «صر صر» *

تندباد. «فاما عاد فاهلكوا بریخ

صر صر عاتیه» (الحاقه ۶) عاد هلاک شدند بتند

از آن بگذرید هر کس اهل نجات است آسان گذرد و نجات یابد و هر که لایق نجات نیست میافتد و از دوزخ رهایی نیست این صراط شبیه بدین و عمل نیک و فرمانبرداری خداست و جهنم شبیه دنیا است با شهوت و غضب و اخلاق زشت و عمل بدین در این جهان سخت تر است از گذشتن از پل باریک روی جهنم. باری چون در متن قرآن نام صراط باین معنی نیامده است تفصیل بیش از این لازم نیست و هر چه از معصومین علیهم السلام وارد شده است بآن معتقد باید بود.

* «صرف» *

صرف گردانیدن است از حالی بحالی. باز گردانیدن.

تصریف. گردانیدن در صورتهای گوناگون.

انصراف. بازگشتن.

* «صرم» *

چیدن و باز کردن میوه از درخت. درو کردن بریدن سبزی و خیار و امثال آن از بوته.

صریم. بوستان که میوه آنرا چیده باشند

* «صعود» *

بالا رفتن.

«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» (فاطر ۱۰) سخن نیکو خود سوی خدا بالا میرود و عمل نیکو را او بلند میسازد بر میدارد.

انسان از این عبارت چنان بخاطرش میرسد که گفتار نیک خود سوی حق بالا میرود. گرچه این اختلاف تعبیری بیش نیست و بهر حال هر کار را خدا میکند خواه عمل و خواه قول هر دو را باید خدا بالا ببرد اما چون عمل نیکو تاثیرش در قلوب و دلالتش بر شدت ایمان باندازه قول نیست خداوند

بادی در سختی از اندازه بیرون. از قوم عاد ذکر می آید که گذشت و در کلمه نمود و بتحقیق نمیدانیم این قوم کجا بود و بر کجای جهان مسلط گشتند و بمقتضای آیات قرآن در بلندیها برج و بارو می ساختند برای علامت یا بدون سبب عقلی و اصطخرها درست کرده بودند و **و تعحنون مصانع لعلکم تخلدون و ارم ذات العماد** نیز از بناهای آنان بود.

در کلمه ارم نیز ذکر عاد کردیم و از کسی شنیدم بحدس یا نقل میگفت قوم عاد گروهی نژاد سامینند از عرب که در زمان بسیار قدیم بر بسیاری از بلاد مسلط شده بودند مانند ترکان بعد از اسلام و این باد که آنها را هلاک کرد صاحبان فرمان و امر او بزرگان و آنها بودند که مبدء اصل طغیان و کفر و ستم بودند و ما چون مدرک درست در دست نداریم نمیتوانیم در تفصیل هلاکت آنان و مساکن ایشان چیزی بگوئیم غیر آنکه قرآن بر آن دلالت دارد.

* «صرط» *

صراط راه، صراط مستقیم راه راست کنایه از آنکه رهرو را بمقصود میرساند زیرا که هیچکس در راه راست گم نمیشود و مقصود را گم نمیکند اما آن مقصدی که با راه پیچ و خم دار بـدان باید رسید ممکن است سالک خطا کند و بمقصد نرسد. در میان ادیان و مذاهب آنکه بر حق است و انسان را بسعادت میرساند راه مستقیم است و راه هوا و شيطان راه غیر مستقیم.

در زبان اهل شرع بلکه روایات هم صراط بر راه باریکی گفته میشود در عالم آخرت که مانند پلی بروی گودال جهنم کشیده شده و همه کس در قیامت باید وارد جهنم شود چنانکه فرمود **ان منکم الا وارهه** هیچکس از شما نیست مگر وارد جهنم شود و آن صراط یعنی پل راهی است که باید همه

بوجوهکم وایدیکم» آهنگ زمین پاکی کنید و بروی و دستها مسح کنید (نساء ۴۳).

و در سوره (مائده ۹) عین همین عبارت هست باضافه کلمه منه بدین شکل فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه .

صعید بی شبهه روی زمین است که خالی از گیاه و درخت باشد و زمین غالباً خاک خالص نیست بلکه بعضی اراضی مانند حجاز اغلب سنگ وریک و رمل است و بدون هیچ شک و تردید تیمم بر خاک و سنگ هر نوع باشد جائز است گرچه دست صنعتگر انسانی سنگ را تراشیده و صیقل داده براق کرده باشد. بعضی پنداشته اند آن آیه که کلمه منه دارد دلیل آن است که باید از صعید چیزی برداشت و بروی و دست مالید پس باید تیمم بر خاک باشد و اگر سنگ باشد چیزی از آن بروی نمیرسد و ما گوئیم آن یک آیه که (منه) ندارد کافی است و دیگر آنکه وقتی دست بر سنگ زد و بروی کشید میتوان گفت از آن سنگ بروی مالیده مانند حاجی که اشاره بحجر الاسود میکند یا اسلام یعنی دست بحجر الاسود میکشند و بچشم بروی میمالد میتواند بگوید از حجر الاسود پاکم یا غیر آن بر چشم کشید و اینگونه استعمال شواهد بسیار دارد.

«و یرسل علیها حساباً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً» (کهف ۴۰). در بوستان مردی کافر آسیبی از آسمان فرستد تا بوستان مانند روی زمین هموار گردد.

* «صعر» *

«ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحاً» (لقمان ۱۸) روی خود را بعلامت اعراض و تکبر از مردم بر مگردان و متکبرانه در زمین راه مرو.

* «صعق» *

افتادن . بیهوش شدن . مردن .
«و نفخ في الصور فصعق من في»

قول را تشریف داد. و تمظیم کرده است

«اذ تصعدون ولا تلون علی احد» (آل عمران ۱۵۳) اشاره بفراریان جنگ احداست که بکوه بالا میرفتند تا از دست رس دشمن دور باشند و به دیگری هیچ نمی پرداختند. و از صحابه پیغمبر تنها امیر المؤمنین علیه السلام و ابودجانه انصاری مانده بود و سعد بن وقاص نیز نگریخت.

«یجعل صدره ضيقاً حرجاً کانما یصعد فی السماء» (انعام ۱۲۵).

سینه او را بسیار تنگ میکند گویی با آسمان بالا میرود. راجع بکسی است که از ایمان گریزان است و از دیدن و شنیدن سخنان الهی اندوهگین و دل تنگ میشود مانند کسی که با آسمان بالا میرود البته کسی که با آسمان بالا رود و از حدی که هوا هست بگذرد نسیم که برای نفس و مزاج موجود زنده لازم است و بزبان امروز اکسیژن میگویند در فضای بالاتر از هوا موجود نیست و قهراً کسی که با نجابر و نفس تنگ میشود اما مردم عرب در آن عهد از این نکته بیخبر بودند یا خداوند با نکه با آسمان رفته تشبیه فرمود برای بعض مردم که میدانند.

و یا آنکه مراد صعود با آسمان نیست گرچه فرمود فی السماء بلکه مراد بالا رفتن بر کوه و جای های بلند است که سینه را خسته میکند و نفس را میگیرد.

از جهت لفظ احتمال اول نزدیکتر است زیرا که فرمود یصعد فی السماء و نفرمود یصعد علی الجبل و امثال آن و از جهت معنی احتمال دوم نزدیکتر است زیرا که خداوند در بیان معانی باید بجیزی تشبیه کند که شنونده بشناسد.

«صعید» روی زمین.

«فتیمموا صعيداً طیباً فامسحوا»

قرار دهد و ما تفصیل آن را در شرح تبصره علامه نوشته ایم و مقدار آن بی اندازه اندک بود و تنهادر دلال بر اطاعت کافر از مسلمان و رعیتی آن ها میکرد خصوصاً با آن همه ترغیب بمسلمان شدن بتدریج از جزیه میکاست و هیچ توفیری برای خزانه دولت نبود و جزیه دادن خود ذلت است و بعضی گویند مقدار جزیه را پیش از گرفتن معین نکنند و عمل امیر المؤمنین علیه السلام برخلاف این بود چون در تمام مملکت معین میفرمود از غنی در سال یک دینار بگیرند و از فقیر سالی یک درهم و امثال آن و بعضی گفتند پس از گرفتن جزیه بکافر گوید خم شود آنگاه مشتی بر شقیقه راست و مشتی بر شقیقه چپ او نوازد و هیچیک از این ها بنظر صحیح نمیرسد خصوصاً معین نکردن مقدار جزیه پیش از وقت و اجازه زدن و آزار و اذیت کردن آن به محصلین مالیات و مامورین اموال ظلم محض است و بیشتر بروش باز ماندگان دیوانیان عهد ساسانی میماند نه با حکام اسلام و عمده مفسرین مانند مجمع البیان همچنان تفسیر کردند که ما گفتیم جزیه دادن خود ذلت و خواری است. اگر کوئی همه دول و ملل مالیات میگیرند از رعایای خویش و علامت ذلت نیست گوئیم مالیات از مال گرفتن غیر جزیه سرانه است ذلیل در عرف مردم کسی است که بر او ظلم و ستم کنند و چیزی برخلاف قاعده از مال یا عرض او بر بایند و او نتواند مخالفت کند و ظلم از خویش دور کند.

مثلاً اگر گروهی زبردست از زیردستان خود مالی ستاند بقره و او نتواند دفع ظالم از خود کند ذلیل است.

بر حسب شرح اسلام زمینهای که بوجهی خراج میدهند حقی است که خداوند برای همه مسلمانان در آن قرارداده و امام بنیابت عامه مسلمانان حق ثابتی را میگیرد و این گونه خراج ذلت

السموات و من فی الارض (نمر ۶۸) رجوع به صورت شود.

«وخر موسی صاعقه» (اعراف ۱۴۳).

در لغت بصیر گذشت که خدای تعالی دیده نمیشود در تفسیر آیه لاتدر که الابصار این آیه نیز مؤید آن است چون جهال بنی اسرائیل اصرار کردند که موسی علیه السلام تقاضای دیدن خدای کند و موسی علیه السلام هر چه آنرا خواست بیرهان قانع سازد پذیرفتند تا وقتی که آن حضرت ارنی گفت و جواب لن ترانی شنید و نور الهی بر طور تجلی کرد آنرا پاره پاره کرد و موسی علیه السلام از هیبت نور الهی بیخود شد و شرح آن در قصه حضرت موسی علیه السلام مکرر آمده است.

صاعقه بلای آسمانی هر چه باشد و خصوص

برق که از مالش ابرها بر خیزد و بر زمین افتد و مردم را هلاک یا بساتین را فاسد کند و بسوزاند فقل انذر - تکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. قوم عادیا هلاک شدند خدا آنرا صاعقه خواند.

«یجعلون اصابعهم فی اذانهم من

الصواعق» (بقره ۱۹۰) انگشتان در گوشها گذارند از صاعقه آن ابر تیره که رعد و برق همراه دارد آنچه از آتش بر زمین افکند از جنس برق است.

چنانکه برق مصنوعی کارخانه ها جدا شود مباشر را هلاک کند.

* «صغر» *

صاغر خوار و ذلیل.

«حتی یعطوا الجزیة عن یدوهم

صاغرون» (بوت ۲۹) جزیه مالیات سرانه است که در مذهب اهل بیت از اهل کتاب میگیرند و مذهب سایر قبا شاید از غیر اهل کتاب نیز گرفته شود چون مسلمانان بر کفار فیروز کشند امام می تواند بر فرد فرد آنان سالیانه مالی بعنوان جزیه

نیست، کسی که حق دیگری را ادا کند دلیل ذلت و ناتوانی او نخواهد بود اما اموال دیگر که خدا قرار نداده است مانند مکوس و عثور و عامه مردم آنرا حق ادا کردنی بحکم خدا نمیدانند گرفتن آن دلیل ذلت است و اگر ذلیل نبودند چیزی بناحق نمیدادند. جزیه یعنی مالیات سرانه از مسلمانان نمیتوان گرفت و دادن آن دلیل ذلت است اما کفار اهل کتاب جزیه را نه بدهند بر خلاف سایر افراد رعیت که مسلمانند دلیل ذلت آنها است و اگر نه این بود می گفتند ما با مسلمانان فرق نداریم و چنانکه آنها مالیات سرانه نمیدهند ما هم نمیدهیم اما وقتی این سخن نتواند بگویند و ناچار باید بدهند دلیل بودن آنها است.

«وکل صغیر و کبیر مستطور» (قمر ۵۳)

اشاره باعمال بندگان است که هر چه کنند در کتابها نوشته می شود و در آن هر کوچک و بزرگی از خیر کوچک یا خیر بزرگ یا معصیت کوچک یا معصیت بزرگ در آن کتابها نوشته می گردد مانند این در بعض آیات دیگر هست «کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیمه کتابا یلقیه منشورا» (بنی اسرائیل ۱۳)

شکی نیست که این نامه ها در همان هنگام که عمل از انسان صادر می شود همان وقت نوشته میشود چنانکه فرموده ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتیده و امثال این آیه بسیار است.

چون ما این فرشتگان و نویسندگان و قلمو کاغذ آنها را نمی بینیم باید گفت اینان از سنخ عالم برزخ و مثالیند که تفصیل آن در کتب علمی و اصول دین آمده است و بعبارت دیگر عالمی هست غیر این عالم که با چشم دیده نمی شود اگر چه از سنخ عالم خواب است و بحسب مشرک دیده می شود اما عالمی است حقیقی و بسنه تصور ما نیست که اگر در خیال

ما باشد موجود است و اگر نباشد موجود نیست مثلاً خواب فرعون که هفت سال قحطی و هفت سال فراوانی را از پیش دید حقیقت خارجی داشت چون او بفکر خود نمیتوانست بداند بعد از این چه خواهد شد پس آنچه دید حقیقت بود و بچشم ظاهر ندید بلکه بچشم دیگر دید و تفصیل آنرا در لغت اول و تاویل الاحادیث گفته ایم باری خواب دری است که خداوند از عالم غیب بروی مردم این جهان گشوده است.

و هر مرد باهوش از آن روی باید تصدیق کند که هر چه در دین و احادیث و روایات و آیات قرآن وارد شده و ما آنها را بحسب نمی بینیم از عالم دیگر است که خواب کاشف از آن است و هر چه پیرمندی که چرا مردم جبرئیل را بر پیغمبر نازل میشد نمی دیدند و اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید من زاری مردگان را از عذاب قبر میشنیدم یا چه اندازه ملائکه معین فرمود برای قبض ارواح و بردن اعمال بندگان بیالوا و امثال آن که حد و حصر ندارد و ما نمی بینیم باید تصدیق کنیم بوجود آنها بوجودی که نام آنرا وجود مثال و عالم آن را عالم مثال مینامند و آنکه بگویند اینها خیالات و افکار و صورت های باطله است شواهد بسیار در آن می کند چنانکه گفتیم.

علمای اصول خود اصطلاح کرده اند آن عالم مثال که خود مستقل است و وحی و اخبار غیب صادق حتی رؤیا و خوابهای صادق از آن جا است آنرا عالم مثال منفصل و مثال اکبر گویند و آن عالم که فقط در ذهن تصور کنند است مثال متصل و اشهر گویند و تفصیل این مطالب در کتب اصول است.

«ولا تسموا ان تسکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله» (بقره ۲۸۲) و ملول نشوید از نوشتن قرض یا دین دیگر چه اندک باشد چه بسیار تا سر رسید آن.

بر خدا لازم گشت .

باید دانست که فقهاء در اثبات ثواب بر عمل
طریقه دارند بر خلاف طریقه علمای کلام و این آیه
مطابق روش علمای کلام وارد شده است نه مطابق روش
فقهاء .

اما فقهاء بعبارات والفاظ ادله استدلال می-
کنند مثلا در روایت از قول معصومین آمده است که
حج فلان ثواب دارد مثلا وجهاد فلان ثواب دارد
فقهاء گویند چون ثواب را بر حج ثابت کرده نه بر
مقدمات پس ثواب برای خود عمل حج است و
کسی که مخارج بسیار کند و رنج سفر بر خود هموار
سازد و حج نکرده بمیرد یا بمانی حج نکند هیچ ثواب
ندارد بدلیل آنکه ثواب برای حج است و حج شامل
مقدمات حج نمیشود .

اما طریقه اثبات و برهان در مسائل کلامی
تمسک بظاهر الفاظ نیست بلکه بدلیل یقینی تمسک باید
کرد و اصول اعتقادات مطلقا باید یقین باشد و آنها
چنین تمسک میکنند که هر کس بامر و دستور پروردگار
مشقتی تحمل کرد بر خدا واجب است در مقابل مشقت
مزدی بدهد و اگر کسی مقدمات حج یا جهاد بجا آورد
بی آنکه بخود عمل موفق شود گوئیم مشقتی تحمل
کرده و بامر و دستور خدا بوده است ناچار باید مزد کار
باودهند (و آیه های شریفه مطابق استدلال اهل کلام
است) بلکه اگر کسی دیگری را بمشقتی وادار کند
برای رفع حاجت خود و مزد ندهد ظلم کرده است پس
ملاك ثواب در علم کلام مشقتی است که سبب تحمل آن
امر و اطاعت پروردگار باشد و ملك ثواب نزد فقهاء
آن است که اسم عبادت بر عملی صادق آید و لیسوی
مشقت مثل آنکه در روز ماه رمضان تا غروب بخوابد

* « صغی » *

« ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبو -

بکما » (تحریم ۴) اگر سوی خدا توبه کنید دل های

ارشاد بدان است که دین را بنویسند و اجل یعنی
سر رسید آن را معین کنید تا در هنگام اختلاف مرجع
باشد و اگر گوئی قرض اجل ندارد و هر مدتی که
برای آن قرار دهند اگر قرض دهند بدانند مقروض
میتوانند مال را رد کنند میتوانند مطالبه کنند هر چند
مدت آن بسر نیامده باشد و اگر نداشته باشد مطالبه
جائز نیست هر چند مدت سر آمده باشد و علماء در این
خلاف ندارند گوئیم سخن در این آیه کریمه منحصر
به قرض نیست بلکه هر دینی مقصود است مانند قیمت
جنسی که نسبه خریده یا مبیع که بصلف فروخته است
و اجل یعنی مدت سر رسید در آن معتبر است و شاید
بعضی پندارند از این آیه کریمه حجیت اسناد کتبی
معلوم میشود زیرا که اگر نوشته قبول نشود نوشتن
آن لغو است گوئیم نوشتن دلیل حجت نیست زیرا که
این نوشته برای یاد آوری شهود است از این جهت
هر مود و شاهد باشد که اگر یکی فراموش کرده بود
دیگری بیاد او بیاورد و این نوشته هانه خود حجّتند
بلکه حکایت از شهادت میدهند و شهادت حجت
است .

« و لا ینفقون نفقة صغيرة و لا

كبيرة و لا یقطعون وادیا الا کتب لهم »
(التوبه ۱۲۱) خرجی در راه خدا نکنند اندک یا
بسیار و بیابانی نبرند و ملی نکنند مگر برای آنها عمل
سالم نوشته شود .

یعنی هر کس در راه جهاد رنجی برد یا خرجی
کرد اگر چه هنوز مشغول جنگ نشده باشد خداوند
ثواب مقدمات جهاد را باو خواهد داد و نظیر این در
سوره (نسا ۱۰۰) فرمود « و من ینخرج من
بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدر
که الموت فقد وقع اجره علی الله »
هر کس از خانه خویش بیرون رود بهجرت سوی خدا
و پیغمبرش آنکاه مرگ او را در یابد مزد و ثواب او

شما مایل شده است بحق.

اشاره يقضيه پنهان بر وزن آن حضرت است و آن قضيه دلالت بر نفاد و منافرتی دارد که اصل آن از عايشه و حفصه است و آنها سبب این منافرت بودند و در این آيه خطاب بان دواست که توبه کنند از هر خطائی که بود و آنها ميدانستند و ما نمیدانيم و مفسران اقوالی نقل کردند و چون در نقل آنها اختلاف شديد است نمیتوانيم هيچيك را بردگيري ترجيح دهيم همین اندازه ميدانيم حفصه و عايشه خاطر مبارك را آزرده بودند.

بعضی گفتند غسل برای حفصه آورده بودند و حضرت رسول صلی الله عليه وآله بیشتر میماند نزد او برای نوشیدن غسل.

بعضی گفتند آن زن که غسل بحضرتش می-نوشانید ام سلمه بود بهر حال عايشه کنیز کی داشت فرستاده بپند علت توقف بسیار حضرت پیغمبر صلی-الله عليه وآله چیست اوقصه خوردن غسل بگفت بعضی زنان توطئه و تمهیدی چیدند که غسل را بد بوی جلوه دهند که آن حضرت از آن غسل نفرت کند و پیش آن زن بسیار نماند.

بعضی قصه را غیر آن گفتند که پیغمبر صلی الله عليه وآله در نوبت حفصه بود و در خانه او، حفصه به آن حضرت گفت مرا پیش پدر کاری هست مهم دستوری ده تا آنجا روم باز گردم و این نوعی بی ادبی است و زن باید چنان وانمود کند که بهتر و مهتر و بالاتر از لقای شوهر کاری ندارد خصوصاً شوهری مانند پیغمبر صلی الله عليه وآله. باری پس از رفتن حفصه پیغمبر صلی الله عليه وآله ماریه قطیه را بحضور خواست و با او خلوت کرد و چون حفصه برگشت و آگاه شد غیرتش بجوش آمد که حق نبود در نوبت من بادیگری خلوت کنی. گفتند سخن حفصه در پیغمبر اثر کرد مثل آنکه اعتراض حفصه را پذیرفت و گفت ماریه را بر خود

حرام کردم برای رضای خاطر تو اما این سری است نباید بکسی بگوئی. اما حفصه دیوار میان اطلاق خود و عايشه را کوپید و این قضيه تحریم را برای او گفت.

اگر چه تخلف و بی ادبی از جانب حفصه بود نه از جانب پیغمبر بلکه این عمل پیغمبر صلی الله عليه وآله او را تنبيه بود و بر فرض اینکه این قضيه صحیح باشد حفصه باید عذر خواهد و از تنها گذاشتن پیغمبر صلی الله عليه وآله و آله پشیمان شود و جبران کند نه پیغمبر برای تقصیر حفصه و تفصیل آن بنظر بعید می آید.

و این قضيه را هم مانند سایر قضایا که در تفسیر آيه ذکر کردند مشکوک باید دانست.

بعضی دیگر گفتند سخن از ماریه نبود بلکه پیغمبر صلی الله عليه وآله از بوی بدن نفرت داشت زنان توطئه ساختند که هر وقت پیغمبر نزد آن زن غسل میخورد و نزد آنها می آمد تنفر نماید از بوی بد بیهانه آنکه صفی بنام صمغ عسقل بد بوی بمسل آمیخته است و آن حضرت نزد سوده شد و در نوبت او بود و بر حسب تبانی که زن ها کرده بودند آن زن اظهار تنفر نکرد از بوی بد تا روزی در نوبت عايشه بود چون آن حضرت درآمد عايشه آستین در پیش بینی گرفت که بوی بد میشنوم مگر صمغ عسقل خورده فرمود نه لکن از غسل حفصه خوردم عايشه گفت حتما زن بود آن روی عسقل نشسته بوده و بوی گرفته و حضرت فرمود من غسل را بر خود کردم و این سری بود که حضرت رسول صلی الله عليه وآله منع فرمود که عايشه بدیگری نگوید که پیغمبر صلی الله عليه وآله غسل را بر خود حرام کرده است. با اینکه این قصه ثابت نشده و مناقض آن بسیار است ذاتاً مطلبی نیست که آنرا سری نگاه دارند و از آشکار شدن آن خللی پدید آید و از نخوردن غسل شاد شوند و آيه قرآن دلالت بر آن دارد که هر خطائی که عايشه کرده بود

معلوم است و حاجت بوحی و خبر غیب نیست خلفای باطل هم میدانستند مثلاً معاویه مخالفین دولت خود را می شناخت و همه را یاد رزندگی کشت و قلع و قمع کرد و دوسه نفر را که مصلحت ندید در باره آنها سفارش کرد چه گفتند و نمیگوئیم اصحاب پیغمبر در اندیشه این امور نیت شرا داشتند بلکه با فرض آنکه خیر جامعه را هم میخواستند بعید نیست منتظر نمازند تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خود تکلیف را معین فرماید .

حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله شاید برای آنکه بمایشه و امثال او بفهماند کارهای سری مردم بر او مخفی نیست با او گفت پدرت پس از من بخلافت میرسد و عایشه چنان دانست که از قرائن و احوال آنحضرت مطلع بر توطئه اصحاب شده است آنرا با حفصه هم گفت و پدر حفصه عمر بن الخطاب هم وقتی مطلع شد از عمل دختر خود و فاش کردن آن سر ناراضی گشت چنانکه خواهد آمد انشاء الله تعالی .

کسانی از مردم مدینه و انصار دوست داشتند جانشینی پیغمبر با اختیار آنان باشد چون در آغاز آنها پیغمبر را بردند و ماوی دادند و دین او را ترویج کردند و گروهی دیگر خصوص مهاجرین طرفدار قریش بودند میکوشیدند دولت در آنها باشد و البته حضرت رسالت از نیت و اعمال آنها آگاه بود .

و هم ابن عباس از عمر روایت میکند که مرد انصاری بود دوست من نماز شام میآمد در سرای من یا من بر ساری او میرفتم و با هم خدمت رسول (ص) میرفتم يك روز نماز شام در ساری ما بزد من بیرون آمدم مرا گفت خبر داری که حادثه عظیم افتاده است گفتم غسان پیامده اند بغزا گفت از این عظیم تر است گفتم آن چیست گفت رسول سلسی الله

حفصه هم پشت او بود و بهر حال با هم بودند و از دیگری چیزی پنهان نداشتند قول دیگر از ابن عباس است که سر آن بود که رسول (ص) يك روز عایشه را گفت من با توستری خواهم گفت نکر تا با کس نگوئی این امانت است مرا بنزد يك تو عایشه گفت چیست فرمود پدر تو و پدر حفصه از پس من امامت خواهند کرد و پس از ایشان عثمان در حالی که رسول از خانه بیرون رفت او دیوار حفصه بکوفت و او را خبر داد و او دیگری را خبر داد تا این منتشر شد و گفتند عایشه باید گفت بر سبیل بشارت چون بدقت در بعضی از روایات ناقلین دقت کنیم . ملاحظه میکنیم که اولاً آنها مناقض یکدیگر است و تشخیص قول صحیح ممکن نیست مثل آنکه بسیاری از مردم صدر اول هم نمیدانستند اصل علت نقار و خشم پیغمبر صلی الله علیه و آله چه بود دیگر آنکه بعضی از آنها با خشم پیغمبر صلی الله علیه و آله و آن اندازه نقار تناسب ندارد و مخفی نگاه داشتن آنچه آنحضرت ببعضی زنها فرمود ظاهراً مقول نیست مثلاً از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله خوردن عمل را بر خود حرام کرد چه مطلب سری است و زنها چرا از آن خوشحال شدند یا خلوت با مادر به قبطیه و حرام کردن آنحضرت او را بر خود موجب خوشحالی زنان میشود اما مخفی نگاه داشتن آن نقض این غرض است چون اگر برای خوشحالی زنان بود باید مخفی نگاه نداشت و با آنها گفت تا خوشحال شوند .

اما آنچه از ابن عباس نقل کردند بمقل نزدیکتر میآید و با تفاسیل قصه مناسبتر زیرا که یقیناً آنحضرت میدانست که اصحاب در اندیشه جانشین و اداره امور اسلام پس از رحلت آن حضرت هستند و هر خلیفه و ملک و سلطان هر چه نام گذاری دوستان و دشمنان و مخالفین و موافقین خود را می شناسد و اگر کسی نیت خلاف داشته باشد از قرائن احوال بروی

بباید و خدایتعالی نزول فرماید و امیر المؤمنین علیه السلام یا همه اصحاب صالح پیغمبر هم پشت شوند و همه فرشتگان آسمان یاری یکدیگر کنند تا حفصه و عایشه نگویند دهان پیغمبر صلی الله علیه و آله بوی مغفیر میدهد اما بنا بر قول ابن عباس این توطئه سیاسی یا جاسوسی بود و بقای دین اسلام بسته بآن بود جای داشت که بفرماید اگر شما هم پشت شوید بر آزار پیغمبر یا رواج دین او، خدا و جبرئیل و مؤمنین و فرشتگان هم هم پشت اویند.

* «صفح» *

گذشت و آمرزش. نادیده گرفتن و کرده را ناکرده فرض کردن.

* «صفد» *

غل و بند تری المجرمین یومئذ
مقرنین فی الاصفاد (ابراهیم ۴۹) گناهکاران را
همه در آن روز بینی در بندها بهم بسته.

* «صفر» *

صفر رنگ زرد اصفر و صفراء صفت از آن
یعنی زرد. مصفرا زرد شده مانند برك پائیزی. بعضی
گفتند صفر بمعنی سیاه هم آمده است (و گانه جمالت
صفر) در سوره والمرسلات ۳۳ از این قبیل است یعنی
شعله آتش دوزخ گویی شترهای سیاهند.

دور نیست مبالغه را معنی مستقلی! پیدا داشته اند
و گرنه آتش برنگ سرخ است که گاهی بسپاهی
میزند.

* «صفصف» *

دشت همواری بستی و بلندی.

* «صفف» *

صف را در فارسی رده گویند آن است که جماعتی
در کنار یکدیگر قرار گیرند که از توهم اتصال آنها

علیه و آله جمله زنان خود را طلاق داده است گفتم
این آن است که من حفصه را گفتم و از من نشنید
اکنون در افتادند آن شب دل مشغول بودم بر دیگر
روز بامداد برخاستم و نزدیک حفصه رفتم گفتم رسول
صلی الله علیه و آله شما را طلاق داده است گفت نمی-
دانم الا آن است که در مشرب به ام ابراهیم شده است و
بنشسته من بیامدم و رسول را غلامی بود سیاه او را گفتم
برو بگوی که عمر بر در است دستوری ده تا در آید غلام
رفت و برون آمد و گفت که گفتم جواب نداد من
برفتم و بنزدیک منبر نشستم اما مرا قرار نبود دیگر
بار برخاستم و بیامدم و غلام را گفتم برو دستوری
خواه رفت و بیرون آمد و گفت که گفتم جواب نداد
من تا سه بار رفتم و باز آمدم و دستوری خواستم و
نیافتم بیارسیم برفتم غلام از قفای من آواز داد که
دستوری داد در رو من نزدیک رسول صلی الله علیه و
آله رفتم و سلام کردم رسول صلی الله علیه و آله بر
سر حصیری خفته بود و آن حصیر اثر کرده بود در پهلوی
مبارکش گفتم یا رسول الله زنان را طلاق دادی گفت
نه الله اکبر.... و پس از چند کلام دیگر گوید عمر
گفت یا رسول الله استغفار کن برای من گفت من
سوگند خورده ام که یکماه بنزدیک این زنان نشوم
انتهی.

از ابوالفتح نقل شد

باری عمر بن خطاب نیز از این عمل دختر
خود حفصه و هویدا کردن سر پیغمبر راضی نبود و
تشویش و نگرانی داشت که این همه میکوشید.

و یکی از آیات این سوره که قرینه بر مهم بودن
مطلب است همین آیه است باعتبار این جمله و وان
تطاهرا علیه فان الله هو مولیه و جبریل و صالح
المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر «اگر راستی آزار
زنان همین بود که چند بار باو گفتند دهان تو بوی بد
میدهد و برای دفع این زنان چرا باید جبرئیل از آسمان

يك بر حسب نزدیکی و دوری از علت الملل مانند صف جسمانی مرتبند و آنها که در يك مرتبه مملوند مانند عقول عرضیه در صفی قرار میگیرند باری همچنانکه افراد جسمانی بقرار گرفتن پهلوی هم صف میسازند موجودات مثالی و عقلی هم در سلسله طولیه صفی دارند و همه لشکریان خدایند در قیامت بر افراد مردم ظاهر میشوند ولیکن فهم و تصدیق این معنی بر اهل ظاهر دشوار است.

«اولم یروا الی الطیر فوفهم صافات و یقبا» (ملک ۱۹) آیا نمی بینند مرغان را بالای سر آنها صف بسته و بالها راست نگاه داشته و گاهی برهم میزنند آنها را غیر خدا نگاه نداشته است.

در حاشیه ابوالفتوح نوشته ایم سرخ جسمی است سنگین تر از هوا و اگر جان نداشته باشد و تیری بر او بیفکنند و مجروح شود نمیتواند تیر کار پریدن خود را در جرم مرتب کند البته بزمین میافتد قوه جان او است در قش که میتواند در جرم سیر خود را طوری مرتب کند که با دزیر بال او را بگیرد و بفشاره او در هوا بماند و آن قوه ایست ضد طبیعت همچنانکه حرکت انسان بیالای کوه و تپه و جهیدن او قسوه ایست ضد طبیعت عناصر. و دلیل بر اینکه چیزی غیر عناصر مزاج آنها موجود است. و اگر همه چیز تابع عناصر بود قوه بر ضد عناصر بر نمیخاست و این با بی است برای اثبات عالمی غیر طبیعت و وجود قوه قاهره بر آن ابوعلی در اشارات گوید هوذا یشحرک الحيوان بشی غیر جسمیه و غیر مزاجه جسمیه خداوند تعالی استدلال فرمود به اینکه حرکت دادن بال چنانکه تصور میشود سبب باقی ماندن مرغ در جرم و بالهای فضا باین پوست که بالها را بر هوا فشار میآورد زیرا که بسیاری مرغان بی حرکت دادن بال در بالای جوشتابان میروند و بال هم چنان گسترده ولی حرکت دارند غیر آنکه نسبت قوه دیگر دهم

خطی مستقیم یا مانند آن پیدا شود مانند يك صف درختان کنار امطر و جوی آب یا صفی از لشکریان در مقابل دشمنان «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا» (صف ۲) خدا دوست دارد کسانی که در راه خدا صف کشیده کار زار کنند.

«یوم یقوم الروح و الملائکة صفا» (بنا ۳۸)

آن روز که روح و فرشتگان صف میایستند.

«و جاء ربك و الملك صفا صفا» (فجر ۲۲)

و پروردگار تو بیاید و فرشتگان هم بیایند صف صف اشاره بقیامت است و البته فرشتگان پیش از قیامت هم در دنیا هستند بشماره بسیار اما در این جهان تنها اهل آخرت ملائکه را می بینند و در قیامت همه کس می بیند چون همه اهل آخرت هستند و معنی آمدن ملائکه ظاهر شدن آنها برای همه است و چون قیامت شود همه کس ملائکه را بینند و بصورت جسمانی هم بینند نه بمقل و نفس مجرد چنانکه در دنیا عادت دارند بدیدن جسم و ادراک هر امر معنوی به صورت جسمانی برای او امری عادی است در قیامت هم نظیر آنچه در دنیا دیده است جماعت بسیار ملک را که لشکریان الهی هستند صف صف میایستند.

آنچه گفتیم در آمدن وصف کشیدن فرشتگان است «اما جاء ربك و الملك صفا» در سوره النبأ توهم آن میشود که پروردگار نیز بیاید و در صف ملائکه بایستد و جل جنانه عن العزلة و التفرد بیکان با اینکه محال است آمدن و رفتن و در مکان قرار گرفتن و جدا از خلائق ایستادن تعالی الحق از اینکه در صف ایستد و یکی از افراد صف باشد اما با اصطلاح اهل معقول اگر سلسله طولیه را ملاحظه کنیم آنکه علت الملل است در راس وجود است و معلولات هر

ابراهیم» (آل عمران ۳۳) خدایتعالی برگزید
آدم و نوح و آل ابراهیم را.

البته مقصود برگزیدن برای خداپرستی و
محاسن اخلاق و ادب است چون رواج دین توحید
و اخلاق عادلانه و نیکوکاری از این اقوام بود گرچه
در آباد کردن دنیا اقوام دیگر مانند مصر و کلد و
روم و یونان در صنایع و علوم دنیوی پیشرفته تر بودند
و اگر کسی گوید برگزیدن آل عمران و آل ابراهیم
برای رواج معنویات معلوم است و برگزیدن نوح
را تمهید میدهم نسبت به همه کسانی که با او سوار گشتی
شدند و نجات یافتند اما برگزیدن آدم بمنزلت برگزیدن
همه است چون همه فرزندان آدمند و برگزیدن
همه معنی ندارد گوئیم شاید مراد برگزیدن
بنی آدم است بر نژاد و مخلوقات پیش از آدم.

چون بهر حال انسان نوع برگزیده از میان
انواع مخلوقات جسمانی است.

«لَوَ اَدَانِلّٰهٖ اَنْ يَّتَخَذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى
مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» (زمر ۲)

اگر خدا فرزند خواهد از این ها که میافریند
یکی را برگزیند.

مشرکین معتقد بودند خدایم فرزند دارد و
اعراب جاهلیت ملائکه را دختران خدا میدانستند.

«اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلٰى كُلِّ مَوْزَعَةٍ»

فی العلم والجسم» (بقره ۲۴۸) خدا برگزید
او را بر شما و در نیروی علم و جسم فرونی دارد اشاره
بطالوت است که خداوند تعالی او را پادشاهی بنی
اسرائیل برگزید و ذکر او در شرح لفت اسرائیل
گذشت. و از این آیه معلوم میشود کسی که علم و
نیروی بدنی کامل دارد اولی است برای ملک و تفصیل
طالوت در محل خود خواهد آمد انشاء الله.

«اِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ»

(بقره ۱۵۸) صفا و مروه از علائم و نشانههای خدا
است.

چاره نیست چون اگر علنش گسترده نگاهداشتن بال
است در بهم زدن باید بیفتد و اگر علت حرکت دادن
است اگر بال گسترده بود باید بیفتد پس هیچ يك
علت نیست

قوه جان نیروئی است الهی که از عناصر
برنخاسته و گرنه ضد عناصر نبود از این جهت
فرمود: مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنُ .

«وَالطَّيْرُ صَافَاتُ كُلِّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتُهُ»

و تسبیح» (نور ۲۱) مرغان صف زده خدای
تعالی نماز و تسبیح همه را میداند.
و تسبیح و عبادات جمادات بابتی مخصوص دارد
(رجوع بکلمه رعد شود).

«وَالصَّافَاتُ صَفَا فَالْزَا جِرَاتُ زَجْرًا»

فالتالیات ذکر» (صافات ۱-۳) بعقیده بیشتر
مفسرین سوگند است بجماعت فرشتگان که صف
می بندند برای عبادت یا غیر آن و زاجرت آنها که
گناهکاران را منع میکنند از ..... معاصی و
تالیات ذکر فرشتگان که کتب الهی بخوانند.

«فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ»

(حج ۳۶) نام خدا برید تا ایستاده اند و چون پهلوی
آنها بزمین آمد از آن بخورید و تهی دستان را
بخورانید.

«صَفَنَ»

«اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشَى الصَّافَاتُ»

الجمیاد» (س ۲۸) رجوع بلفت جود شود.

«صفا»

واوی است از صفوبرگزیدن. خالص
کردن بی آمیزش. تصفیه بی آمیختگی و پاک
کردن جنسی از غیر خود.

صفا قطعه سنگ صفوان نیز اصطفا.

برگزیدن. مصطفی برگزیده.

«اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ»

صفا بمعنی سنگ صاف و سخت است و قطعه از کوه است نزدیک مسجد الحرام که آغاز سعی از آنجا است و یکی از مناسک حج آن است که حاجیان پس از طواف کعبه میان صفا و مروه سعی کنند یعنی از صفا به مروه روند و از مروه بصفا باز گردند. چنانکه هفت بار این فاصله را طی کرده باشند و قهراً ختم بمروه خواهد شد یعنی بار هفتم بمروه تمام میشود در جاهلیت مشرکان سعی میکردند و بتی روی صفا نهاده بودند پنجم اساف و بتی دیگر بمروه پنجم نائله و در هر بار که بصفا یا مروه میرسیدند این دو بت را بتبرک مس میکردند. مسلمانان میپنداشتند که سعی میان صفا و مروه برای حرمت آن بتهاست پس سعی معصیت است خداوند تعالی فرمود خود صفا و مروه از شعائر و علائم الهی است و سعی برای حرمت بت یا جای بت هان نیست و نیز گفتند در عمره القضا شرط بود این دو بت برداشته شود و مسلمانان سعی کنند پس از اینکه مسلمانان عمره کردند اهل مکه هر چه خواهند کنند در این میان یکی از مسلمانان سرگرم کار خود شد تا دیگران از سعی فراغ یافتند و همگیان بتها را سر جای خود گذاشته آن مسلمان ندانست چکنند این آیه بیان کرد که سعی نه برای بت است و اگر بت را سر جای خود گذاشته باشند باز میتوان سعی بجا آورد و الله العالم.

* «صكك» *

دست بر روی زدن. سیلی چك «فصكت وجهها» (والذاریات ۲۹) سیلی بر رخسار خود زد.

«صلب»

بفتح آویختن انسان برای کشتن او. یا آویختن کشته انسان. بدار زدن

صلب. بضم صاد پشت اصلا بجمع «یخرج من بین الصلب والترائب» (طلاق ۷) آب

جهنده از میان پشت و استخوان سینه بیرون میآید. باید دانست که کلمه بین همیشه میان دو چیز است یا بیشتر مثلاً نمیتوان گفت بین زید بلکه باید گفت بین زید و عمرو یا بین درویدوار و بین راست و چپ همچنین بین پشت معنی ندارد مگر بگوئیم بین پشت و شکم یا بین پشت و سینه یا بین پهلوی راست و پهلوی چپ بنابراین تصور نمیشود که صلب خاص مردان باشد و ترائب خاص زنان بلکه آب جهنده از میان استخوان پشت و سینه در میان احشاء و جوارح باطنی که کثیف و آلوده ترین قسمت های تن است بیرون میآید و از آن شریفترین موجودات جسمانی آفریده میشود و این خود عبرتی است و در طب امروز ثابت شده است که آب جهنده که آنرا اصطلاحاً نطفه باید گفت خاص مردان است و زن در هر حیضی تخمی میگذارد و تلقیح وی از آن است و اطباء قدیم نیز در منی زن اختلاف داشتند. اما از روایات مشکل است حکم قطعی بیرون آورد چون آن روایت که متضمن منی داشتن زن است از امام نقل میکند که این مطلب را با زنان نگوئید زیرا که دشوار است زن غسل کند در حالتی که شوهر ندارد و بگوید محتمل شدم و شاید بعضی زنان مرتکب فحشا شوند و در حضور مادر و اقارب خویش غسل جنابت کند و گوید از احتلام است. گوئیم اگر واقعاً زنان هم منی داشته باشند و محتمل شوند غسل جنابت بر آنها واجب است چگونه میتوان گفت غسل واجب را ترك کند.

«حلائل ابناءکم الذین من اصلا»

بکم (نساء ۲۳) زنان پسران شما که از پشت شما آیند بر شما حرامند نه پسر خوانده. فرزندی که حقیقه فرزند باشد گویند از پشت او است و هر نسلی را پس از نسل دیگری که پشت گویند مثلاً سادات موسوی گویند میان ما با حضرت موسی بن جعفر

و پای آنها بریده شود برخلاف یکدیگر (یکی راست و دیگری چپ) یا از زمین موطن خود دور شوند.

و بعضی گویند امام بنویسد که در غربت هم با او معامله و معاشرت نکنند اما بعید است.

و در روایت از صادقین علیهما السلام است که این مجازات‌ها مرتب است اگر کسی را بکشد باید کشت و اگر بکشد و مال هم ببرد باید کشت و پس از آن بدار کشید و اگر مال ببرد و کسی را نکشد باید دست و پای او را برخلاف یکدیگر برید و اگر سلاح بکشد و نه مالی ببرد و نه کسی را بکشد باید او را نفی کرد یعنی از موطن خود دور کرد و بعضی گویند امام مخیر است مطلقاً.

اما بدار کشیدن پیش از کشتن را ابوحنیفه و محمد بن حسن شیبانی جائز میدانند و دیگران گویند بدار کشیدن زنده جائز نیست بلکه کشته را باید بدار آویخت مقتضای مذهب شیعه نیز همین است بسیاری بر فرض که امام مخیر باشد زنده را بدار آویختن تا بخفه شدن یا مجروح کردن و گرسنگی و تشنگی و رنج‌های دیگر جان دهد جائز نیست بلکه هرگاه کشته شود کشته او را تا سه روز میتوانند بدار گذارند «وما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم» (نساء ۱۵۷) حضرت عیسی را نکشتند و بدار نزدند و لکن بر آنها شبهه شد.

مبنای مذهب مسیحیان در عهد ما بر آن است که حضرت مسیح علیه السلام را بدار آویختند و کشتند و دفن کردند در جائی که امروز معروف بکلیسای قیامت است در بیت المقدس و پس از سه روز از قبر برخواست و حواریان او را دیدند و با آنها سخن گفت و دستور فرمود بروند اقوام و ملل را بدین اودعوت کنند و وعده داد که باز گرد و کشته شدن اوفائده‌اش رفع گناه از مردم بود اما نمیدانند چگونه کشته شدن رفع گناه میکند از دیگری، اگر کسی امروز منکر

علیهما السلام سی و هفت پشت است یا مثلاً سید مرتضی پشت هفتم است و پشت اندر پشت یعنی نسلاً بعد نسل باری مقصود از فرزند صلیبی آن است که پسر خوانده نباشد مانند زینب که زن زید پسر خوانده پیغمبر بود صلی الله علیه و آله و زینب بر پیغمبر حلال بود شاید بعضی گویند نه در طب قدیم و نه جدید کسی نگفت نطفه در پشت منعقد میشود و همه میگویند که تکون منی در بیضتین است گوئیم البته همین است اما هرگاه در بیضتین تکون پیدا کند از رگ مخصوصی بکسسه‌هایی که آنرا اوعیه منی میگویند می‌رود و ممکن است مدت‌ها در آن اوعیه بماند و در اول جوانی که مقدار آن بیشتر است غالباً بسبب احتلام بیرون میریزد از رگ مخصوصی که با لات ذکور راه دارد و پس از آغاز جوانی که مقدار آن کمتر است اوعیه منی را پر نمیکنند و بدون مقاربت خارج نمیشود اما ممکن است جذب بدن شود و ضرری هم برای بدن ندارد اما اگر صاحبش بسیار مجامعت کند اوعیه منی زود زود خالی میشود و بیضتین هم منی می‌سازد و به اوعیه میرساند پس اوعیه منی در حکم مثانه است و بیضتین در حکم کلیه یکی می‌سازد و یکی انبار میکند الا آنکه اجتماع بول در انبار یعنی مثانه مضر است و اجتماع منی در اوعیه مضر نیست. محل اوعیه پشت مثانه است یعنی به پشت نزدیکتر است از شکم و باین اعتبار میتوان فرزند حقیقی را گفت از پشت انسان است.

«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» (مائده ۳۳) مجازات و حد راهزن است یعنی کثیر آنها که با خدا و رسول محاربه میکنند یعنی سلاح و حرب و ترسانیدن مال مردم را میربایند آن است که کشته شوند یا بدار آویخته شوند یا دست

من الاولين والاخرين ومن سمع بظلم
فرضی به

* «صلح» *

سازش. اصلاح. نیکو کردن. فساد را دور
کردن. صالح نیکوکار، درخور، نیک.

و ان امرئة خافت من بعلها نشوؤاً او
اعراضاً فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
(نساء ۱۲۸).

اگر زنی ترسد که شوهرش ناسازگاری کند یا از
وی روی بگرداند یا کسی بر آنها نیست که میان خویش
بوجهی اصلاح کنند «والصلح خیر» و حضرت
الانفس الشح» صلح بهتر است و مردم با بخل خوی
گرفته اند. زنی که در شوهر خویش علامت ناسازگاری
بیند یا کسی نیست که صلح کنند. البته حکمی واضح
است و حاجت بییان ندارد چون زن و شوهر هر کس
دیگر که نزاع داشته باشند میتوانند آشتی کنند لکن
مقصود دادوستد مالی است یا گذشتن از حق تا شوهر از
ناسازگاری پشیمان شود و این محل شبهه بود و شاید بعضی
مردم میپنداشتند جائز نیست زن از مهر یا بعض نفقه
و حقوق خود بگذرد تا دل شوهر را بدست آورد و نیز
اشاره میفرماید که چون مردم با خوی بخل پرورده
شده اند غالباً علت ناسازگاری مخارج سنگین و توقیع
نفقه بیشتر از همت مرد است.

«وانكحوا الايامی منكم والصالحين من
عبادكم واما انكم» (نور ۳۲) مردان عزب را زن دهید و
بندگان و کنیزان صالح را. شرط نکاح صلاح معنی تقوی
نیست و اما صالح را نام برد برای تخصیص و اولویت
آنان و اینکه بنده و کنیز فاسق و بی تقوی غالباً موجب
آزار یکدیگر میشوند بحدی که اولیا را در رنج و مشقت
میاندازند و چندان تاکید در نکاح آنان نیست.
یا مراد از صالح کسی است که شایسته نکاح باشد
نه پارسا و باتقوی.

«يسئلوك عن لیتامی قل اصلاح

كشفتن مسیح شود نزد آنها مثل آن است که اصلا
فائده دینداری و ارسال رسل و انزال کتب را منکر
شده است اما گروهی از مسیحیان صدر اول منکر قتل
مسیح بودند و آن مذهب فعلا جزه بدعت ها و مذاهب
باطله مردود است نزد آنها، اما مردود بودن آن سبب
آن نمیشود که غیر مسیحیان مانند ما در قتل او شك
کند چون اگر مطلبی در صدر اول مشکوک باشد و در
آن اختلاف کرده باشند متاخران یقین بآن پیدا نمی-
کنند و او را بکشته شدن خلفا قیاس نباید کرد برای اینکه
حضرت مسیح علیه السلام در عهد خود شهرت جهانی
نداشت که کشته شدن و دارزدن او مخفی نماند عمر
و عثمان شهرت جهانی داشتند و هر يك ده سال
پادشاه عالم بودند کشته شدن آنها واضح و غیر مشکوک
است مردم پس از صد یا دو پست سال پس از عهد مسیح
فی الجمله آن حضرت را شناختند و نام او را شنیدند
همین اندازه که میان یهود در باره مسائل دینی اختلاف
افتاد و گروهی مخالفت گروه دیگر میکردند و يك
دسته غالب شده رئیس گروه دیگر را گرفتند یعنی
حضرت مسیح علیه السلام را و بعضی گفتند در زندان
او را کشتند و بعضی منکر کشتن او بودند و در این
صورت کشتن آن حضرت نزد خود آنها متواتر و یقین
نیست چنانکه خداوند فرمود ان الذين اختلفوا
فيه لفي شك منه . رجوع به لغت (خلف شود)
باری مسیحیان معتقدند که صلیب آن عهد مرکب از
قطعه تخته عمودی بود و قطعه دیگر افقی و این دو را بر هم
میگوبیدند و انسان را روی این تخته ها میخوابانند
و دستهایش را بر تخته افقی و بدن او را بر تخته
عمودی میخکوب میکردند یا استوار می بستند و هم-
چنان بر پا میداشتند تا از رنج و عذاب و شکنجه جان
دهد و اکنون مسیحیان صلیب را بدان شکل می-
سازند و بدان تبرك میجویند لعن الله الظالمین

شاید باشد و شاید نباشند و آنکه محارب امام معصوم باشد حکمی دارد.

* «صالح» *

نام یکی از پیغمبران خدا است که از میان عرب برخاست اهل کتاب او را نمیشناسند و بر طائفه نمود مبعوث گردید. ذکر نمود در لغت نمذ گذشت (بدانجا رجوع شود) ما علی التحقیق نمیدانیم در کجای عربستان میزیستند بعضی معتقدند میان شام و فلسطین تپه و کوههایی است و آثار خانههایی که از سنگ تراشیده بودند هنوز باقی بود و کاروان عرب که از حجاز به شام میرفتند آن مساکن را میدیدند و یکی از مترجمین قرآن بزبان فرانسه گوید در شمال عربستان در نواحی شام بودند و الله العالم.

باری قصه دعوت قوم و نهذیرفتن آنها و ناه که با عیاز از سنگ بیرون آورد با بجهاش معروف است و حاجت بنکران ندارد.

* «صلد» *

سنگ سخت و ساده.

* «صلصال» *

گل کوزه گری .

* «خلق الانسان من صلصال کافخار»

انسان را آفرید از گل مانند کوزه گری . رجوع به آدم شود.

* «صلو» *

صلوة گاه از بنده است نسبت به پروردگار و گاه از پروردگار نسبت به بنده و گاه از بنده نسبت به بنده . صلوة نماز . عبادتی که متضمن مناجات و خضوع نزد خداوند باشد . دعا . نماز در اسلام مهمترین و مؤکدترین واجبات است که در هر صفحه قرآن تاکید آن هست .

در آغاز اسلام دیدند پیغمبر صلی الله علیه و آله

لهم خیر» (بقره ۲۲۰) ترا میپرستند از یتیمان بکو اصلاح حال آنها خوب است . بعضی مردم از تعرض مال یتیمان میترسیدند مبادا در آن تفریطی کنند و گاه اتفاق میافتد که تحرز و احتیاط از آن بیشتر بزیان ایتام باشد و اموال آنها بدون رسیدگی تلف شود خداوند فرمود اصلاح و حفظ مال یتیم نیکو است و بهر چه ولی صلاح بداند که مال آنها تلف نشود جائز است چنانکه در آیه دیگر فرمود و لا تفر بوا مال الیتیم الا بالی هی احسن و شرح آن در لغت حسن گذشت.

* «وان طائفتان من المومنین اقتتلوا

فاصلحو ابینهما» (حجرات ۹) چون دو طائفه از مسلمانان با هم بجنگ بر خیزند میان آنها صلح دهید .

گفتند میان اوس و خزرج در عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله خلاف افتاد و بعضی گفتند میان طرفداران عبدالله بن ابی و دیگران و عبدالله بن ابی جانی ایستاده بود در از گوشی که پیغمبر صلی الله علیه و آله بر آن سوار میشد سرگین افکند عبدالله بن ابی یبنی بگرفت مردی از انصار گفت این بوی بر بوی تو و پدرت رجحان دارد نباید یبنی بگیری و میان آنها و قبائلشان نزاع افتاد.

اما این آیه سوره حجرات حکم کلی است در هر اختلاف باری خطاب بولات و حکام است که اگر دو طائفه مؤمنان بایکدیگر در افتادند میان آنها اصلاح دهید و اگر اصلاح سودمند نیفتاد و یکی ستمکار است در دعوی خود و زور میگوید با او جنگ کنید تا بحکم خدا باز آید و اگر باز آمد حکم عادلانه در آنها اجرا دارید و اشاره باین حکم در لغت بنی گذشت و طبری فرماید و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا دلیل آن نیست که پس از قتال هم مؤمنند یعنی

« حافظوا على الصلوات والصلوة

الوسطى » (بقره ۲۳۸) محافظت کنید بر همه نمازها و بر نماز میانه. خلاف است میان بزرگان علما در اینکه نماز وسطی کدام است و هر یک از پنج نماز شبانروزی را گفته اند. بقول بعضی نماز ظهر و بعضی عصر و بعضی مغرب و بعضی عشا و بعضی نماز صبح و بعضی گویند خدای میهم گذاشت تا بر همه نمازها مواظبت کنند. از ائمه ما علیهم السلام نماز ظهر مروی است و میانه بودن آن از جهت آن است که در میانه روز و هنگام اشتغال واجب شده است و نیز افضل است که پیش از همه نمازها واجب شد و از شعائر روشن و آشکار دین است برخلاف نمازهای دیگر که در تاریکی شب یا هنگام فراغ است و بسیاری اتفاق افتد که در خلوت یاد رخانه برگذار شود و نماز ظهر غالباً در بیرون منزل و در منظر و برای خوانند و در آن ساعت هنگام انجام رسیدن کارها و بدست آمدن نتیجه کسب و رسیدن نعمت و مداخل و خیر است و چنانکه در روایت آمده آنوقت درهای آسمان باز میشود و بعضی گفتند نماز عصر است چون میان دو نماز روز است صبح و ظهر و دو نماز شب مغرب و عشا پس وسط میان نمازها است.

بعضی گفتند مغرب است چون وسط است میان طول و قصر نمازها چهار رکعتی است و دو رکعتی و سه رکعتی واسطه است و بعضی گفتند عشا است چون میان دو نماز است که شکسته نمیشوند در سفر و خود شکسته میشود.

و بعضی گفتند نماز صبح است چون نه در تاریکی شب است و در روشنائی روز. هر یک بمناسبتی گفتند و اعتماد بر قول اول است.

« و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتهم ان يفتنكم الذين كفروا . » (نساء

۱۰۱).

با علی و خدیجه نماز میگذارند آنگاه که همین سه تن مسلمان بودند و مسلمانی دیگر نبود، در شرایع پیشین نیز نماز مشروع بود بلکه هیچ دینی بی نماز تصور نمیشود چون در هر دینی مبیودی هست که بندگان باید وقتی پیش او خشوع کنند و شمار بندگی خویش آشکار سازند. در سوره انبیاء پس از ذکر جماعتی از آنان فرمود.

« و اوحينا اليهم فعل الخيرات و

اقام الصلوة » (انبیاء ۷۳) و بآنان وحی کردیم اعمال نیکو و برپاداشتن نماز و نسبت بخصوص بسیاری انبیاء نسبت نماز داده شد مانند « نادته الملكة وهوقائم يصلي في المحراب » درباره حضرت زکریا و دیابنی اقام الصلوة، از قول لقمان به پسرش الی غیر ذلك. و فرموده یا شعیب اصلا تترك ان تترك، از اینکه صورت نماز مسلمانان مانند امت های پیشین نیست نباید گفت آنها نماز نداشتند.

چنانکه نماز میت نماز است اما بصورت نمازهای دیگر نیست.

« ولا تصل على احد منهم مات

ابداً » (توبه ۸۴) بر هیچیک از آنان (منافقین) که بمیرد نماز مگذار. نماز میت طهارت و رکوع و سجود ندارد و در بعض روایات آمده است که نماز میت نماز نیست بلکه ذکر است و دعا و مقصود این است که مانند سایر نمازها نیست.

« اقم الصلوة طرفي النهار و زلفاً

من الليل » (هود ۱۱۴) بر پای دار نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب دو طرف روز صبح و عصر است و نماز شب مغرب و عشا و آنرا اول و آخر نماز واجب باید کرد.

« اقم الصلوة لدلوك الشمس الى

غسق الليل » (اسراء ۷۸) رجوع بلفت ذلك شود.

نماز را نه بجهر بخوان و نه اخفات و میان این دوراهی بر گزین. البته مقصود از جهر و اخفات که نهی شده (رجوع به خفت شود) آن جهر و اخفات که فقها در نماز مغرب و ظهر و غیر آن مراعات می کنند نیست

« و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلی »

(بقره ۱۲۵) مقام ابراهیم را جای نماز گیرید یعنی در مقام ابراهیم نماز گذارید مقام ابراهیم جایی است نزدیک خانه کعبه نزدیک حجر الاسود باید حاجیان پس از طواف خانه خدا در آن جا دو رکعت نماز گذارند و در مذهب ما این نماز واجب است و اصل مقام سنگی است که حضرت ابراهیم پای بر آن نهاده بود و در صورت پای او در آن سنگ نقش بسته و بعضی مفسرین گفتند همه حرم مقام ابراهیم است و بعضی گویند عرفه و مزدلفه و جمرات منی همه مقام ابراهیم است و بعضی همه مسجد الحرام مقصود است .

اما البته از مقام ابراهیم آن سنگ بذهن مقیاسر میشود و نماز خواندن باید نزدیک آن باشد نه روی سنگ و اگر جای بسیار تنگ باشد حتی المقدور نزدیک تر باشد کافی است .

« ولا تقر بوا الصلوة وانتم سکاری »

حتی تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عابری سبیل حتی تفتسلوا (نساء ۴۳) نزدیک نماز نشوید در حال مستی تا وقتی بدانید چه میگوئید و نه در حال جنابت مگر بمبور تا وقتی غسل کنید .

مستی را بعضی گفتند مستی شراب مقصود است و بعضی گفتند خواب آلودگی و اگر مراد اول باشد باید گفت در آن هنگام نازل شد که هنوز مسکر حرام مطلق نشده بود و بهر حال نهی مست و خطاب با و معقول نیست مگر نهی از آن باشد که وقت نماز خود را مست نکنید و این آیه در کلمه جنب نیز گذشت و شرط

هر گاه مسافرت کردید در زمین گناهی بر شما نیست که از نماز چیزی کم کنید اگر بترسید کفار بر شما دست یابند و گرفتار کنند .

اگر چه فرمود بر شما گناهی نیست که نماز را بشکنید یعنی مختارید تمام بخوانید یا شکسته امدار مذهب اهل بیت (ع) باید این لطف و تخفیف که هدیه الهی است پذیرفت یعنی واجب است شکستن نماز بر مسافر . امام شافعی آنرا حمل بر تخییر کرد و اتمام خواندن نماز را جایز میداند اما ابوحنفیه قصر را واجب تعیینی گفته است . آنگاه فرمود اگر بترسید کفار بر شما دست یابند و این حکمتی است که غالباً این ترس بود و جایی هم که نباشد باز حکم قصر ثابت است . علمای اصول گویند جائیکه توهم حرمت باشد و مولی جائز فرماید چون عمده توجه رفع حرمت است منافات با وجوب ندارد چنانکه گویند اگر مضطرب شدی گوشت میته بر تو حلال است شاید هم واجب باشد اگر حفظ جان خود بی آن نتوان کرد . و دیگر احکام نماز مسافر را در فقه باید دید .

و شکستن نماز در هنگام خوف نیز ثابت است و در آیه دیگر (نساء ۱۰۲) قسمی از نماز خوف را بیان فرمود خطاب با پیغمبر صلی الله علیه و آله که چون در حال جنگ باشند لشکریان را دو قسمت کنند گروهی در پیش جبهه با دشمن قتال کنند و گروهی با پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز گذارند چون يك رکعت خوانده شد مامومان خود نماز را فرادی کنند و رکعت دیگر بخوانند و بجبهه جنگ روند و آن گروه دیگر از جبهه بنماز آیند و بایک رکعت آخر پیغمبر صلی الله علیه و آله همه نماز خویش بخوانند و با آنحضرت سلام دهند .

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها »

و ابتغ بین ذلك سییلا (اسراء ۲۱۰)

نماز پاک بودن از جنایت است تا وقتی غسل کند.

«کل قد علم صلاته و تسبیحه» .

(نور ۴۱) در ضمن آیه است که فرماید آیا ندیدی که خدای را تسبیح میگوید هر کس در آسمان و زمین است و مرغان صف زده خدای نماز و تسبیح همه را میداند.

در قرآن کریم نسبت خضوع و نماز و دعا و تسبیح و سجده و امثال آن به همه موجودات حتی جمادات داده شده است و علما در آن سخن بسیار گفتند بعضی معتقدند این زبان حال است یعنی دلالت هر یک بر قدرت و حکمت و مصالح خلق تسبیح و عبادت است و بعضی گویند اطاعت و قبول امر است و یا در وجود برزخی و مثالی سخن میگویند و گوش که صدای برزخی را بشنود آن را هم می شنود باری این معانی خود تحقیقی دارد و انسان بعبادت خود هر حقیقتی را به صورت جسمانی یا محسوس مثل میکند و صدای تسبیح میشنود آنکه عرب است از درختان و مرغان بزبان عربی و آنکه عرب نیست بزبان خود و آن صوت در عالم خود چنان است که مردم بهر لفظ تعبیر میتوانند کرد بزبان خود.

صلوة از طرف خداوند بر پیغمبر صلی الله علیه و آله یا بر مومنین دیگر یعنی رحمت و نعمت : «ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (احزاب ۵۶)

«اولئک علیهم صلوات من ربهم»

(بقره ۱۵۷) مصیبت زدگان ما بر در رحمتها است از پروردگار و صلوات از مردم بر پیغمبر یا اولیاء و صلحا دعای و تقاضای رحمت است.

* «صلا» *

آتش، «صلی» گرم شدن و سوختن.

«اصلاء» سوزانیدن به آتش.

«تصلیه» سوزانیدن.

«اصطلاء» گرم شدن.

«لعلکم تصطلون» شاید شما گرم

شوید.

«اولی بها صلیا» اولی هستند بسوختن.

«تصلی نارا حامیه» میسوزد با آتش سوزان.

«صمت» سکوت خاموشی صامت خاموش.

* «صمد» *

«الله الصمد»

در سوره قل هوالله احد تفسیر مفسران بدو معنی بر میگردد یکی آنکه استوار و سخت و نفوذناپذیر و غیر مجوف است. دوم آنکه مرجع و ملجا و سید و پناه و محتاج الیه و بی احتیاج است. اما صمد بمعنی اول واضح است برای آنکه در علم کلام ثابت شده واجب الوجود محل حوادث واقع نمیشود و هر کمال که دارد همیشه دارد و اگر نداشته باشد، و دارا شود باید اول ناقص باشد و اگر داشته باشد و از او سلب شود ناقص خواهد شد پس هر چه دارد کمال است همیشه داشته و دارا خواهد بود و هر چه ندارد نقص است و هیچ وقت نخواهد داشت پس محل حوادث نیست. ابن عباس و گروهی گفتند صمد آن است که مجوف نباشد شعبی گفت آن بود که طعام و شراب نخواهد ای بن کعب گفت لم یلد و لم یولد اینها همه راجع بمعنی اول است.

اما معنی دوم عکرمه گفت آنکه از بالای او فرمان نباشد بعضی گفتند سیدی باشد که بزرگی او بنهایت رسیده باشد و از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده غالبی باشد که او را غلبه نتوان کرد و از حضرت رضا علیه السلام آن که ایمن باشد از اطلاع بر او ترمدی گفت الذی لاتدرکه الابصار الی غیر ذلك .

* «صومعه» *

عبادتگاه گوشه گیران و زاهدان نصاری است بمنزله خانقاه میان مسلمین برای درویشان و بیع بمنزله مساجد است مرادف یا کلیسای نصاری و کنیسه یهود .

«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکرفیها اسم الله کثیراً» (حج ۴۰) حاصل آنکه اگر نبود اینکه خدا یتعالی بعض مردم را (شریر و ستمکار) را بدست بعض دیگر دفع می کرد عبادتگاه امت عیسی و موسی علیهما السلام و مساجد مسلمین خراب و ویران می گشت بنظر میرسد این سخن بیان مشروع بودن جهاد و دفع او هام گروهی مردم است که گویند دین را با جهاد چکار و دینداری را با جنگ کردن و کشتن و بستن تناسبی نیست. دینداران باید بزبان نرم پند و اندرز دهند اگر کسی شنید و پذیرفت پذیرفت و اگر نپذیرفت زبان بخود او باز میگردد. اما خدا یتعالی هم درباره جنگ طالوت یا جالوت و هم درباره جهاد مسلمین دفع این و هم فرمود که اگر دوستان خدا و انبیا جهاد نکنند فساد بسیار می شود و باندروز پند تنها اکتفا نمیتوان کرد. مردم شریر و کفار و دنیا طلبان و ستمکاران عدالت را دوست ندارند و از دین داران بیزارند و چنانکه دیده و دانسته ایم نه کفار زمان پیغمبر و نه زمان انبیای سلف پیغمبران و مؤمنان را آزاد نمی گذاشتند که هر پندی خواهند بدهند خدا فرمود بقای معابد و مساجد در همه دینها بدفاع و جهاد درست می شود و اگر جهاد نباشد نماز و عبادت خدام نیست و نصیحت و پند و تعلیم عدالت و پاکی و درستی را کسی تعلیم نخواهد داد.

نصاری تا مدت ها خوار و ذلیل در شکنجه بودند تا قسطنطین امپراطور روم مسیحی شد و نصاری قوت یافتند و آشکارا شدند و صومعه ها و کنایس بر پای کردند

و مسلمانان همچنین و از سد راول تا کنون بحمد الله دولت داشتند و لشکر و دفاع، از این جهت مساجد بر پای بود و هر گاه دولت های آنها قویتر بود دین رائجتر و مساجد و معابد معمورتر چنانکه دیدیم در عهد دولت آل عثمان عزت و قدرت آنها چه اندازه بود و پس از شکست و ضعف دولت رواج دین در آنجا بآن مشابه نیست بهر حال گرچه بنظر میرسد که جهاد با دینداری سازگار نیست اما اگر جهاد نباشد دین هم باقی نخواهد ماند.

بعضی می پرسند صوامع معبد نصاری است و بیعه عبادتگاه یهود و مساجد از آن مسلمانان، صلوات در این میانه چیست؟ گوییم صومعه خانقاه نصاری است اما بیعه مرادف کلیسام بر معبد یهود گفته میشود و هم بر معبد نصاری و هردو در اصل کنیسه است و کنیسه در اصل عبادتگاه یهود است و عیسویان نیز عین آن نام را بکار بردند چون از یهود منشعب شدند و بیعه نیز شامل هردو است.

اما صلوات بعضی گویند مراد خود این عبادت است یعنی این عبادات همه بر می افتاد و بعضی گویند صلوه معبد یهود است و معرب شده است .

* «صمم» *

صمم کری اصمم کر جمع آن صم آنکه توجه بمعنی کلام نکند در معنی اصم است و مجازاً او را اصم گویند .

«انک لا تسمع الموتی ولا تسمع

الصم الدعاء اذا و لو امدبرین» (این آیه در سوره نمل ۸۰) و در سوره روم ۵۲ آمده است با این اختلاف که در سوره روم فانک بافاه است و در نمل انک بی فاه خطاب با پیغمبر (ص) است که کفار سخن او را تعقل نمی کردند چون بدان توجه نداشتند گویی مرد اند پاکر .

و معلوم است که مرده چیزی نمی شنود اگر گوئی پس چرا مردگان را هنگام دفن تلقین می کنند

و مشکلتر آنکه بعضی تلقین می کنند و بسا مردگان هیچ زبان عربی ندانند گوئیم تلقین بر روح است که بعقیده ما باقی است بلکه در زندگی نیز مکالمه با روح است و اما عربی چنان است که معنی کلام نیز بر روح القاء می شود هنگام ادای کلام، و تحقیق و تفصیل امور آخرت برای ما غیر ممکن است چنانکه در خواب هم گوئی کسی با تو سخن میگوید و کلام او را میفهمی مثل آنکه بزبان خودت سخن می گوید.

* «صنع» *

ساختن. تربیت کردن و پروردن را گویند زید صنیع فلان یعنی زید تربیت شده و پرورده فلان است. در نهج البلاغه است نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ما پرورده خدائیم و مردم پرورده ما قوله تمالی «والقیث علیک محبة منی و لتصنع علی عینی» (طه ۳۹) خدا بموسی فرماید از جانب خود محبوبیت (نزد خلق را) نصیب تو کردم تا پیش چشم من پرورده شوی.

«و اصطنعتک لنفسی» ترا برای خود

پروردم (طه ۴۱).

صنع بمعنی ساختن و عمل کردن هم بسیار آمده است مصانع جمع مصنع، بمعنی اصطخز آب و کوشک و قصر.

«و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون»

(شعرا ۱۲۹) کوشکها و قصرها را اصطخزها ساختید شاید همیشه بمانید و هیچگاه نمیرید.

* «صنم» *

بت، مجسمه، جمادی که مردم بت پرست معبود و ملجأ خویش می شمردند و از آنها حاجت میخواستند از بقایای آثار مردم قدیم که از زیر خاک بیرون آوردند بت هاست که در آغاز از گل پخته و امثال آن بهیئتی که هیچ ظرافت نداشت و سر و چشم و اعضای دیگر آن

چندان ممتاز نبود میساختند در آثار کلدیه و بابل از سه هزار سال پیش از میلاد مجسمه هایی بدین صفات یافتند گاهی بزرگی يك انگشت یا بیشتر آنکه پس از آن تاریخ ظرافت صورتها بیشتر شد و چشمان گرد در آنها پدید آمد و بتدریج بزرگتر میساختند و از مغرغ و سنگ و غیر آن نیز دیده شده و غالباً از جنس مؤنث میساختند تا مردم بتدریج بت های ظریف از فلزات قیمتی و مرصع بجواهر گران بها ساختند و اصنام جاهلیت را در بعض کتب جمع آورده و خصوصیات هر يك را نوشته اند که نقل آن فائده ندارد. آنچه از تاریخ استفاده میشود در مخالفت یا بت پرستی و عبادت خدای یگانه اولین کسی حضرت ابراهیم علیه السلام بود و پیش از او هم نوح و ادریس و پیغمبران دیگر بودند اما اثر تعلیم حضرت ابراهیم علیه السلام تا امروز باقی است با اینکه بت پرستان در زمان ما از مجموع نصاری و مسلمین و یهود که تابع توحید حضرت ابراهیم علیه السلام اند بیشترند و جای تفصیل اصناف بت اینجا نیست.

صنوان

«و نخیل صنوان و غیر صنوان»

(رعد ۴)

صنوان جمع صنو است نه تشبیه آن و صنوان بضم صاد نیز آمده است.

یعنی گاهی چند درخت انگور یا خرما که از یک ریشه روئیده است و یک آب مشروب می شود مزه هر يك با دیگری فرق دارد و بعضی بهتر از بعضی دیگر است دلیل بر قدرت و حکمت خدا است.

آنچه ما از مجموع آیات قرآن دانسته و

دریافته ایم آن است که خداوند عالم تنها بنفوذ در طبیعت استدلال بر وجود خویش نمیفرماید بلکه همه امور که بر طبق طبیعت جاری می شود مانند درختی که بابر و باران و کود میروید و کشتی که بیاد در آب روان

است و غیر ذلك همه دلیل بر اوست. مادی و طبیعی و عوام ساده لوح چنان پندارند که هر چه سبب طبیعی دارد علنش همان سبب طبیعی است و اگر چیزی بی سبب طبیعی موجود شود آن کار خداست و اگر چند درخت از یک ریشه گرفته شده و در یک زمین کشته و بیک آب مشروب شود و سبب طبیعی در همه یکی باشد باید طعمش یکی باشد و اگر مختلف شد آن کار خدا است چون بی سبب طبیعی است پس دلیل وجود خدا در جائی است که سبب طبیعی نباشد اما روش قرآن بر این نیست و مطلقاً هر چه سبب طبیعی داریم دلیل وجود اوست «مثل هو الذی یرسل الریاح فتتیر سحابا» آه رجوع بالله شود.

باری خداوند با اختلاف مزه میوه ها استدلال فرمود بر عنایت خویش ب مردم و اینکه هر کس را طعمی در خور است و هر جائی نوعی مناسب و لازم و همه گونه وسائل و اسباب برای خلائق فراهم آورد و اختلاف خود حکمتی است نه آنکه دلیل عدم تاثیر طبیعت و تاثیر خداست چنانکه جائی فرمود جدد بیض و حمر مختلف الاوانها و غرایب سود. رگه های کوه که هر یک برنگی است بی علت طبیعی نیست اما خود اختلاف دلیل عنایت خدا نیست.

رجوع به کلمه دابه شود در تفسیر آیه «ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه»

* صهر *

«یصهر به ما فی بطونهم والجلود»

(حج ۲۰) آب می شود و می سوزد هر چه در شکم آنهاست با پوست صهر داماد مصاهره قرابت بازدواج «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا» (فرقان ۵۴) اوست که بشر را از آب آفرید. (و آنها را بهم پیوند داد) گروهی را به نسب و گروهی را بدامادی و ازدواج.

این از خواص بشر است که خانواده تشکیل

دهند و یکدیگر را در حوائج یاری کنند و دیگر حیوانات نسب را یاد نمی گیرید و مصاهره را فراهموش می کنند.

این نیز یکی از نعمت های الهی است که بانسان مرحمت فرمود و میان خویشان و اقوام محبت و تمصب قرارداد چون در زندگانی بدان محتاج بود حوائج انسان گوناگون و نامحدود است بر خلاف حیوان، و انسان خود از تحصیل حوائج خویش عاجز است باید یاری یکدیگر کنند گرچه همه مردم یک شهر یا مملکت مسئول آسایش همه هستند اما در حوائج کلی. اما افراد مردم در حوائج شخصی هم محتاج اند یکی که آنها را خصوصی بشناسد و حوائج خصوصی هر یک را بداند. خداوند تعالی بحکمت و عنایت خویش محبت را در پیوند نسبی یا سببی نهاد میان دسته های مختلف و سبب علاقه آنان فرمود. طفل شیر خوار تا حد بلوغ بلکه رشد نیازمند پدر و مادر است چنان محبتی در قلب پدر و مادر مقرر داشت که طبیعت خود را مسئول حفظ فرزند میدانند و مادر و پدر در هنگام بیماری و پیری و فقر محتاج یاری فرزندند و برادر و خواهر و زن و شوهر و مراتب اقربا همچنین بطوع و رغبت و برای تمصب قومی یکدیگر رسیدگی می کنند آنکه یاری خویشان نکند در نظر ما مطر و دو ستم کار و خارج از فطرت انسانی است باری پیوند خانوادگی و قرابت بسیار واجب تر است و مراعات آن مقدمتر از پیوند هم شهری و هم دین بودن و الله العالم.

آنگاه خداوند پس از این نعمت وصف قدرت خویش گرد و راستی شکفت آواست چنین اتحاد و علاقه و فداکاری میان اهل نسب اگر چه بعضی حیوانات حاجت با اجتماع شبیه اجتماع سیاسی دارند مانند مورچه و زنبور عسل اما حاجت بخانواده ندارند مگر طفل بمادر در ایام رضاع.

* «صوب» *

صواب صحیح و درست
اصابه رسیدن و برخوردن.

بیشتر در رسیدن آسیب و آفات و زیان و بلا و شر استعمال می شود و اگر نسبت بخود انسان داده شود مانند «اصاب زید مالا» در خبر نیز بسیار استعمال میشود.

«مصیبة» رسیده و برخورد اگر شر باشد
«ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی
انفسکم الا فی کتاب» (حدید ۲۲).

هیچ مصیبت در زمین یا در خود شما بشما نمی-
رسد مگر در کتابی (از پیش نوشته است).

«ما اصاب من مصیبة الا باذن الله»
(تغابن ۱۱) هیچ مصیبت نمیرسد مگر باذن خدا
«و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت
ایديکم» (شوری ۳۰) هیچ مصیبت بشما میرسد مگر
سبب آن چیز است که دستهای شما کسب کرده است.

از بعضی آیات معلوم میشود که مصیبت ها همیشه
بسبب گناه و تقصیری است که از خود بسته بوده است
و از بعضی آیات دیگر آنکه بامر خدا است و در کتابی
از پیش ثبت شده و ناچار خواهد رسید و نظیر این در
سوره (نساء ۷۹) «ما اصابك من حسنة فمن
الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك»

مصیبت ها را بخود انسان نسبت داده است.

اگر گویی کدام از این دو سخن صحیح است
آیا مصیبت از تقصیر خود بسته است یا باراده حق است
و در مقدرات نوشته چنانکه در سوره حدید فرمود
«لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا
بما آتاکم» مصیبت ها همیشه پیش از آنکه در
وجود آید در کتابی نوشته است (ایمن را گفتیم)
برای اینکه شما بر آنچه از دست میرود اندوهگین
نشوید و با آنچه شما را دادند شاد نگردید چون اندوه

و اسف پس از مصیبت بعلمت آن است انسان تصور میکند
اگر پیشتر میدانست از مصیبت احتراز می جست و
مبتلا نمی گشت خداوند می فرماید هر چه برسد از
پیش معین شده و احتراز از آن ممکن نیست و اندوه
خوردن در آن سود ندارد.

گوئیم هر دو سخن صحیح است آنکه در
کتاب فنا مقدار است آن است که فلان بعلمت فلان
گناه فلان مصیبت می بیند و هر چه در لوح قضا و
قدر ثبت است بها علنش ثبت است چنانکه در جبر و
اختیار می گوئیم و اگر کسی گوید اولیا و انبیان نیز
مصیبت ها دیدند آیا آنها هم بسبب معصیتی است که مرتکب
شدند گوئیم عمل آنها را قیاس بدیگران نمیتوان کرد
هر که برای ترویج دین بکوشد و رنج ببیند ثوابی
در آخرت و دنیا نصیب او میشود که سختی مصیبت
را گوارا می سازد همچنین هر گاه بسبب گناه یک نفر
قومی را مصیبت رسد که راضی بدان نبودند بقدری
خداوند عوض به بی گناهان میدهد که خودشان
راضی شوند.

«ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن»
وقال صواباً (ع ۳۸) اشاره بقیامت است می-
فرماید در آنجا سخن نمی گوید مگر کسی را خدا
اذن دهد و سخن راست و درست بگوید.

در جای دیگر نسبت سخن گفتن بدروغ نیز
بگناهکاران داده شده است. چنانکه در سوره انعام
فرمود «قالوا والله ربنا ما کننا مشرکین
انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم
ما کانوا یفترون» کفار گویند بخدا سوگند
ما مشرک نبودیم بیکر چگونه بر خویشتن دروغ می-
گویند و آنچه افترا بستند فراموش کردند.

و اینها محمول بر مواضع مختلف قیامت است اما
شیخ ابوالفتح رازی رحمه الله فرمود در قیامت
مردم ملجأ هستند بترك قیاح و قهراً دروغ نمی -

پاره بر کوهی نه و آنها را بخوان تا زنده شوند و سوی تو آیند.

صورة هیئت ظاهر که هر چیز بدان شناخته می شود صور جمع . تصویر صورت ساختن . مصور سازنده صورت .

«و صور کم فاحسن صور کم» (غافر ۶۲) برای شما صورت ساخت پس نیکو کرد صورت شمارا (التغابن ۳).

«و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم» (اعراف ۱۱) شما را آفریدیم باندازه (مناسب) صورت دادیم پس از آن بفرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید.

بعض مردم از مقدم و موخر بودن غیر زمان ادراک نمی کنند بنا بر این باید اول خداوند بآنان صورت بدهد پس از زمانی صورت او را نیکو کند یعنی مدتی صورتش زشت بود پس از آن نیکو شد باینکه مقدم بودن منحصر بزمان نیست بلکه بطبیع وعلیت نیز ممکن است و اقسام تقدم در محل خود ذکر شده باری همان اول که صورت آفرید نیکو آفرید نظیر آنکه در «انا انشانا هین انشاء فجعلنا هین ابکارا» حوران را آفریدیم پس از آن آنها را با کره قرار دادیم و مقصود پس و پیش زمانی نیست یعنی حوری را آفرید که با کره نبود آنگاه زمانی گذشت و او را با کره کرد. یا اول انسان را آفرید صورت نداشت و مدت زمانی گذشت با و صورت داد «فعل السموات» آسمان ها را بلند کردند آنکه روی زمین ساخت آنگاه برافراشت بلکه از اول بلند آفرید اما چون ذات مقدم است بر صفت و علت بر معلول هر چند در یک زمان باشند مانند آنکه گوئیم دست من حرکت کرد پس از آن قلم حرکت کرد یعنی هر دو در یک زمان حرکت کردند حرکت دست مقدم است چون علت مقدم بر

گویند و مفاد آیات انعام این است که کفار شرک را فراموش کردند و خود در قیامت خویش را موحد می بینند و شاید مقصود آن است که گمان می کنند همیشه چنین بودند حتی در دنیا. پس در قیامت ملجا هستند بدانستن حقیقت و اگر بخواهند جدی سخن بگویند غیر راست نمی گویند و اینها با اصطلاح غزالی از علوم آخرت است و جز اشارتی بدان نمیتوان کرد و غیر جمله مبهمی نمیتوان فهمید والله العالم . آیا ارواح در آخرت همه آنچه در دنیا بر آنها گذشته به یاد دارند یا بعضی را فراموش کرده و با آنکه آلت حافظه را هنگام مرگ از دست داده اند بکدام قوه افعال دنیا را بخاطر میاورند هم بحثهایی است از علوم آخرت و جای دیگر باید در آن بحث کنند.

* «صوت» *

بانك . آواز. اصوات جمع آن .
«ان انكر الاصوات لصوت الحمير» (لقمان ۱۹) ناپسندیده ترین آوازا آواز دراز گوش است. مردان متکبر برای تفوق خویش آواز خود را درشت و خشن می کنند از دیگر مردم خشن تر.
خدای نهی فرمود از تکبر و لقمان با فرزند گفت اگر بزرگی بددشتی و خشونت آواز است خر از همه بزرگوار تر است و شانش بیشتر.

«لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی» (حجرات ۲) آواز بلند تر از آواز پیغمبر نکنید .

* «صور» *

سار بصور و بصیر . کج کردن ، پاره پاره کردن
«فخذ اربعة من الطیر فصرهن» (بقره ۲۶۰) .

حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب شد برای دیدن زنده شدن مردگان چهار مرغ بکیر سوی خود آنها را پس از کشتن پاره پاره کن و هر

وحاجی ملاهادی سبزواری در منظومه فر-

ماید:

وقوة تفعل شكلا وخطط طبعالديهم ولدى ذاشطط
و در شرح آن فرمود معقول نیست که این همه
حکم و مصالح که در خلقت انسان است از قوه طبیعی
عدیم الشعور باشد بلکه بتصرف ملائکه مدبرات
در تحت تدبیر خداوند عالم قادر و حکیم درست
می شود .

«صور» شیپور. کرنا. بوق آلتی است که
غالباً برای خبر کردن بکار می رود و گاهی در موسیقی
استعمال می کنند مانند نای.

در کاروان ها برای بیدار کردن اهل قافله شیپور
مینواختند و گاهی دهل و طبل بزرگ با آن بکار می رفت
و نیز گاهی رئیس کاروان دو بار میزدیکی برای بیدار
کردن مسافران و آماده شدن و دوم برای راه
افتادن و منوچهری گوید .

تبیسه زن بزد طبل نخستین

شتر بانان فرو بستند محمل
باری خداوند تعالی میفرماید هنگام رستخیز
دو بار در صور میدهند و بیاراول همه می میرند و در
بار دوم همه زنده می شود و در روایتی آمده است که
فرشته خدا در بیت المقدس می آید و صوری دودخانه
در دهان می گیرد که یکی رو به آسمان و دیگری رو
بزمین و بد میدن وی همه اهل آسمان و زمین
می میرند و هم در روایت است که هیچ کس نمی داند
میان این دو بار دزدیدن چه اندازه مدت فاصله
است غیر خدا تعالی .

از حسن بصری نقل است که نفخ فی الصور
بسیغه جمع صوره خوانده و همچنین تفسیر کرده
در صورت هادمید می شود.

و بعضی روایت می کنند که دمیدن گاه برای
خاموش کردن آتش است و گاه برای روشن کردن و
هر دو در سوره زمر بکار رفته (زمر ۹۹) .

معلول است و خدا پیغمبر را آفرید پس از آن خود را
باوشناسانید معنی نه این است که مدتی خدا شناس
نبود بلکه او را خدا شناس آفرید و در این کلام تطویل
نمودیم چون گروهی از اهل ظاهر در آیاتی نظیر
« علمك مالم تكن تعلم » باین نکته پی نبرده
تصور می کنند پیغمبر صلی الله علیه و آله پیش از وحی
بر دین قوم خویش بود نمود بالله من الضلالة

از این ظاهر تر آن جـزه آیت است که ثم
قلنا للملائكة اسجدوا لادم یعنی پس از اینکه شما را
خلق کردیم و صورت دادیم بملائکه گفتیم بآدم سجده
کنید با آنکه فرمان سجده پیش از خلقت فرزندان
آدم بود و نظیر آن است

ثم كسونا العظام لحما هو الذي يصوركم في
الارحام كيف يشاء (آل عمران ۶) خداست که
شماره در رحم زنان صورت میدهد هر طور که بخواهد.

خلقت عجیب انسان و حکمت و مصلحت ها
که در هر یک از قوی و اعضای او بکار گرفته موجب

حیرت هر بیننده است و باید در آن کتاب ها نوشته
شود و هر چه برداشش برافزوده شود عجایب خلقت
او بیشتر می شود و امیدواریم در جائی مناسبتر مانند
علقه و مضغه و عظام تفصیلی از این عجایب بیاوریم اگر
خدا خواهد. باری چنان خلقت انسان حیرت آور
است که حکما و متکلمین در قوه مصوره اختلاف
شدید دارند گروهی قوه مصوره را مانند قوه هاضمه
و دافعه و نامیه از خواص بدن حیوان شمرده اند.

همچنانکه معده قوه هاضمه دارد و کبد قوه تبدیل
غذا بخون و ریه قوه تنفس و جذب تسیم، رحم زن نیز
قوه مصوره دارد که خدا تعالی در آن اعضا نهاده
است و بعضی قوه مصوره را برای تولید کافی نمیدانند

خواجه نصیب الدین طوسی در تجرید فرمود المصورة

عندی باطلة

« وَتَفْتَحُ فِي الصُّورِ فَصْعَقَ مِنْ فِى -

السموات و من فى الارض الا من شاء الله
ثم تفتح فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون
دمیده شد در صور پس افتادند هر کس در آسمان بود
و هر کس در زمین بود مگر آنکس که خدا خواهد
آنگاه بار دیگر دمیدند همه یکباره برخاستند و نگاه
می کردند.

و از این آیه معلوم می شود همه کس در بار
اول هلاک نمی شوند و علمای اسلام در این باره
مختلفند. بعضی گویند فنا یا هلاک و مرگ بمعنی
پراکنده شدن اجزاء و برهم خوردن صورت است
چنانکه میوه بگندد و پیوسد و خاک شود گویند فانی
شد یا آتش که چوب و درخت را بسوزاند گویند آنرا
فانی کرد و هر چیز که پیوند اجزاء اضمحلال و
صورت اول ذائل شود فانی است و این مذهب خواجه
نصیرالدین طوسی است در تجرید اما ارواح و
مجردات معدوم نمی شوند و فانی آنها بمعنی ناچیزی
ماهیت آنها در وجود حق است که در عین فنا حقیقت
آنها باقی است ببقای وجود واجب چنانکه فرمود
« کل من علیها فان و یبقی وجه ربك
ذوالجلال والاکرام ».

بعضی گویند همه چیز معدوم می شود آنگاه
رستاخیز اعاده معدوم است و بنابراین قول اول اعاده
معدوم نیست بلکه فراهم آوردن و گرد کردن اجزا
است پس از پراکندگی و روایات مطابق قول خواجه
علیه الرحمه است بلکه بسیاری از آیات قرآن نیز
چنانکه فرمود (یس ۵۱) « وَتَفْتَحُ فِي الصُّورِ
فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون »
در صور دمیده شد و ناگهان مردم از گورها سوی
پروردگار خیزند یعنی معدوم نبودند بلکه در قبر

بودند.

* «صوع» *

«صواع» پیمانه .

«صوف» پشم. «اصواف» جمع.

* «صوم» *

روزه -- « صیام » مانند آن « یا ایها

الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما
کتب علی الذین من قبلکم ». (بقره ۱۸۲)
ای کسانی که ایمان آوردید بر شما نوشته شد روزه
چنانکه نوشته شد بر کسانی که پیش از شما بود، روزه در
قوم یهود بود و حضرت موسی علیه السلام آن چهار روز
که در کوه طور منتظر الواح تورات بود هر چهار روز
را روزه داشت و بر حسب گفتار کتاب تثنیه تورات باب
نهم آن در طول این چهار روز هیچ افطار نکرد و حضرت
عیسی علیه السلام بقول متی در باب چهارم نیز
چهار روز روزه و سال داشت بی افطار و البته این گونه
روزه معجز بود.

اما تکلیف روزه که امتان آنها روزه دارند
در قوم یهود روزه کیپور یعنی کفار موكد است که
یک شبانروز از غرب آفتاب روزه می گیرند تا غروب
آفتاب روز دیگر و غیر آن در هر مصیبت و اندوه و یاد
آوری وقایع گذشته بسیار روزه مشروع بود و ذاتا روزه
عملی نیک شمرده میشد.

و در دین عیسی علیه السلام نیز روزه وارد است
و در انجیل متی فصل ششم که چون تو روزه گرفتی سر
خویش را روغن بزن و روی خود را بشوی تا مردم
ندانند روزه گرفته بلکه خدا در پنهانی بداند و ترا
در پنهانی اجر دهد و اشاره بر روزه آنان در آخر این

عنوان خواهیم کرد انشاء الله .

اما مسیحیان روزه را واجب نمیدانند مگر قدمای طائفه معروف به کاتولیک و سطوریه و جماعتی از کلیسای یونان و غیر آنان که ده هفته یا هفت هفته از روزه میدپاک روزه میداشتند و آنرا روزه کارم می - گفتند و شرائط آن را در طی قرون تغییر می دادند شبی و حسن گفتند نصاری اول یکماه روزه میداشتند منطبق با ماه رمضان بود آنرا تغییر دادند و در بهار قرار دادند و بر عدد وی افزودند مراد همین روزه کارم است که در حوالی نوروز است یهود حکم وجوب روزه خود را تا امروز مراعات می کنند و روزه بزرگ می گویند در احادیث ما آمده است که چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بمدینه هجرت فرمود یهود مدینه روز عاشورا روزه می گرفتند و آنحضرت فرمود ما اولی هستیم بموسی علیه السلام و روز عاشورا روزه گرفت و امر بر روزه فرمود و این حکم باقی بود تا روزه ماه رمضان واجب شد و وجوب روزه عاشورا منسوخ گشت اما استحباب آن باقی است و ما را در این باب سحنی است و روزه عاشورا همان روزه بزرگ است (رجوع به رمضان شود) باری در هرامتی روزه بود حتی در بسیاری کفار غیر اهل کتاب و یکی از علمای نصاری نوشته است روزه گرفتن هنگام بلا و مصیبت و استغاثه بخدا حکم مریض و طبیعت است که در حال اندوه و حزن قهاری طبیعی از کار میافتند و حاضر و نامیه چنانکه باید کار نمی کنند از این جهت اقوام قدیم ملهم بودند بر روزه هنگام سختی و تضرع و خضوع بخدا و ما معتقدیم هر چه انسان باشهوت نفسانی مبارزه کند و از طاعت نفس بیرون رود بخدا و عوالم مجردات نزدیک تر می شود که شهوت ندارند و الله العالم .

« و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم

تعلمون » (بقره ۱۸۴) روزه گرفتن برای شما بهتر است یا نیک است برای شما اگر بدانید . خداوند تعالی در این آیات از روزه فوائد و اوصافی بیان می کند که سورت و سختی آنرا از ذهن مکلفان دور دارد و آنها را آسان نماید . اول آنکه ایام معدود است یعنی چند روزی بیش نیست که شماره توان کرد و اگر بسیار بود و آسان شمرده نمیشد دشوار بود دوم آنکه مریض و مسافر روزه نگیرند و آنها که روزه برایشان دشوار است مانند پیران و صاحب عطش وزن که از روزه و رضاع یا آبتنی برنجی غیر قابل تحمل میافتند و جامع همه آنکه می توانند روزه بگیرند اما باریج طاقت فرسا که تحمل نتوان کرد آنها هم روزه بگیرند و بجای هر روز یک مسکین را طعام دهند و اگر بیشتر دهد بهتر است .

سیم روزه گرفتن خود خیر است اگر بدانید . در مجمع البیان از هشام بن حکم از حضرت ابی عبدالله علیه السلام علت روزه را پرسید فرمود تا مالدار و تهی دست مساوی شوند چون ثروتمند مزه گرسنگی را نچشیده تا بفقر رحم کند خدای خواست تا مزه گرسنگی را بپذیرد و ثروتمند بجشاند تا برضعیف و گرسنه ترحم نماید .

و از یکی از علمای نصاری نیز سخنی نقل کردیم اما علمای اخلاق از آیات کریمه و روایات ائمه علیهم السلام در فوائد روزه و قدرت پیدا کردن نفس بر اینکه با اخلاق انسانی نزدیک شود و تابع عقل گردد نه مانند حیوان پیرو طبع و شهوت تفصیل ها دادند باید بدان کتب رجوع کرد تا سران تصوموا خیر لکم روشن شود . و از آنچه گفتیم معلوم شد که خیر لکم یعنی روزه گرفتن از نگرستن بهتر است در نظر عقل و عرف و شرع مثل آنکه گویند انسان دیندار باشد بهتر است از اینکه بی دین باشد یا مسلمانی بهتر است از بت پرستی نظیر آنکه فرمود « و لو آمن اهل

الكتاب لكان خيراً لهم» (آل عمران ۱۱۰)
« ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم »
 (نساء ۱۷۱) **« فان یتوبوا یک خیراً »** (توبه ۷۴)
 الی غیر ذلک ومعنی آن نیست که مختارند روزه بگیرند یا نگیرند و اگر بگیرند بهتر است تا روزه مستحب باشد با آنکه واجب بودن روزه رمضان از ضروریات دین اسلام است .

« احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائکم » (بقره ۱۸۷) حلال شد برای شما در شب روزه نزدیکی با زنانتان ، رفث کاری است که از صریح گفتن شرم دارند رجوع به رفث شود.
« ثم اتموا الصيام الى الليل » (بقره ۱۸۷) رجوع به خیط و آیه **« حتی یتبین لكم الخیط الا بیض »** شود **« ففدية من صیام او صدقة او نسك »** (بقره ۱۹۶) اشاره بر روزه كفاره است در حج رجوع به حصر شود.

بعضی روزه‌ها برای كفاره است و در علم فقه مفصل آمده .
 روزه‌های مستحب بسیار است .
 در بعضی روایات آمده است که روزه عاشورا یعنی دهم محرم ابتدا واجب بود و پس از آن نسخ شد و استحباب آن باقی ماند و با قطع نظر از سند بنظر این بنده نویسنده بر حسب قواعد حساب و معلومات تاریخ صحیح نیست . چون روزه عاشورا نزد یهود که روزه بزرگ گویند در دهم ماه اول پائیز است نزد آنان و پیوسته در پائیز واقع میشد و تا کنون همچنین است اما عاشورای مسلمانان پیش از آنکه نسیء حرام شود و برافند یعنی پیش از حجة الوداع سال آخر پیغمبر صلی الله علیه و آله است در محرم در بهار واقع میشد و واقعه غدیر خم بر

حسب حساب و روایات در حوالی نوروز عجم بوده است که اول بهار است پس احتمال آنکه عاشورای اسلامی مطابق روزه بزرگ یهود باشد باطل است . باید دانست که در حواشی تفاوتیم قدیم و توفیعات آن اعیاد و روزه‌های یهود و نصاری را می‌نویسند و مردم بی اطلاع زمان ما که از اصطلاحات تفاوتیم خبر ندارند و از یهود یا نصاری زمان خود می‌پرسند آن‌ها نیز اصطلاحات قدیم عربی را نمیدانند بعلمای سابق ودقت آن‌ها بد گمان می‌شوند و بعضی می‌پندارند که روزه بر امت‌های سابقه نوشته نشده یا شده و یهود و نصاری بهمد ما از کتب خود حذف کرده‌اند .

اما چنانچه گفتیم اینها هیچیک صحیح نیست و بر امت سابق روزه واجب یا مستحب بسیار نوشته شده .

و اصطلاحات تفاوتیم همه صحیح است مانند یوم الشعانین روز افسار و صوم السلیحین روزه حواریین و امثال آن و کتب خاص باین فنون شرح هر یک را داده است و نصاری عهد ما همین معانی را با اصطلاح دیگر و لغت دیگر تعبیر می‌کنند و خوانندگان نمیدانند و گاهی اصطلاح نصاری نسطوریه (آسوریان مشرق) باملکانیه (کاتولیک‌ها) اندکی فرق دارد و تمجیل در رد علما نادانسته صحیح نیست . گاهی هم اصطلاحات دینی و روزه و اعیاد شبیه یکدیگرند مانند بنطیقی یعنی پنجاهم روزی است که با اعتقاد آن‌ها روح القدس بعد از عروج حضرت عیسی با آسمان از آسمان نازل شد مانند زبانه آتشی و حواریین و حضرت مریم سلام الله علیها را متبرک و روشن ساخت و بتبلیغ دین امر کرد ، اصطلاح فرنگی آن‌هم بنظاکود است و گاهی دو اصطلاح دورند مانند عید فصح و عید پاک هر دو یکی است بدو لفظ .

و اگر این سخن صحیح بود هرگز رؤیت هلال برای اثبات هیچ وقتی محل حاجت نبود. و اتفاقاً روایاتی هم وارد است که ماه رمضان هرگز ناقص نخواهد بود و صاحبان این قول را اصحاب عدد گویند و در شیعه امامیه بسیار ضعیف است چنانکه ابوریحان گوید گروهی منحل بشیعه که باطنیه می گویند این قول باطل را پذیرفته اند و تحقیق بیشتر در کتب فقه و حدیث است.

و مرحوم علامه مجلسی در چهاردهم بحار فصلی مشبع آورده و سخنان ابوریحان بیرونی را نقل کرده است و اگر ترس تطویل و ملالت نبود همه مطالب بحار را نقل می کردیم ولیکن وضع این تالیف بر اختصار و اکتفا بقدر لازم است.

* «صید» *

شکار کردن. گرفتن حیوان غیر اهلی که آسان بدست نمی آید. «اصطیاد» مثله.

«و اذا حللتهم فاصطادوا» (مائده ۲) چون از احرام بیرون آمدید شکار کنید یعنی جائز است نه واجب. گویند امر در جائی که مضنه حرمت باشد دلیل وجوب نیست.

«لیبطلنکم الله بشی من الصید تناله ایدیکم و رما حکم» (مائده ۹۴) خدا شمارا میازماید بعضی شکارها که دست یابنیزه شما بآنها می رسد یعنی در حال احرام خدا امتحان می کند شما را و حیوان را در دست رس شما قرار می دهد تا معلوم شود از اومی ترسید و اجتناب می کنید یا نه.

این آیه شامل حیوان حلال گوشت و حرام گوشت می شود مانند روباه و شغال و درندگان که قصد انسان نکنند و تفصیل احکام صید در فقه است. «احل لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و للسیاره» شکار دریا و خوردن آن برای شما

« فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » (بقره ۱۸۵) در شهید و شهر ذکر آیه گذشت اکنون گوئیم روزه گرفتن بدیدن ماه واجب است و مراد از شهید بدیدن هلال است و خداوند در قرآن فرمود « یسئلونک عن الالهة قل هی موافقیت للناس و الحج » هلال را برای تمیین اوقات و زمان حج معین فرمود و پیوسته از عهد پیمبر صلی الله علیه و آله تا امروز برای دانستن آغاز و انجام روزه برویت هلال اعتماد می کردند و برای دیدن ماه نو بیرون می رفتند. اما ملاحظه اسماعیلیه و امثال آنها اختلاف مسلمانان را در هلال نپسندیدند و می گفتند همه ملت ها در تمیین اعیاد و اوقات مواسم خود منفذ یهود و نصاری روزی را اول ماه قرار میدهند و همه بر آن اتفاق دارند اما مسلمانان چون بنا بر رؤیت گذاشته گروهی گویند دیده شد و گروهی گویند دیده نشد و میان آنها خلاف می افتد و ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه از رؤسای آنان نقل کرده است که بر رؤیت هلال طعن زدند و گفتند یهود و نصاری برای تمیین اوایل ماه و اوقات روزه بجدولها از رؤیت هلال بی نیاز شدند و چیزی که متشابه است یعنی هلال متوسل نکشند و بقاء ده ثابت و مستمر عمل کردند آنگاه جداولی از آنها نقل کرده است که اعتبار بهیچ یک نیست و گویند حبش حاسب و محمد بن جابر بتانی جدولهایی برای اوایل ماه قمری ساخته بودند و این رؤسای فرقه باطنیه همان جداول را گرفته تصرف کردند و در کتاب دیگری گفته بعضی از این جداول را یکی از ائمه طاهرین هم نسبت دادند.

و جدول حبش همان است که یکماه را سی و یکماه ۲۹ گیرند و آنکه گویند ماه رمضان همیشه سی روز است و شعبان بیست و نه روز اصلاً از همین طائفه گرفته.

حلال گشت و آن بهره شماست و نیز بهره مسافران است .

* «صیر» *

«صیرورة» گردیدن و شدن.

«مصیر» سرانجام .

«الا الی الله تصیر الامور» (شوری ۵۳) سوی خدا برمی گردد همه چیز. تانه پنداری که ظلم و جور و گناه از میان میرود و فانی میشود و ظالم هر چه برد برد و مظلوم هر چه کشید کشید. خدا همه را میداند و جزا میدهد.

«صیاصی»

جمع صیصبه بمعنی قلعه و پناه گاه لشکریان است «وانزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من صیاصیهم» (احزاب ۲۶) .

اشاره بواقعه یهود بنی قریظه است که در جنگ خندق به پشتیبانی کفار آمده بودند و پیش از آن عهد و پیمانی با رسول خدا داشتند که امانت دشمنان او نکنند و این عمل که فسخ عهد یکطرفه است در مذهب سیاست و جنگ بدتر از ارتداد است نه میان بت پرستان و نه میان اهل کتاب و نه مسلمانان مجاز و قابل عفو نیست اکنون هم اگر ما بشنویم مردمی یا اهل کشوری یا دولتی عهد و پیمان جنگ یا صلح ببندند یا تعهد مالی کنند آنگاه عهد بشکنند عقلای جهان نبودن چنین جماعتی را در عرصه گیتی واجب می شمارند چون که وجود این چنین امت وضع زندگی جهان را مختل می کند

آنکه همه همتش در منفعت و قدرت باشد. اگر سود خود در کاری بیند و قدرت بر آن داشته باشد همان کند و نیندیشد که عمل او موجب نقض عهدی است که با دیگری بسته، حقیقه وجود این جماعت عهد شکن مضراست ولو امتی بزرگ

هم بر این عقیده باشند.

باری یهود بنی قریظه مرتکب چنین عمل شدند با پیغمبر صلی الله علیه و آله عهد صلح بستند و مسلمانان از جانب آنها کسی متعرض حال آنها نمی شد اما وقتی غزوه خندق بر پا شد و چنان پنداشتند قریش و طوائف عرب بر مسلمانان غالب میشوند پنهانی بیاری آنها شتافتند و تحریشان کردند بر جنگ با مسلمانان و عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله را شکستند و بیاری احزاب لشکر فرستادند اما پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از انجام جنگ خندق و گریختن احزاب قلعه بنی قریظه را محاصره فرمود بیست و پنج روز تا کار بر آنها سخت شد و تسلیم شدند و پس از مشورت و بحکم سعد بن معاذ رضا دادند و او حکمی کرد که مستحق آن بودند برای ملتی که بامور معنوی پای بند نباشد و عهد شکن را بچیزی بشمارد جز شکن و مستأصل کردن و از بیخ بر انداختن مجازاتی یافت نمیشود. و گرنه مستحق سخت تر از اینند چون سعد بن معاذ حکم داد بآنکه جنگیان کشته شود و زنها و بچه ها و ضعیفا اسیر و بنده و اموالشان را تقسیم کنند و اموال آنها میان مهاجران قسمت شود حضرت فرمود سعد بن معاذ حکمی کرد که خدا از بالای هفت آسمان حکم فرموده بود .

* «صیف» *

صیف تابستان .

«ایلافهم رحلة الشتاء و الصيف»

(سوره قریش) مفسران گفتند قریش تابستان سفر بشام می کردند و زمستان یمن چون حجاز زمین خشک است و از نعمت های الهی محروم و جز اندک محصول در آن نیست اما یمن و شام زمینهای پسر نعمت است و مردم حجاز باید حوائج خویش را به

بدرقه رخت شود همت شحنة النجف
وبنظر غالب مفسرين ماسوره لایلاف مرتبط
به سوره فیل است و لام حرف جر در لایلاف بر حسب
قواعد نحوی متعلق به «فجمله کصف ما کول» در
سوره فیل است و برای تکمیل این معانی رجوع به
فیل و قریش شود.

و در اینکه لفظا هم يك سوره اند و بسم الله میان دو سوره
لازم نیست یا لفظا دو سوره اند و در معنی يك سوره و
میان آنها بسم الله لازم است خلاف است شهید در
شرح لمعه موافق اصول و قواعد مذهب گوید
بسم الله باید گفت چون قرآن مشهوره تحریف نشده
است و همه بسم الله داشته است.

اما شیخ ابوالفتوح فرمود میان آنها بسم الله
نباید گفت و در مرد و قول این هر دو را در نماز پس از
حمد باید خواند برای کسی که يك سوره کامله را
واجب میداند اما آنکه سوره را واجب نمی داند
یا ببعض سوره اکتفا می کند می تواند یکی از این
دو سوره پس از حمد قناعت کند.

* «حرف الضاد» *

«الضأن» میش در مقابل بز

«ثمانية ازواج من الضان اثنین

ومن المعز اثنین» . (انعام ۴۳)

«ضبیح» صوت سینه اسب هنگام تاختن

«والعادیات ضبیحا» سوگند با سب های تازنده
نفس زنان.

* «ضجع» *

ضجع بن وزن قتل و ضجوع بر وزن

غروب بپهلو خفتن مضجع جای خفتن مضاجع
جمع.

«فعضوهن واهجرهن فی المضاجع

اضر و بوهن» (نساء ۳۴) خطاب با شوهران

تجارت از یمن یا شام فراهم کنند و رحلت زمستان
و تابستان اشاره باین است و بسیار بود که تجارت شام
و یمن متاع به مکه می آوردند از دریا درجده عرضه
می کردند و آنکه از خشکی می آمد در ابطح و
محصب . و بقاعده تجارت قریش منحصر به خرید
حوائج خویش نبود چون از این گونه معامله مالی
بدست نمی آید تا چیزی بخرند لابد حوائج اهل
شام و ماوراء شام را که از هند یا آفریقا می آمد یا
حوائج اهل یمن و مادون آنرا که از روم و بلاد شام
می آمد قریش از آنها می خریدند و باینهائی فروختند
و از این راه ممکن بود مال بدست آید. و اکنون
هم بحرا حمر شاهره تجارت است و آنوقت سواحل
عربستان به جای بحرا حمر راه تجارت بود.

در تفسیر ابوالفتوح فرماید ایلاف آن باشد که
کسی را بخفارت در راهی ببرند و گفتند مراد پایلاف
الف دادن باشد من قولهم الف بكذا والف فلان
بكذا و اصل کلمه این است و این قول مشتمل است
بر دو معنی برای آنکه خفیر الف دهد کاروان را و انس
دهد و خوف و وحشت ببرد یعنی کار قریش را نظام
دادیم انتهى و خفارت بخواه معجمه بدرقه و نگا -
هبانی رفتن است و خفیر راه شناس و بدرقه رو در
کاروان برای نگهبانی و حفظ.

و معنی ایلاف هم رحله آن است که ما کعبه را

محترم ساختیم و از خرابی حفظ کردیم و سود آن به
حال قریش بود که حرمت خانه معظمه بدرقه و نگا -

هیان کاروان آنها شد و در دو سفر تابستانی و زمستانی

محتاج پیدرقه و کاروان سالارانسانی نبودند. هر

جا در راه میرسیدند بحرمت خانه خدا کسی متعرض
آنها نمی گشت.

شاعر گفت.

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان بصدق

ایستاده بود و خندید پس او را مژده دادند به پسری بنام اسحق و اسحق در زبان آنها بمعنی تضحك است یعنی میخندد و اگر زن پیر را بشارت دهند توجوان می شوی و بچه می آوری البته شادان خواهد شد و خواهد خندید .

* «ضحی» *

در آفتاب بودن . مرق کردن . سخت شدن روشنی روز و ضحی روشنی روز و چاشتگاه .

«و انك لا تظماً فیها ولا تضحی»

(طه ۱۹) تودر بهشت تشنه نشوی و نه از گرمی آفتاب گزند بینی «والشمس وضحاها» سوگند به خورشید و روشنی او

صلوة الضحی نماز چاشتگاه نمازی است در فقه اهل سنت مستحب است .

* «ضرب» *

زدن ، رفتن و سیر شتاب کردن ، بیان کردن .

«فاضربوا كل واحد منهما مأله جلد۰» زن و مرد زنا کار هر يك را صد تازیانه بزنید .

«واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا» (نساء ۱۰۱) .

چون در زمین سیر کنید گناهی بر شما نیست از نماز بکاهید . و این سیر کردن در نزد ما رفتن يك مرحله است یعنی باندازه سیر کاروان اسب و شتر و امثال آن در يك روز و آنكه کمتر از این رود راه عادی رفته و سفر نکرده است . فسرقة نمی کند این اندازه مسافت در شهر میان کوچه و خانه ها باشد یا در مزارع و باغها یا در زمین خشك چنانكه اگر مقدار مسافت نیمی در شهر و میان سراها و خانه ها و ساختمان های مردم باشد و نیمه دیگر در باغها و جا - لیزها یا در بیابان همه بهم متصل می شود و يك سفر محسوب است بلکه اگر شهری از اول تا آخر آن هشت فرسخ باشد و کسی از این سوی بدان سوی

است كه اگر ناسازگاری و سرکشی از زنان دیدید ابتداء آنها را موعظه و نصیحت کنید و بدی عاقبت ناسازگاری را با آنها بگوئید و اگر سود نداد در بستر از آنها جدا بخواهید و اگر آنها سود نداد بزنید . چون زنان بیشتر تابع میل و عواطف خویشند و کمتر بمقتضای عقل رفتار می کنند و آنكه تجربه دارد و عاقلتر است باید زیر دست را نصیحت کند اما خواهی بدن در رختخواب جدا برای زن دلیل عدم محبت شوهر است بدو و آن تادیب عاطفه است و اگر مفید نیفتد بزنید كه تادیب نفس حیوانی و تنبیه بر عاقبت بد نشود است و این پس از آن است كه فرمود الرجال قوامون علی النساء (رجوع به رجل شود) والله العالم «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم» (سجده ۱۶) وصف سحر خیزان است كه از رختخواب بر می خیزند برای عبادت .

«قل لو كنتم فی بیوتكم لبر الذین

كتب علیهم القتل الی مضاجعهم» (آل عمران ۱۵۴) اگر شما در خانه بمانید کسانیكه برای آن ها مقدر شده كشته شدن بقتلگاه خود میروند و این دلیل جبر نیست چون علم خدا تعلق گرفته است كه آنها با اختیار خواهند رفت مثلاً در خانه نشسته در دلش شوری میافتد و هوس تفریح یا ملاقات یا مصلحتی می كند و بمیدان جنگ می رود باطمینان آنكه در جای خطرناك نخواهد رفت و اتفاقاً می رود و به جای خطرناك می رسد و كشته می شود .

* «ضحكت» *

خنده . بعضی گویند بمعنی حیض شدن هم آمده است .

«و امراته قائمة فضحكت» . (هود

۷۱) اشاره بحضرت ابراهیم و زوجه اش ساره است كه چون فرشتگان بحضور ابراهیم آمدند تا او را مژده باسحق دهند و از طعام ابراهیم نخوردند ساره

رود باید نماز را بشکند و روزه را افطار کند .

ضرب بیان کردن . تنها در ضرب مثل یعنی مثل زدن استعمال می شود و بیان لازم معنی است مانند «وتبین لکم کیف فعلنا بهم و صربنا لکم الامثال» (ابراهیم ۴۵) برای شما معلوم شد که با کافران پیش چه کردیم و برای شما مثلها زدیم . اصل ضرب اینجا بمعنی برپا کردن و نصب کردن است مانند ستون یا خیمه که برپا کنند و در قرآن کریم است «ضرب بینهم بسوء» یعنی میان آن دو گروه دیواری برافراشتند و مثال اصلا بمعنی نقش و مجسمه و صورت است و ضرب مثل یعنی صورت و مجسمه و نقشی را در پیش نظر کسی نصب کردن تا بنظر کردن در آن همه خصوصیات اشیاء را دریابد و بیان کردن لازم این گونه نصب صورت است :

«ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من

یحیی العظام وهی رمیم» (یس ۷۸) .

برای ما مثلی زد و خلقت خویش را فراموش کرد گفت کیست که استخوان ها را هنگامی که پوسیده شود زنده کند یعنی برای ما بیانی کرد و بگمان خویش مطلب را آشکارا ساخت که استخوان ها پوسیده است و باز گردانیدن آن محال است .

«کذلك يضرب الله الحق والباطل»

(رعد ۱۷) خدای چنین بیان می کند حق و باطل را «فاضرب لهم طريقا فی البحر یبسا» (طه ۷۷) آشکار کن و پدید آور برای ایشان راهی خشک در دریا تا داخل شوند آنها در آب چنانکه گوئیم فلان در مسافرت برود خانه رسید و باب زد «ضرب» فرو خوابانیدن فرو گذاردن .

«وليضربن بخمرهن علی جیو»

بهن» (نور ۳۱) زنان باید خمار یعنی پوشش سر

خود را بر گریبان خود بخوابانند

ضرب بمعنی باز-اشتن «افضرب عنکم الذکر صفحا» (زخرف ۵) آیا پند (قرآن) را از شما باز میداریم و از شما می گذریم و صرف نظر می کنیم بعلمت این که شما در خطا اذ حد و اندازه بیرون رفته اند .

* «ضرب» *

ضرب . گزند رسانیدن ضربفتح ضادم بدین معنی است . ضربضم فقیر و بی چیز شدن . لاغر شدن بیچاره شدن ، رنج و سختی «علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتمد یتیم» (مائده ۱۰۵) بر شما باد که غم خویش خورید . کسی که گمراه باشد شما را زیان ندارد اگر خود شما راه یافته باشید . شاید بعضی بنادانند این آیه منافی امر بمعروف و نهی از منکر و جهادست یا بعضی گویند منسوخ است به آیه جهاد و امثال آن اما حق آن است که هیچ آیه در سوره مائده منسوخ نیست . و این آیه برای تسلی خاطر مسلمانان فیوراست که ازدیدن فساق و کفار رنج می بینند و اندوه حال آنها می خورند خداوند فرمود پس از پند و تعلیم و نصیحت اگر باز گروهی از شما نپذیرفتند غم مخورید چون شما بتکلیف خویش عمل کرده باشید و هدایت ، یافته گناه گناه - کاران را بر شما نمی نویسند .

«لاتضار والدة بولدها ولا مولود

له بولده وعلی الوارث مثل ذلک» (بقره ۲۳۳) نباید گزند و زیان برساند مادر بفرزند خویش و نه پدر بفرزند خویش و فرزند همچنین نباید ضرر رساند پدربیا مادر .

مضاره از باب مفاعله گاه بمعنی ضریعی زیان رساندن است و گاهی اخص از آن بمعنی زیان بکسی برای مخالفت و آزار او و بی آنکه آزار کنند . را سودی رساند . عوام امروز لجاجت می گویند .

شاید توهم شود که اگر میفرمود «لایضار الابوان بولدهما ولا الولد بابویه» مختصر تر بود و همین معنی داشت چرا بدین تفصیل ادا فرمود گوئیم عمده توجه نهی بروش جاری میان زنان و شوهران است که زن بعلتی از شوهر اول که از او فرزند دارد جدا می شود و شوهر تازه اختیار می کند و بدین سبب وظائف خویش را نسبت بفرزند شوهر پیشین رها می کند و با او آن رفتار نمی کند که زوجه پدر او بود، خدا خواست باین فرد که مهمترین مورد حکم است تصریح کرده باشد فرمود «لایضار والدۃ بولدها» اگر زن شوهر تازه کرده باشد فرزند پیشین از فرزندی او بیرون نرفته است همچنین مرد از زنی فرزندان دارد و بعلتی از او جدا شده زن تازه می گیرد نباید بسبب عشق بزنی تازه فرزندان خود را که از زن پیش دارد از خود براند، و اظهار محبت نکند و عنایت خویش را از آنها دریغ دارد چنانکه عادت مردم است خدا فرموده و لا مولود له بولده، آن مرد که فرزند از زن پیشین دارد باز فرزند برای او متولد شده است و نباید میان او و فرزند زن تازه فرق گذارد آنگاه فرمود فرزند هم همین حکم دارد نباید از عنایت و طاعت و رسیدگی پدری که زن تازه گرفته و او را رها کرده است امتناع کند یا از مادری که شوهر تازه کرده و فرزند شوهر پیشین را از خود رانده فرزند با او با نظر کینه و عداوت نگردد چنانکه عادت مردم است بلکه باید با او همچنان رفتار کند که او را رانده بود زیرا که وارث است و او هم مانند دیگر فرزندان از پدر و مادر ارث می برد . از این جهت فرمود «و علی الوارث مثل ذلک» و نفرمود علی الولد تا اشاره بعلت هم کرده باشد والله العالم .

اما (لایضار لابوان بولدهما) پدر و مادر به فرزند خود زیان نرسانند ذهن بآن مورد منحصر میشود که فرزند از همان پدر و مادر است . آن مضاره که نهی فرموده است باید گفت مطلق آزار و زیان و تقصیر در حفظ و نگاهداری و پرورش طفل مقصود است که مردم خود تشخیص میدهند و در حدود و عبارات نمی گنجد خود مردم وقتی رفتار پدری یا مادری را با فرزندی بینند تشخیص می دهند که آیا او با همه فرزندان برابر هم رفتار کرد یا یکی را ترجیح داد یا زیان و آزار با آنها رسانید یا خیر و صلاح آنها را رعایت کرد خدای فرمود «قوا انفسکم و اهلیکم نارا» . فرزند علاوه بر خوراک و لباس نازکشی می خواهد کودک کی که نازکشی ندارد خود را تنها و آواره و دشمن همه چیز فرض می کند همیشه دل مرده و ناامید است مانند کسی که اصل مایه زندگی را گم کرده است راندن و بی اعتنائی مادر یا پدر بطفل و اظهار محبت نکردن مضاره است این اوامر و نواهی با عادت مردم خلط و سنگین دل سخت مایسن است چون بنظر آنها وظیفه نسبت بفرزند همان نفقه و کسوه یعنی خوراک و پوشاک و مسکن است و آن بقواعد فقهی بر مرد واجب است نه بر زن و آن اظهار محبت و خوشروئی و دلدادگی و رسیدگی و پرستاری که طفل یقین کند پدر یا مادری نگران حفظ او است در برابر آسیب روزگار حامی دارد در فقه اندازه و قاعده ندارد آنرا مکلف خود دانند و خدای خود محبتی است که خداوند در دل پدر و مادر قرار داده است طفل در هر صدمه گوید ای مادر ای بابا اگر جواب آنها را نشنود خود را تنها و ناکام می بیند و بر پدر و مادر بر آوردن این حاجت در عاطفه تکوینی واجب است و این آیه آنرا تأیید فرمود

ایستاده و چون سختی و رنج او را برداریم بگذرد گوئی برای دفع آن رنج بدعای ما متوسل نشده است .

انسان همچنان که کشتی و عاطفه دارد نسبت بحفظ ذات خود و رغبت بخوردن و آشامیدن و فرار از دشمن و محبتی بفرزند و پندرو مادر و انس بهم نوع خویش و گریز از تنهایی بالجمله هر چه مصلحت زندگی شخص و اقربا و نوع او است خدایتعالی مهر آنرا ذردلش انداخته است .

انسان آب و سبزه را خوش دارد برای آنکه آبادی جهان بدان است و روزی وی از آن و انس بهم نوع زادوست دارد برای آنکه مدنی بالطبع است و حاجت دارد یاری افراد و هکذا و یکی از این عوطف توجه و امید نجات بجائی است وقتی گرفتار سختی و بلائی شود و راه نجات را از همه جهت بر خویش مسدود بیند . مثلاً آنگاه که عزیزش بیمار شود و طبیب از علاج فروماند و راه چاره را بسته بیند یا در دریا گرفتار گردباد شود و کشتی بشکند و نجات دهنده نباشد و خود را مهبای مرگ بیند باز در قلب خود چنین می یابد که بجائی دل بند است و از آن امید نجات دارد . یا وقتی در عظمت جهان و بزرگی اجسام وی و گردش آنها بنظم و ترتیب اندیشه کند و کوچکی جسم خود که نسبت با این جهان عظیم هیچ است در خاطر آورد و خود را با این که هیچ است اشرف مخلوقات جسمانی بیند به قل خود می اندیشد قهراً پیش قوه عظیم که این دستگاه با عظمت را در دو اوقار داده خاضع و خاشع می شود یعنی نزد این قوه عظیم لایتنهای نمازمیگذارد همچنانکه سایر عوطف بی علت نیست و شیفنگی بی باغ و سبزه برای غرضی است عاطفه خضوع و خشوع و نماز و حاجت خواستن در وقت اضطرابی سبب و عبت نیست اما کوتاه فکران وقت سختی بماطفه طبیعی توجه بخدا می کنند و چون سختی گذشت منکر می شود مانند گرسنه که غذا خورد و سیر شد غذا را بد و ناگوار می بیند .

است هر مردوزن باید خود کار خود را بسنجند که آیا در رفتار خود با فرزند زبان و آزاری رسانیده است و آیا عشق هر یک بزن و شوهر جدید خود سبب بی مهری و ترک آن فرزند شده و آیا بدین بی مهری چه اندازه ضرر بفرزند زده اند خود را بهمان اندازه مسئول پروردگار و عاصی و معاتب دانند .

«ولا تضا روھن لتضیقوا علیھن»
(طلاق ۶) آزار بزنان نرسانید تا بر آنها تنگ گیرید .

زنان را آزار کردن و تنگ گرفتن تا ناچار شود به بخشیدن مهر و امثال آن حرام است و تعیین حد این سخت گیری چون در فقه اندازه ندارد و مرد خود داند با خدای خود که رفتار او با زن چگونه است شاید از خوراک و پوشاک و مسکن چیزی نگاهد و حق دیگر را ادا کند اما خود میدانند که رفتارش مضاره است و زبان و آزار هست یا نیست و در شرع اسلام بسیار اوامر و نواهی است که حد و اندازه آنرا نمیتوان چنانکه فقها می کنند تعیین کرد مانند «عاشروھن بالمعروف و جادلھن بالتیھی احسن» و امثال آن بسیار . معاشرت نیکو پسندیده کدام . و مجادله بروجه نیکو تر چگونه است و در نظیر این درباره قیم سفار فرموده و الله یعلم المصلح من المفسد و بعضی پندارند که چون این امور اندازه ندارد واجب نیست یا گویند اوامر اخلاقی است و اوامر اخلاقی هم واجب نیست و هر يك را در مجل خود رد کرده ایم .

«و اذا مس الانسان الضر دعنا لالجنيه اوقاعدا اوقائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضره» (یونس ۱۲)
چون انسان را رنج و بیچارگی رسد ما را می خواند خوابیده باشد (مانند بیمار) یا نشسته یا

رجوع به آیه «اذا مس الانسان الضر» شود در -
همین عنوان .

«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
اثم عليه» (بقره ۱۷۳) .

هر کس بیچاره شود (ناچار از خوردن میته)
که ظلم نکرده باشد و از اندازه نگذرد گناهی
بر او نیست .

و هر حرام هنگام ناچاری حلال می شود . در
باغی سه قول است یکی آنکه طالب لذت و راغب
آن که میته خورد نباشد . دوم آنکه در خوردن افراط
نکند و عادی را بقصر تفسیر کرده است سیم آنکه
باغی بر امام عادل نباشد .

و معنی اول مناسب تر است یعنی از روی شهوت
و رغبت نخورد و از آن کراهت داشته باشد و این از
لوازم ایمان است و نیز بیش از اندازه ضرورت
نخورد .

و تأیید این معنی می کند که (در سوره مائده)
فرمود «فمن اضطر فی مخصصة غیر متجائف
لا اثم» کسی که ناچار شود در هنگام قحطی و مجاعه
و مایل بگناه نباشد خدا آمرزنده و مهربان است
غیر متجائف لا اثم بجای باغی است و در بعض
آیات که باغی و عادی را استثنا نکرد بوضوح آن
اکتفا کرد که البته از لوازم ایمان است .

ضراء سختی و بیچارگی و رنج در مقابل
نعماء و سراء و گاهی با بأساء ذکر می شود .

باساء ترس از جنگ و دشمن است و ضراء
بیچارگی و فقر و بیماری و امثال آن . ضراء گاه به
معنی ضرر و زیان است و گاه خصوص زیان رساندن
بی آنکه بحال خود فائده داشته باشد مانند مضاره
که عوام لجبازی می گویند .

«ولا تمسکوهن ضرا لاتعتدوا»
(بقره ۲۳۱) و زنان را برای آزار و زیان رسانیدن

در یکی از تفاسیر که در خاطر من نیست شاید
روح البیان از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
روایت کرده است که کنار شط با جماعتی نشسته بود
کسی پرسید خدا را بمن بشناسان آنحضرت فرمود
مرد را در شط انداختند و او پیوسته در آب دست و
پا میزد و یاری می طلبید تا او را نجات دهند آن
حضرت منع می فرمود تا مرد غریق از همه نومید
شد از مصیبت قلب فریاد برآورد یا الله آنحضرت امر
فرمود او را گرفتند و بر بساط نشانیدند و خدمت او
عرضه میداشت یا بن رسول الله من خطائی نکردم که
مستحق غرق شدن باشم سؤالی کردم و تحقیقی
خواستم آنحضرت فرمود در اول که مشرف بر غرق
شدی متوسل بمنامی گشتی و چون ما اجابت نکردیم
در باطن دل خود یافتی که بجائی امید داری بفریاد
تو رسد آنگاه خدای را درک کردی و یا الله گفتی .
خواستم بنو خدا را بشناسانم .

نظیر این آیه در قرآن بسیار است دلیل بر آنکه
دانش حق ذوات را فطری است .

دانش دانش است کان فکری است
و هنگام بیچارگی و سختی توجه بدان ظاهر
میشود .

مانند «اذا مسکم الضر فی البحر ضل
من تدعون الا اياه» (الاسراء ۶۷) .

«و اذا مس الناس ضرر دعوا ربهم»
(روم ۳۲) الی غیر ذلك .

اضطرار مجبور کردن . بیچاره کردن
بیچاره شدن .

«و من کفر فامتعه قليلا ثم اضطره
الی عذاب النار» (بقره ۱۲۶) هر کس کافر
شود او را بهره مند می سازیم اندک (مدتی از نعم دنیا)
آنگاه او را با جبار سوی عذاب آتش می بریم .

«امن یجیب المضطر اذا دعاه»

نگاه ندارید تا بر آنها ستم کنید. نظیر آن گذشت
«لَا تَضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيَّهِنَّ».

«وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ» (توبه ۱۰۷).

گویند در مدینه غیر مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله نه مسجد دیگر بود که باذان بلال نماز می خواندند چون گاهی باران و سرما پیر مردان و ضعیفا را از حضور در مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله مانع میگشت آنگاه که آنحضرت آهنگ غزو تبوک فرمود منافقین مسجدی ساختند بقصد آنکه مسلمانان در آنجا حاضر شوند و امنای مسجد از قصد مسلمانان آگاه گردند برای نصاری نواحی تبوک و شام جاسوسی کنند و معتقد بودند مسلمانان در غزو تبوک شکست میخورند و دشمن غالب میشود و منافقین برای خوش خدمتی منظور بطرف سانیان واقع گردند و از پیغمبر صلی الله علیه وآله خواستند در مسجد آنها نماز بخواند آنحضرت عذر آورد که آماده سفر است و فرصت نیست.

چون از تبوک بازگشتند امر فرمودند آن مسجد را سوختند و ویران ساختند. و در روز الانف گوید امنای مسجد دوازده تن بودند همه منافقین و نام آنها در سیره آمده است و هم گوید جوانی که از این حيله و مکرها خبر نداشت و قرآن را جمع کرده بود آوردند و امام مسجد کردند او هم بحسن ظن بآنها اعتماد کرد چون ظاهراً مسلمان بودند و این جوان نامش مجمع بود و امامت می کرد و عمر او را منع کرد از امامت همه جا مجمع گفت من از کار و قصد و حيله آنها خبر نداشتم عمر اجازه داد.
«مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يَوْصِي بِهَا وَدِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ» (نساء ۱۲) ارث پس از دین یا وصیتی است

که میت کرده یا (وصیتی) که زیان نرساند (بوارث). رجوع به جنف شود. و در آنجا گذشت که وصیت مضار آن است که بیش از ثلث باشد و نیز در آنجا گفتیم منجزات مریض از ثلث است نه از اصال چنانکه بیشتر اهل حدیث گفته اند و تفصیل آنرا در حواشی وافق و وسائل و غیر آن نوشته ایم که منجزات مریض هم وصیت است و باید از ثلث بیشتر نباشد. اهل حدیث گویند امام فرمود انسان تا زنده است بمال خویش اولی است و اگر گوید پس از مرگ من مصرف کنید بیش از ثلث روان نیست گوئیم این حکم کلی منصرف بمال احوال انسان است و آن وقتی است که سالم است و غیر مجبور و تخصیص و قید برای هر حکم کلی بسیار است مثلاً می گویند انسان تا زنده است بمال خویش اولی است و آن مقید است چون اگر هنوز بالغ نشده باشد یا پیر خرف کشته و تدبیر مصالح خود را نداند یا مجنون باشد یا سفیه و حاکم شرع او را ممنوع کرده باشد از تصرف در مال خود، یا بدهکار و رشکسته باشد یا مرضی یا زخمی بدور رسیده که از حیات نومید باشند در همه این صور اگر چه زنده است اولی تر نیست بمال خود و اهل حدیث استثنای های دیگر را قبول کردند و استثنای مریض مشرف بموت را با آنکه در روایات متواتره ثابت و وارد شده و مشهور است نپذیرفته و این از عجایب است که سر آن بر ما مجهول است و همه کس میدانند قید و تخصیص رسمی است دائر و قانونی رائج. نظیر آنکه بگویند زن توتا در عقد تست نفقه اوب با تست و هر وقت از حباله تو بیرون رفت با خود اوست با آنکه ممکن است زن عقد شده (هنوز زفاف نکرده و تمکین ننموده باشد یا صغیره باشد) و با آنکه در عقد او است نفقه بر او نیست یا مثلاً گویند خانه تا در ملک تست میتوانی اجاره بدهی هر گاه فروختی دیگر نمی توانی با آنکه ممکن است خانه در ملک تو باشد و

ضعف است نه هردو یعنی زیادت جزء معنی ضعف نیست اما تا زیادت نباشد آن یکی را ضعف نکویند ضعیف سست ضعاف جمع مضاعفه یکی را دو کردن. افزودن «فیضاعفه له اضعافا کثیره» (بقره ۲۴۵) آنرا چندین برابر بیفزاید.

«استضعاف» ضعیف شمردن.

«وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

فِي الْأَرْضِ» (قصص ۵) میخواستیم بر آنها که ضعیف میشمردهاندشان در زمین منت بگذاریم. راجع ببنی اسرائیل است که در دست فرعون ذلیل بودند و خدا خواست آنها را نجات دهد و دولت و عزت مرحمت کند.

«إِذَا لَاقَيْكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ

الْمَمَاتِ» (اسراء ۷۵) خطاب با پیغمبر است صلی الله علیه وآله تا دیگران حد خویش بشناسند یعنی ای پیغمبر اگر اندکی میل بدانیها میکردی دو برابر عذاب دنیا و دو برابر عذاب آخرت پس از مرگ بنویسم چناندم، این سخن را با پیغمبر گفت تا مردم مایوس گردند و توقع نکنند پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از چند حکم سخت اسلام بگذرد و بوجهی احکام خود را با کفار نزدیک کند چون بعضی از مسلمانان چنین پیشنهاد میکردند و امید داشتند بدین وسیله صلح برقرار شود.

«فَأَتَتْ أَكْثَرُهَا ضَعْفَيْنِ» (بقره ۲۴۵)

باغ دو برابر میوه داد. ضعفین دو برابر است نه چهار برابر چون ضعف بمعنی دو چیز نیست.

همچنین «آتَهُم ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ»

(احزاب ۶۸) آنها را دو برابر عذاب کن نه چهار برابر.

«لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً»

(آل عمران ۱۳۰) ربا نخورید چند برابر.

چندین برابر هم نباشد حرام است و احکام ربا را در کلمه و با گفته ایم و شبهه که امروز میکنند معاملات

باز نتوانی اجاره بدهی چون محجور باشی یا مفلس یا پیش از آنکه تو آنرا بخری در اجاره دیگری بود و هکذا هزاران امثله از این قبیل میتوان آورد و در حاشیه مجمع البیان نوشته ایم اطلاق الوصیه علی منجزات من حضره الموت فی احادیث منها روایة صفوان وابن ابی عمیر فی عتق المملوك من الاستبصار فی حکایة اختلاف ابن شبرمه وابن ابی لیلی فلا يستبعد ادعاء شمول الآية حکم المنجزات لكونها وصية و یویده الاخبار المتواترة التي تدل علی كونها من الثلث صریحاً.

«أَمِنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَا وَ

يَكْشِفُ السُّوءَ» (نمل ۶۲) کیست که بیچارگان را اجابت کند هر گاه او را بخوانند و سوختی را بر دارد چنانکه در تفسیر و اذا مس الانسان الضر گفته شد توجه بخدا از عواطف انسانی است و عواطف دروغ نیست.

* «ضَرَعُ» *

تضرع زاری نمودن یا تضرعون و یضرعون هر دو فعل مستقبل از تضرع است ضریع نوعی خار شتر است و آن گیاهی است بی برگ شتر آنرا میجو و در فارسی ژاژ میگویند و ژاژ خائیدن کنایه از سخنی است بیهوده که هیچ اثر نکند.

«لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ الْأَمْنِ ضَرِيعٌ»

(الفاتحه ۶) باهل دوزخ طعامی ندهند مگر ضریع چیزی مانند خار شتر که نه فربه میسازد و نه دفع گرسنگی می کند.

اگر گوئی غیر ضریع نیز بآنها میدهند مانند زقوم گوئیم این از همان تقیید حکم کلی است که در عنوان پیش گفتیم درباره منجزات مریض.

* «ضَعْفُ» *

ضعف بفتح ضاد و ضم آن سست شدن و ضعف بکسر ضاد مانند چیزی و زیادت بر آن، یکی

* «ضمر» *

ضامر لاغر و نازار.

«يَا تَوَكُّرْ رَجُلًا وَ عَلِيَّ كُلِّ ضَامِرٍ»

(حج ۲۷) خطاب با حضرت ابراهیم علیه السلام است که اعلام کن تا مردم بحج آیند پیاده یا سواره بر مرکوب لاغر نه آنکه حج بر مرکوب فربه جائز نیست یا حج او باطل است بلکه ضعیفان را ذکر کرد که توانگران طریق اولی بحج میروند همچنانکه اذن فی الناس بالحج بیانک ظاهر و صوت شنیدنی دنیوی نیست بلکه در معنی واستعداد است که اگر شنیده شود صوت مثالی و برزخی است.

«ضم» چسبیدن .

«ضنك» تنك وسخت .

«مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

ضَنْكًا» (طه ۲۴) .

هر کس از یاد من روی بگرداند زندگي تنك وسخت خواهد داشت مقصود فقیر نیست زیرا که بسیاری از فساق و كفار دولت مندند بلکه مقصود سختی از جهات دیگر است چون آنکه از خدا اعراض کند همی غیر معیشت دنیا ندارد و بجائی دلخوش نیست و هر کس از اهل دنیا بهر جا رسد خود را بدبخت می بیند زیرا که دولت مند تر از او بسیار است و همیشه حسرت زندگی آنها را می خورد اما خدا پرست برضای حق دل خوش دارد و بآخرت امید و خوشن را محروم، طلق نمی بیند از این جهت روش زندگی را و تنك نیست.

«ضنین» . ضنین بمعنی بخیل است «وما

هو علی الغیب بضنین» (تکویر ۲۴) جبرئیل

یسا پیغمبر بخیل نیستند در علم غیب یعنی آنچه از غیب بر آنها وحی شود در بیخ از گفتن و اظهار آن ندارند .

* «ضهاء» *

«يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

و زندگي مردم بی بانك نمی گذرد و معاملات بانكي خالی از ربايست در آنجا جواب داده شد .

ضعف دسته از حشیش تر و خشك که بهم آمیخته باشد . رجوع به حنث شود . در قصه ایوب علیه السلام .

«قَالُوا اضْغَاثِ أَحْلَامٍ» (رجوع به حلم

شود)

ضعف . برون زنجیر بکسر اول و ثالث و ضعف غوگ و غور با قه از معجزات حضرت موسی ع است که چون فرعون ایمان نیاورد یکی از بلاها ضعف بود جمع ضفادع . (اعراف ۱۳۳) .

* «ضل» *

گمراه شدن . گمراه کردن . گم شدن . کم

کردن . هلاک شدن . پنهان و ناپیدا شدن .

«وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» (الضحی ۷)

ترا راه گم کرده دید هدایت کرد . چون بعقیده ما پیغمبران هر چه دارند از علم و عصمت از خدا دارند و اگر خدا بآنها وحی نکند و علم ندهد بلکه اگر وجود ندهد هیچ نیستند و اشخاصی که از مجاری و روش کلام خبر ندارند چنان پندارند که وقتی بود که آن حضرت خدا شناس نبود و بر دین قوم خود بود خدا او را هدایت کرد . رد آنرا در شرح کلمه صور در تفسیر صور کم فاحسن صور کم بتفصیل گفتیم و باید دانست که همه مسلمانان از معتزله و اشاعره و شیعه و اهل حدیث متفقند که جائز نیست خدا کسی را که کافر باشد بنبوت برگزیند و آنها که جائز میدانند پیغمبران پیش از نبوت یا پس از آن مصیبت کنند کفر را برای آنها جائز نمیدانند و اگر وجدك دلالت بر ماضی میکرد باید گفت خدا هم نمیدانست پیغمبر صلی الله علیه و آله یتیم و فقیر بود آنکاه او را باین حال یافت و او را برگزید و نمود بآله .

بیش از طاعت.

* («حرف الطاء») *

طبع بسکون باو مهر کردن و سکه زدن.
طبع بفتح باء زنکار گرفتن چرکین شدن
طابع بفتح باء مهر و دراصل آن است که
روی خرمن گندم و امثال آنرا بدان نقش می کنند تا
اگر کسی چیزی بردارد نقش بر هم ریزد و معلوم شود
طابع بکسر باء - بر وزن فاعل مهر زننده در
قرآن فقط بمعنی مهر زدن آمده است کنایه ازذر
بستگی قلب یا حواس و چیزی ادراک نکردن.

«طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و
ابصارهم» (نحل ۱۰۸) خدا مهرنها دبردها و
و گوش و چشمهای آنها.

«نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون»

(اعراف ۱۰۰) مهر می نهیم بر دلهای ایشان پس
نمی شنوند از این آیه معلوم می گردد شنیدن هم اگر
چه بظاهر بگوش است در حقیقت بقلب است چون بر
قلب مهر میزند و سامعه مختل میشود در این کلمه دو
چیز قابل بحث است یکی آنکه مهر زدن بردل بر
چه گونه است و دیگر آنکه اگر خدا بردلها مهر
زند و از صاحبان آن دل فهم و ایمان بخواهد جبر
است ؟

اما جواب اول آن است که همه کس مستعد
فهمیدن همه چیز نیست و اگر در فطرت و خلقت
کسی از فهم چیزی عاجز باشد البته او را مکلف
بفهم آن نمیکنند مثلاً کور را مأمور بدیدن و گنگه
را بسخن گفتن و دیوانه را بسایر تکالیف . اما
اگر عاجز نباشد ولیکن بغیر هوا پرستی و بی
انصافی و دشمنی و امثال آن بجیزی توجه نمی کند
چون میتواند این عادات فاسد را از خود دور کند
البته مواخذه کردن او ظلم نیست چون ممانی نفسانی

قبل « (توبه ۳۰) عیسویان شبیه بگفتار کفار
پیشین سخن می گویند یعنی گفتار و رایشان مانند
گفتار و رای کفار جاهلیت است :

برای خدا فرزند ثابت کردن و سه اقنوم در
خدا قائل شدن و کفاره گناه شدن و امثال آن بسیار
و یکی از دانشمندان شام یا لبنان کتابی نوشته است
بنام بت پرستی و مسیحیت کنونی در آن هر چه در
اناجیل از قول بت پرستان اقتباس شده آورده و آن
کتاب در حقیقت تفسیر این آیه است. رجوع به کلمه
ثله شود.

* «ضوء ضیاء» *

روشنائی اضاء . روشن کرد. درخشید .

«ضیر» همان ضرر است .

«ضیزی» تقسیم بجور.

«ضیاع» تلف شدن. اضاعه تلف کردن

ضیف میهمان کردن. قضییف میزبانی کردن و
مهمان پذیرفتن. ضیف مهمان بر جمع و مفرد هر
دو اطلاق می شود . «قال ان هولاء ضیفی»
لوط گفت اینها مهمانان منند (حجر ۶۸)

«ضیق» تنگی. تنگ شدن هم بفتح ضاد
آمده است هم بکسر ضاد.

«ولما جاءت رسلنا لوطاسی بهم

وضاق بهم ذرعا» . (هود ۷۷)

«ولما ان جاءت رسلنا لوطاسی بهم

وضاق بهم ذرعا» . (عنکبوت ۳۴)

دو آیه است مانند هم الا آنکه یکی با حرف

مصدری آن جاءت آمده و دیگری بی حرف مصدری
جاءت. و با ملاحظه این نکته باید دریافت که حفظ
الفاظ قرآن در دست مسلمانان چگونه و بچه دقت
است .

تفسیر آیه در کلمه ذرع گذشت و ضاق

بهم ذرعا کنایه از دلنگی است و پیش آمد کاری

الذی خلق سبع سموات طباقاً (ملک ۳)
کسی که هفت آسمان را طبقه‌ها آفرید.

رجوع به سما و به مصاییح در لغت صبح و به
فلك شود و مقصود از هفت طبقه هفت مدار است یعنی
هفت دالان که هر يك از سیارات هنگام گردش در
خطی از فضای آن سیر می‌کنند و هرگز از دالان
خارج نمی‌شوند و در جای دیگر سبع طرائق فرمود
و در زمان ما برای سفینه‌ها که بکرة ماه می‌روند و بر
می‌گردند حدی را از قضا بقیمین خود دالان سیر آن
نامیده‌اند یعنی سفینه در خطی از خطوط آن حد قضا
باید سیر کند و از آن حد بیرون نرود سیارات هم
بر گرد خورشید دالانی دارند که در قرآن سبع
طرائق یا سبع طباق فرمود و این دالانها وسعتی
دارد که در هر گردش سیاره از خطی می‌گذرد اما
از حد دالان بیرون نمی‌رود مانند کسی که روزی يك
بار از خیابانی عبور می‌کند هر روز در خطی اما هر
گز از حد خیابان خارج نمی‌شود. سیارات هر يك هم
چنین دالانی خاص دارند طبقه طبقه روی هم و
هیچيك از مدار خویش خارج نمی‌شوند.

* (طحو) *

بمعنی دحو گستردن و الارض و ماطحیها (والشمس)
سو گنه بزمین و کسی که آنرا گسترده (رجوع
به دحو شود) زمین مانند اسم جنس بقول نحویان
بر کم و بسیار اطلاق می‌شود هر گاه بگوید
(زمین من) مقصود قطعه کوچکی است و اگر شاعر
گوید گرا از بسیط زمین عقل منعدم گردد مقصودش
همه خشکی روی زمین است و اگر گویند زمین
محل معیشت مردم است همچنین قطعات سطح
زمین مقصود است و آن نعمتی است برای بنی آدم که
زیر او گسترده است و زمین گردد برای کسی که از
این کره خارج نشود و دور گردد و زمین را از دور به
بیند (رجوع به ارض شود) دور افکندن.

طرد راندن و دور ساختن.

طرف چشم بر هم زدن طرف کنار اطراف

جمع .

را خود انسانی می‌فهمد و لو درس نخوانده باشد و
تکلیف بآن صحیح و جایز است مثلاً یکی می‌گوئیم
هنگام درس حواس خود را جمع کن و این مطلب
را به هفت بسیار و پسخنان استاد دل بده .

شاید اطفال خرد سال شش هفت ساله ندانند
این معانی چیست و بذهن سپردن یعنی چه و چگونه
بذهن می‌سپارند اما جوانان بزرگتر میدانند
در مسائل علمی و دینی گاهی بعضی مردم بملل مختلف
ذهنشان متوجه مقصود گوینده نمی‌شود. در خواب
های صادق بسیاری از فلاسفه مانند ابوعلی بن سینا
باین خوابها استدلال می‌کنند بر وجود عالم غیب
یعنی عالم مجردات و ملائکه و عقول و بالجمله
اساس مذهب خدا شناسان و اگر بگروه دیگر چنین
استدلال کنی هرگز در مقدمات و نتیجه و علت دیدن
خواب و اینکه چگونه ذهن انسان از آینده نیامده
مطلع می‌گردد و خواب را بچه آلت می‌بیند البته
فکر در هیچيك نخواهد کرد فقط خواهد خندید و
مسخره خواهد کرد بلکه از خواب گذشته دلیل‌های
عقلی مثل دلیل تسلسل و ابطال آنرا هر چه بر او
تکرار کنی هیچ در قلب او جای نخواهد گرفت و
اگر حکمت‌هایی که در وجود انسان بکار رفته بر او
عرضه داری و با فائز آن در صنایع مردم بسنجی با
آنکه حاضر نیست ساختن يك خانه را نسبت ببخت
و اتفاق دهد خلقت انسان را با این همه عجائب
نسبت با اتفاق می‌دهد، اینها همه بمعنی طبع الله علی
قلوبهم و مهر نهادن بر دل است و تقصیر این مهر هم
بر خود انسان است .

رجوع به ختم و جبر شود.

* («طبق») *

« لتركبن طبقاً عن طبق » (انشقاق

۱۹) طبق حال است ای انسان از حالی بحالی تغییر می

کنی و رنج و زحمت بسیار خواهی دید .

* (طرق) *

طروق آمدن شب باشد آنگاه که آمد و شد در شوارع قطع می شود و در خانه ها را می بندند.
طارق - مسافر و مهمانی که شب بیاید.
والسما والطارق (سوره طارق که سوره ۵۶ قرآن است آیه اول). قرآن طارق را تفسیر کرده است ما ادریک ما الطارق نمیدانی طارق چیست ستاره درخشان است. در مقام اعجاب و مبالغه چنین عبارت معروف است. چنانکه ما گوئیم طعامی بود چه طعامی؟ و خانه بود نمیدانی چه خانه ای؟ و هكذا.

مفسرین بر آنند که مراد ستاره خاصی است نه هر ستاره، مقصود این نیست که سو گند با آسمان و هر ستاره که باشد بلکه سو گند با آسمان و آن ستاره مخصوص بعضی گفتند زحل است و بعضی گفتند ثریا بعضی گویند ستاره صبح است چون مانند میهمان نیمه شب پیش از صبح ظاهر شود. زحل بدرخشد گی زهره و مشتری نیست و آنکه گفت زحل مراد است از آن جهت گفت که ثقب را بمعنی بلندی گرفت از ثقب الطائر یعنی پرند در پرواز اوج گرفت و بسیار بلند شد و ستاره زحل از همه سیارات دور تر است در آسمان هفتم اما نام طارق یعنی مهمان نیمه شب با ستاره زهره مناسب است چون پیش از صبح ظاهر میشود و آن را بعضی ستاره صبح تفسیر کردند البته قولشان اولی است و گویند در قول هند نحن نبات طارق یعنی ما دختران مردم مشهوریم:

طریق راه، طرق جمع

فاضرب لهم طریقا فی البحر یسا (طه ۷۷)

اشاره بعبور حضرت موسی و بنی اسرائیل است از دریای قلزم که آب دریا یکسو شود و زمین خشک گشت و بنی اسرائیل گذشتند یعنی برای بنی اسرائیل بدریا زن در راه خشک. زدن یعنی رفتن در قارسی نیز استعمال میشود چنانکه گوئیم باب بز و ورود خانه بز و در تورات است که خداوند تعالی آب را بیاد شرقی زد و

آب را شکافت و زمین از آب برآمد و خشک شد و بعضی نصاری معتقدند که مسیر بنی اسرائیل از مصر بکنعان از محلی است که فعلا شهر سویس است و کانال فعلی از آنجا شروع میشود و می گویند در آن وقت جای کانال دریا بود و کم کم بسبب شن زمین کف دریا بالا آمد تا خشکی میان دریای روم و قلزم پدیدار گردید و محتاج به حفر گشتند و طول مسیر آن ها چهار میل بود و اینها حدس است از روی قرائن اما مسلمین و یهود و نصاری شك ندارند که عبور آنان با عجاز و قوه خارق العاده بود هر چند در کیفیت و تفصیل آن اختلاف است و در قرآن در وصف آب فرمود فکان کل فرق کالطود العظیم.

و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق (مومنون ۱۷) بالای سر شما هفت راه آفریدیم برای هفت سیاره. چنانکه در کلمه طبق گفتیم مراد از آن آسمان است و راه همیشه گشاده تر است مانند خیابان و بازار و انسان هر دفعه از خطی می گذرد اما از حدود بازار و خیابان خارج نمی شود. ستارگان نیز میگردند روی خطی شبیه بدائره و همه خطوطی که ممکن است سیاره از آن عبور کند در حدی محصور است مانند بازار و خیابان و آنرا شبیه بدالان کردیم و هر سیاره دالان و معبری دارد خاص بخود که از آن بیرون نمیرود هر چند آن خط مسیر را تغییر دهد و آن دالان افلاك آن سیاره است و طبقه طبقه روی هم قرار گرفته اول مدار ماه است و آخرین طبقه مدار زحل و سیاره های بالای زحل که اورانوس و نپتون و پلوطن است است بچشم دیده نمیشود و مردم نمی شناختند و خداوند آنچه مردم نمی شناسند استدلال نفرمود مثل آنکه در اثبات استادی معمار که می خواهم یکسبشناسانی نمی گوئی او کسی است که فلان خانه را ساخته است و شنونده آن خانه را ندیده و خداوند اینجا در مقام اثبات قدرت خویش است بنمایش مخلوقات خودنه اخبار غیب بنابراین هیچ ایرادی نیست که چرا در قرآن گاهی هفت

و بنظر ما این حصر اضافی است نسبت بدانچه عات بخوردن آن است نه همه چیز .

طعام الذین او توال کتاب حل لکم، رجوع به حل شود.

باید دانست در این گونه آیات تحلیل و تحریم انواع اشیاء با قطع نظر از خصوصیات اصناف و افراد است و هر گاه بگویند شتر حلال است یا گوسفند یعنی نوع شتر و گوسفند نه خصوص شتری که کافر ذبح کرده باشند یا نحرو گوسفندی روی بقبله کشته باشند یا بر خلاف قبله و اگر گفتند آب پاک است و پاک کنند مقصود نوع آب است و نظر بآب قلیلی که در آن نجاست باشد نیست و هکذا و طعام اهل کتاب عبارت است از گندم و جو و حبوب و میوه و گوسفند و گاو و بیزنه میوه که در شراب انداخته باشند و گوسفندی که کشته باشند و طعام الذین او توال کتاب حل لکم معنی این است که گوسفند و بز و گاو و میوه ها و حبوب که نوع آن را اهل کتاب حلال میدانند و میخورند بر شما هم حلال است و ما خود در مذهب مسلمانی میگوئیم کنجشک حلال است و کلاغ حرام یعنی این نوع و بعضی پیدا شدند طعام الذین او توال کتاب حل لکم دلیل پاک بودن اهل کتاب میشود آن طعام مایع که خودشان بآن دست زده اند و باین قاعده اگر طعام آبگوشت گوسفندی باشد که بطریق خودشان کشته باشند نیز حلال است و اگر گوشتی ذبیحه آنها بدلیل فحارج شده گوئیم دست خورده آنها هم بدلیل خارج شده همان دلیلی که مطلق کفار را نجس فرموده است و در عرف نیز نظیر آن هست مثلاً کسی گوید در شهری که میرود از غذائی بخورید که مردم آن شهر از آن میخورند معنی این نیست از همان کاسه که دست آنها بآن رسیده و مقداری از آن خورده اند بلکه از نوع و جنس آن، و آیه شریفه نیز در بیان نزدیکی احکام اسلام با پیغمبران پیشین است و شدت مناسبت میان مسلمان و اهل کتاب بر خلاف مشرکان .

آسمان فرمود و گاهی هفت طریق و گاهی هفت طبقه و نیز نشاید گفت که چرا هفت آسمان گفت نه نه مطابق هشت بطلیموس اگر نه آسمان میگفت امروز مدارات غیر قابل شماره است .

* « طری » *

تازه

لنا کلوا منه لحما طریا (نحل ۱۴) دریا را مسخر شما کرد تا از آن گوشت تازه بخورید رجوع به طعام شود در تفسیر و احل لکم صید البحر طعام

چشیدن، خوردن، مزه، خوراک دادن، طعام، خوراک، گندم.

ولا یحض علی طعام المسکین (معاون سوره ۱۰۷) و ترغیب نمیکند بخوراک دادن تنگدستان، طعام بمعنی مصدری است.

یا موسی لن نصبر علی طعام واحد (بقره ۶۱) ای موسی بربیک نوع خوراک صبر نمیکنیم (من و سلوی) طعام بمعنی خوراکی است .

و انهار من لبن لم یتغیر طعمه (محمد صلی الله علیه و اله ۱۵) جویهاست در بهشت از شیر که مزه آن تغیر نمی کند و بوی بد نمیگیرد و طعم بمعنی مزه است . قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی طعام یطعمه الا ان یکون میتة اودماً مسفوحاً اولحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لفر الله به (انعام ۱۴۵) .

بگوئمی یا بدم در آنچه وحی شده است بر من حرامی بر هر خورنده مگر اینکه میتة باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که نجس است یا ذبح غیر مشروع که بر آن غیر خدا نام برند

بمعنای این آیه هیچ چیز حرام نیست غیر همانکه در این آیه نام برده است، و خمر پس از این آیه حرام گشت پس از هجرت رجوع به بهیمه شود

« ليس على الذين امنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (مائده ۹۳)
و آنها را که ایمان آورند و عمل نیکو کنند گناهی نیست در هر چه خوردند . نظریه مردمی است که زهد و پارسائی را در تفسیر و ترك لذت دانند . و فرماید آنکه ایمان بخدا دارد و از محرمات اجتناب کند گناهی نیست بروی که هر چه حلال باشد بخورد اگر چه لذیذ باشد . وقتی برای حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چنانکه در نهج البلاغه است غذای لذیذ آوردند باین مضمون فرمود این طعام حلال است و خدا آنرا بر ما حرام نکرده است اما من آنرا برای تواضع ترك کردم . کسی که متکبر است پیوسته در اظهار مردم خویشتن را منتعم جلوه میدهد و در غذا و لباس و مسکن و غیر آن بالاتر و بهتر از سایر مردم ، و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در زمان خلافت ظاهری فرمود اکنون هم فروتنی میکنم غذای من همان غذای فقرا است . پس اگر کسی ترك لذت برای تواضع کند نیکو است و اگر زهد را در آن بداند نیکو نیست . در تفسیر بیضاوی گوید چون آیه حرام بودن خمر و میته نازل شد مسلمانان گفتند برادران ما مرتکب این محرمات شدند و مردند پیش از نزول تحریم ، خداوند در این آیه فرمود اعمال صالح که کردند سبب نجات آنها است و هر چه خوردند چون پیش از حرمت بود باکی بر آنها نیست و بهتر از همه آن است که بگوئیم این آیه مخصوص است بآنچه حرمتش ثابت نشده است هر کس بخورد گناه ندارد اما آنکه حرام خوردن معصیت خدا کرده است و در روایت است که قدامه بن مظعون در خلافت عمر خمر خورده بود چون او را آوردند عذر آورد به این آیه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود . او را در جمع صحابه بگردانید که آیا آیه تحریم خمر بر او خواندانه یا نخواندانه اگر نخواندانه

عذرش پذیرید و اگر خواندانه حدش زدید .
« انطعم من لو يشاء الله اطعمه » (یس ۴۷) .

آیا خوراك دهیم کسی را که اگر خدا میخواست طعام داده بود هر گاه پیغمبر میفرمود تهی دستان را یاری کنید و آنها را طعام دهید میگفتند اگر خدا میخواست سیر باشند خود بآنها طعام میداد اکنون که او نداده است ما هم نمیدهیم و علت آن است که هم جبری بودند و هم فعل خدا را جدا از فعل بندگان میدانفتند دادن فقرا را خدا میخواهد بدست اغنیا باشد و او خواست بدینگونه آنها را سیر کند و اغنیا را بوجه دیگر و اگر همه را بیک نحو طعام میداد نظم زندگی بشر از هم پاشیده میشد و آن اراده که از آفرینش بشر داشت حاصل نمیگشت و هیچکس کوشش و کار نمی کرد و اسرار وجود فاش نمیگشت مانند حیوانات که از هم بی نیازند .

در حضرت الوهیت بینونت عزلی قائل بودند یعنی موجودات خود مستقل اند و مجبور چنانکه خدا مستقل جابر و از هم جدا هستند و امیر المؤمنین علیه السلام وحدت عددیه را منع فرمود .

غیر خدا هیچکس هیچ کاری کند چون غیر خدا موجودی نیست که از او کاری آید غیر خدا . گفتند فیلسوفی میگفت زلزله اثر خشم خداست و فیلسوف دیگر میگفت سخن تورا من نمیپذیرم و عجب دارم از چون تو فیلسوفی که آنرا نسبت بخدا میدهی زلزله از حبس بخارات است در زمین همان بخار و دود که از کوههای آتشفشان بیرون میاید ما گوئیم در حقیقت این دو فیلسوف هر دو غلط گفتند و دود را يك موجود مستقل پنداشتند و خدا را موجود دیگر هم شان و هم طراز دود و بخار . ما میگوئیم زلزله اثر خشم خدا است و دود و بخار مأمور او و آلت انجام اراده او و سبب اجرای حکم او است مانند

قلم در دست کاتب تا کاتب نخواهد قلم نیست بی اراده خدا
دود زلزله نیست خدا و طبیعت در عرض هم نیستند
بلکه طبیعت مخلوق خدا است و مأمور باراده
است و اگر اراده او نباشد طبیعت هیچ نیست
طعام در کفاره - بسیاری از کسانی که گناهی
مرتکب شده و اذن پشیمان شده توبه کنند خداوند
عالم برای ناراحتی قلبی که بسبب پشیمانی برای گنا -
هکار حاصل می شود مردم را بکفاره فرمود و اطعام را از
کفارات قرارداد چون خوشحالی و شادی که از این
امر خیر برای گناهکار پیدا می شود ممکن است
جبران آن پریشانی خاطر که از پشیمانی حاصل شده
است بکند یا گناهی بسیار زشت و قبیح است که به
پشیمانی تنها اثر سوء آن از قلب آدمی زایل نمی شود
مگر بریاضتی که هم فائده برای دیگران داشته
باشد .

اطعام واجب است در کفاره آنچه در قرآن
منصوص است:

« من اوسط ما تطعمون اهلیکم »
(مائده ۸۹) در کفاره قسم است که اگر کسی
قسم را بشکند باید کفاره دهد : اولاً مخیر است
بنده آزاد کند یا از خوراک خود و خانواده خود نه
اذن طعام به ترونه اذن آن پست تر بلکه میانه و باید
ده مسکین را سیر کند .

« فکفارة اطعام عشرة مساکین
او کسوتهم » یا جامه پوشاند والا سه روز روزه
داد (مائده ۸۹) .

« و علی الذین یطیقونه فدیة طعام
مسکین » (بقره ۱۸۴) کسی که روزه بمذرم
توانائی و مرض بخورد بجای هر روز یک فقیر را سیر
کند .

« او کفارة طعام مساکین » (مائده ۹۵)

کفاره کشتن صید است .
« فمن لم یستطع فاطعام ستین
مسکیناً » (مجادله ۴) .
کفاره ظهار است اگر از عتق و روزه عاجز
باشد .

احل لكم صید البحر و طعامه متاعاً
لكم و للسیارة (مائده ۹۶) شکار دریا برای
شما حلال گشت و خوردن آن بهره ایست برای شما و
برای مسافران .

مقصود از جهت احرام است یعنی چنانکه
شکار حیوان صحرائی بر محرم حرام است شکار
دریائی حرام نیست از جهت احرام اما از جهت
دیگر غیر احرام بعضی حیوانات دریا حرام باشد
منافی این آیه نیست و ما در جای دیگر تفصیلی
نوشته ایم که مجملش این است : بسیاری از اهل
لغت گفتند سمك در زبان عربی غیر حوت است .
آنچه ما در فارسی ماهی می گوئیم در عربی حوت
می گویند اما سمك شامل سقنقور و خرچنگ و صدف
و غوک (قورباغه) و غیر آن می شود . و در روایات
آمده است سمك حلال است اگر قشر داشته باشد یا
اگر فلس داشته باشد . باتفاق اربیان که عامه عرب
روییان و فارسیان (میگو) میگویند حلال است با
اینکه هیچ شباهت به ماهی ندارد و بعضی آنرا ملخ
دریائی میپندارند اما قشر دارد و چون قشر دارد آنرا
حلال و از اقسام سمك می شمارند هر چند حوت نیست
و فلس ندارد .

و نیز گفته اند ریثا حلال است و آن ماهی
است بسیار خرد و کوچک و در آبی آن با اندازه بند
انگشتی آنرا در جنوب ایران موتومی گویند و
خشک کرده می گویند و مانند ابازیر می خورند و
آنرا ماویه گویند . در روایتی آمده است که سقنقور
حلال است چون قشر دارد و آنهم شباهتی به ماهی

ندارد و حوت نیست بلکه سمک است باری غیر حوت یعنی آنکه در فارسی ماهی گویند حلال بودنش مشکوک است هر چند سمک باشد مگر میکو که به اتفاق حلال است و روایت مستقو هم اگر کسی عمل کرده باشد.

اما هرگاه هیچ فلس و قشر ندارد مانند ماهی و روی بدنش رايك طبقه لعاب غلیظ پوشیده است حرام است و این لعاب تا بریدن او هست اگر از آب شیرین بشو رود یا بمکس او را آسیبی نمیرسد و اما اگر لعاب را زایل کنند میمیرد.

گاه گاه قشر ماهی چنان سخت و ناهموار است که گویی خارها بر تنش رسته و گاه چیزی مانند استخوان آنرا فرا گرفته و اگر حکم بر قشر باشد این اقسام حلال است و آنکه بالعاب باشد بی قشر حرام است و علامه دمیری در حیات الحيوان گوید انگلیس یا انگلیس همان سار ماهی است (و بزبان اهل فرنگه انگیل گویند) و باز گوید قسمی ماهی است بنام رعادات و از گفتار وی استفاده میشود که در بدن این حیوان قوه برق تولید می شود و چون بدام افتاد میاد را میلر زاند و این ببطار گوید نوع شدید آنرا در سواحل اندلس دیدم و اوصاف آنرا مطابق آن ماهی که در عصر ما تورپیل می گویند نقل کرده است گویند در سینه این ماهی کارخانه مجهز برق است و دو قطب مثبت و منفی دارد و میتواند طعمه خود را از دور بیخس کند و این ببطار گوید ماهی خوردنی نیست و گوشتش کشنده است.

خداوند قادر و حکیم است بمقتضی (قدر و هدی) که اندازه هر چیز را معین فرمود و هر موجود را به مصلحت خود در انسانی کرده قشر ماهیان اقیانوس ها را بآلت دفاعی چنان سخت مجهز فرمود که طاقت فشار آب های متراکم اقیانوس ها را داشته باشند و اگر نیروئی بالاتر از فشار این آب نبود چگونه

ممکن میشد در میان آب قشری بسان استخوان بر بدن ماهیان ایجاد شود تا از آسیب فشار آب محفوظ بماند آیا هیچگاه طبیعت چیزی را برای ضدیت با خود میسازد؟ - البته نه - چون لوازم هر طبیعت تابع او است پس قوه دیگری است قویتر از آب اقیانوس که ماهی را بر ضد آب در میان آب مجهز می کنند و میتوانند برای مقاومت با آب سدی بسازد بی آنکه آنها را پس بزند و دور نگاهدارد تا سد ساخته شود چنانکه مهندسان برای سد ساختن چنین می کنند.

طعن ایراد گرفتن . اعتراض کردن . بد گفتن عیب کردن . اصل آن نیزه زدن است.

❖ «طغی» ❖

طغیان بسیار شدن آب . غلبه کردن . بالا آمدن . از حد گذشتن انا لما طغى الماء حملنا - کم فی الجارية (الحاقه ۱۱) چون آب بسیار شد شمار داد رفتی نشاندم .

ما زاغ البصر و ما طغی (رجوع به بسر شود).

طغوی سرکشی کذبث ثمود بطفویها اطفاء سرکشی واداشتن .

طاغیه . صاعقه . صیحه آسمانی که عذاب باشد .

واما ثمود فاهلكوا بالطاغیه (الحاقه ۵) یعنی ثمود بصیحه و صاعقه هلاک شدند .

پادشاه روم را غالباً برای ظلم و قدرت طاغیه می کنند طاغوت بنظر میرسد اصلا عبری است به معنی خطا و خطاکار . در عربی بت و مرجع و رئیس خطاکاران و مروج باطل را طاغوت گویند.

❖ (طغی) ❖

اطفاء خاموش کردن .

یریدون لیطفوا نور الله باقوا هم والله متم نوره (صف ۸) میخواهند نور خدا را

یا نمیشوند. برای روشن شدن ذهن خوانندگان در این باب گوئیم علما در مسائل فقهی در معاملات گاهی نظر بحلال و حرام آن دارند و اینکه حرام آن موجب عذاب اخروی است و گاهی نظر بصحت یا فساد معامله دارند که سبب نقل و انتقال میشود یا نمیشود مثلاً «غبن المسترسل سحت» یعنی فریب دادن کسی که مصلحت خود را بخواه و گذار کرده سحت یعنی حرام است پس اگر مشتری بفروشنده گفت بهترین جنس متاع را از میان اجناس خود برای من جدا کن و بکمترین قیمتی که ترا زیان نرساند اکتفا کن و فروشنده نکند و با مشتری خیانت ورزد یا در راس المال دروغ بگوید این معامله البته حرام است و موجب عذاب اخروی است و کم فروشی هم چنین و آنکه در قرآن و اخبار تتبع کند ملاحظه خواهد کرد که عمده نظر بهمین جنبه اخروی است و بر فقها لازم است چون عوام را تعلیم دهند همین حرمت و عذاب اخروی را در نظر آنها مجسم کنند و مهم جلوه دهد که تصمیم مردم بر اجتناب موکد باشد و قطر با آخرت داشته باشد که وظیفه مسلمانی این است و هر چه را علما اهم شمارند مردم نیز آن را اهم میدانند. اما اینکه کم فروش مالک پولی که گرفته است میشود یا نمیشود شاید بفتوی بعضی با همه حرمت و عذاب و خشم خدا بازمالک قیمت بشود اما چه سود از این مالکیت که هزاران زیان از عذاب و خشم خدا در بردارد و مسلمان نباید دل باین مالکیت خوش کند اگر گوئی کم فروش پیش خود تصور میکند چون مال ملک او باشد در ملک دیگری تصرف نکرده است حق الناس بر گردن ندارد اما عذاب آخرت بتوبه و امثال آن اصلاح میشود گوئیم اگر تصرف در مال دیگری هم کرده باشد بتوبه اصلاح میشود و اگر گوئی تصرف در مال دیگری توبه اش قبول نمیشود مگر بر رضایت صاحب

بدهان خود خاموش کنند و خدای نور خود را کامل میکند و از این آیه معلوم میشود که حق بخودی خود غالب میشود چون از جانب پروردگار حق است و باطل بخودی خود مغلوب میشود چون خدا دشمن آن است (رجوع به بطل شود در تفسیر کذلک یضرب الله الحق والباطل.

❀ (طفف) ❀

تطفیف کم فروشی . خیانت در کیل و وزن .

ویل للمطففین (سوره ۸۳ قرآن) وای بر کم فروشان و در قرآن چنین تفسیر فرموده که چون خواهند چیزی از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند و اگر بخواهند برای آنها پیمانه کنند یا بتر ازو بکشند کم کنند. چون همه خریداران و فروشنندگان ترازو و پیمانه و وسائل سنجش ندارند و ناچار باید یکی اعتماد بر دیگری کند و غالباً خیانت در آن مخفی است خداوند تعالی در خصوص آن سخت گرفت و برای آن عذاب سخت مقرر داشت و همه خیانات که وسیله آزمایش آن برای یک طرف معامله دشوار باشد همچنین عذابش سخت است مانند غبن مسترسل و غش بما یخفی یعنی هر جا که یک طرف در معامله اعتماد بر دیگری کند در قیمت و صفات متاع و مصلحت خویش را به او و گذارد یا عیب مال را بپوشد که پدیدار نباشد مانند آب در شیر حکمش همین است و عذابش سخت است .

و در این مسائل بیان سختی عذاب مهمتر است از اینکه خیانتکاره الك عوض می شود مثلاً کم فروش مالک پولی که گرفته است میشود یا نمیشود. البته متمرنان در ققه و مسائل قضائی همشان بمالك شدن است و متدین همش باحتراز از عذاب آخرت و غضب خدا است. و قرآن هم به متدینین نظر دارد و عذاب کم فروشان را ذکر فرموده اینکه مالک میشوند

وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأ-

ذنوا (نور ۵۹) هرگاه کودکانش شما بسن احتلام رسیدند اذن خواهند وی اذن بر زنان نامحرم در نیابند (رجوع به ثلث شود) از سن بلوغ گاهی بنگاح تمبیر شده است (درسوره نساء ۶)

حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً .

اصل در بلوغ پسران همان احتلام است که خود طفل از آن آگاه میگردد و غالباً شرم دارد از آنکه پیش دیگران اظهار کند در شرع برای پدر و مادر و اقارب و دیگران که لازم شود بلوغ طفل را بدانند سن را معین فرمود پانزده سال تمام و اگر در این سن محتلم نشده بود باز بالغ است چون حکم بر غالب است و اگر پدر و مادر و اقارب حاضر نباشند و سن طفل معلوم نباشند بموی درشت زها باید آزمود و در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و آله بالغ بودن اسیران را باین علامت تشخیص میدادند.

طلب خواستن و جستجو کردن .

﴿طالوت﴾

نخستین پادشاه در بنی اسرائیل و اهل کتاب او را شاول بن قیس گویند جوانی قوی و نیرومند و خوبروی بود و یک سروگردن از دیگران بلندتر.

و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم

طالوت ملکا . (بقره ۲۴۷) پیغمبر بنی اسرائیل بآنها گفت خدا یقیناً برای شما طالوت را پادشاهی برگزید و بقول بنی اسرائیل این پیغمبر (شموئیل) نام داشت و آخرین قضاة بود (رجوع به اسرائیل و به تابوت شود) حکایت طالوت و پادشاه شدن او در همه تفاسیر و تواریخ ما بتفصیل آمده و حاجت به تکرار آن نداریم و با شاره اکتفا میکنیم باری از زمان حضرت موسی علیه السلام تا عهد شموئیل قوم بنی اسرائیل پادشاه نداشتند بلکه قضاة و علمای

مال گوئیم با خیانت کم فروشی هم بی رضایت صاحب مال توبه اش قبول نمیشود و لو مالک شود و باید بکلمه جامعه بگوئیم مرد متدین نباید دل خوش کند که معامله اش صحیح بوده و مالک شده است. دروغ گفتن راس المال وغبین و فریب کسی که اختیار خود را بتو گذاشته است و غیر آن همه همین حکم دارد و اگر خدای نکرده معلم مسائل صحت معاملات حرام را برای عوام بگوید و معصیت و حرمت و گناه آنرا بزرگی جلوه ندهد و او را پشیمان نکند بر خلاف روش خدا و رسول صلی الله علیه و آله عمل کرده است این معامله بدان ماند که کسی عمارتی را بر سر جمعی خراب کند و چندتن را بکشد برای آنکه در یکی از اطاقها کاسه دارد و آن کاسه گرچه ملک او است و در ملک خود تصرف کرده اما با ارتکاب چند حرام تصرف در مال خود ارزش ندارد.

﴿طفق﴾

طفوق . در ایستادن و مشغول شدن بکاری.
و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة (اعراف ۲۲) مشغول شدند از برگهای (درختان) بهشتی می پیوستند.
فطفق مسحا بالسوق والاعناق (ص ۳۳) رجوع به جود شود.

﴿طفل﴾

بچه و کودک . بکسر طاء و سکون فا. طفل گاهی بمعنی جمع هم آمده است مانند اطفال
او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء (نور ۳۱) کودکانی که بر عورات زنان آگاه نشده اند و با اصطلاح مردم طفل ممیز گویند آیه درباره حجاب زنان است که باید خو- یشتن را بپوشند مگر از محارم خود که واجب نیست . همچنین از کودکانی که از اعمال مزاجت و زناشویی خبر ندارد خواه محتلم شده باشند یا نشده باشند.

دینی از روی حکم شرع و مطابق تورات میان آنها حکم میکردند و آنها میپذیرفتند و دفاع از دشمن همان جهاد بود تا وقتی بنی اسرائیل اقوام مجاور را دیدند همه پادشاه دارند و بفرمان او خواهم ناخواه بجنگ دشمن میروند گفتند ما هم اگر پادشاه داشته باشیم بفرمان او بهتر دفاع میکنیم و در کتاب مقدس جهود آمده است که شموئیل آنها را نصیحت کرد که چنین توقع نکنند چون پادشاه پسران شما را خدمتکار بندگان خود میکند و اختیار از دست شما میگیرد و فرزندان شما مانند بنده در فرمان او باشند و از مزارع و بوستانهای شما حق میگیرد و دهك اموال باید بآنها بدهید و هر چه ظلم کنید بداد شما نرسند و شما را با آسایش نگذارند و از این قبیل سخنان بسیار گفت نپذیرفتند خدا هم بدو وحی کرد که توقع آنها را بپذیر و من برای آنها شاهی تعیین میکنم شموئیل بآنها وعده داد.

از آن طرف طالوت (شاؤل) پدری داشت و در ازگوش او کم شده بود با طالوت گفت تو با غلام من بروید شاید خردا بیاید آنها رفتند هر جا جستند نیافتند و مأیوس شدند غلام گفت برگردیم تا پدرت مشوش نشود و غمگم شدن ما با غم الاغ متضاد نگردد پس گرفت بدین شهر رویم که پیغمبر ما آنجا است و از او بخواهیم شاید بالهام خردا بداند کجاست و به ما بگوید یکی گفت چیزی نداریم نیاز بدییم دیگری گفت من اندکی نقره دارم و روانه شهر شدند و از مردم جستجوی محل و خانه پیغمبر کردند گفته شد امروز بیرون میاید و بر بلندی تپه قربانی میکند و شما میتوانید او را بدانجا بیایید همانگاه خدا به پیغمبرشان وحی کرد که پادشاه بنی اسرائیل با يك غلام میایند و همان هاینده که اکنون از تو خرگم شده خود را میطلبند و خرا آنها پیدا شده پدرش آنها را یافته اکنون آنها را نگاه دار و طبایح بگوی از

فلان عضو قربانی برای آنها طعامی سازد باری پس از این که بنی اسرائیل را آگاه ساخت که پادشاه شما این است و بر رسم اهل کتاب او را بار و غن مقدس مسح کرده بنی اسرائیل اعتراض بشاهی او کردند که مال ندارد اشموئیل گفت در جسم نبر و مند و قوی و در علم بر دیگران رجحان دارد و بقیه حکایت او گذشت

☞ (طلع) ☞

طلوع بر آمدن آفتاب و غیر آن .

طالع بر آینده .

طلع بفتح طاء سکون لام اول غوره خرما و غیر آن .

اطلاع آگاه کردن (از باب افعال) شکوفه

آوردن درخت .

اطلاع آگاه شدن و مشرف گشتن . دیده ور

شدن .

وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن

كهفهم ذات اليمين (كهف ۱۷) آفتاب را

بینی چون از مشرق بد آید از غار آنها سوی راست

منحرف شود و چون غروب کند سوی چپ اشاره به

اصحاب كهف است و غار آنان و ما در لغت رفیم

ذكر اصحاب كهف كردیم و در لغت تسع در تفسیر

و از داد و اتسعا و نیز لغت لك از خواب آنها اجمالی

گذشت . در تواریح ذكر آن نكرده اند كه دهانه غار

چگونه و روی بكدام جهت داشت و بنظر میرسد كه

مراد از یمین و یسار راست و چپ کسی است كه از

دهانه غار داخل آن میشود (رجوع به لغت زور شود)

چون عادت در تعبیر این است مثلا اگر داخل خانه

شوی طرف راست ایوانی بزرگ است یعنی طرف

راست تو كه داخل میشوی و اگر گویند چون در

مسجد مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله از در جبرئیل

داخل شوی ضریح مقدس را در جانب چپ بینی .

بنابر این باید دهانه غار روی بشمال باشد كه چون

کسی داخل آن شود پرتو آفتاب را که از مشرق
تاییده در طرف راست بیند و در غروب بالعکس.

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه (صفحه
۲۹۰ چاپ لپزیک) از علی بن یحیی منجم روایت
میکند که من بموضع آنها گذشتم (در شهر افسس از
بلاد ترکیه است که سابقا جزیره کشور روم بود و
اکنون آنرا آيا سلوغ میگویند) کوه کوچکی بود
که قطربین آن بهزاد ذراع نمیرسید و راه سرایش
داشت از سطح زمین باندازه سیمدگام بزرگتر میرفتیم
تا برواقی رسیدیم بر ستونهای تراشیده از کوه و
چند خانه آنجا بود یعنی اطاقها رسیزه مرد دیدیم
یکی جوان بود موی بر عارض او نرسته و جبهه و کسای
پشمین در برداشتند و نملین و موزه بر پا و موی بر
پیشانی ریخته گوید موی یکی از آنها را گرفتیم و
کشیدیم جبهه با مو کشیده نشد. و پیش نیامد. اتمی
اما سیزده تن با عدد مشهور که گویند هفت نفر بودند
مطابق نیست.

**حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها
تطلع على قوم (کف ۹۰) تا وقتی که ذوا-
لقرنین به محل طلوع آفتاب رسید آفتاب را یافت بر
قومی طلوع میکند که پوشش و سایه انداز غیر از آفتاب
نداشتند. آن جایی از مشرق که اسکندر بدانجا
رسید مردمی بودند که سایبان نداشتند و زیر آفتاب
زندگی میکردند تاریخ ذیالقرنین جای دیگر
مذکور است.**

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب
(آل عمران ۱۷۹) خدای تعالی شما را مطلع بر
غیب نخواهد کرد یعنی مشرف بر غیب نخواهد کرد
که هر وقت بخواهید خودتان آنرا دریابید اما خبر
غیب را ممکن است هر گاه خدا خواهد هر که را
خواهد از غیب آگاه میسازد.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا

ولم لئت منهم رعبا. (کف) اگر بر اصحاب
کف مشرف شوی و آنها را بینی بآنها پشت
کرده و ترس ترا خواهد گرفت. خطاب با پیغمبر
است صلی الله علیه و آله باعتبار امتان وی که اکثر
میرفتند و در صفحه پیش گفتیم از ابی ریحان بیرونی
از علی بن یحیی منجم که بفار اصحاب کف رفت و
آنها را دید و نیز ابوریحان در همان کتاب آثار الباقیه
ص ۲۹۰ گوید معتمم خلیفه عباسی برادر مأمون گروهی
را بروم فرستاد برای قیصر روم نوشت که فرستادگان
اورا بفار اصحاب کف هدایت کنند و قیصر مأموران
معتمم را بآنجا فرستاد و محمد بن موسی بن شاکر
عالم و مهندس مشهور زمان مأمون بود بدان فار
رفتند و اصحاب کف را بدست لیس کردند اما محمد
بن موسی که بر آنها دست زده بود تشخیص نداد
زنده اند یا مرده. و ابوریحان گوید نصاری برسم
خود که روزی را برای یادآوری بزرگان خود معین
میکند و در عربی آن روز را ذکران آن بزرگه میگویند
ذکران اصحاب کف را روز پنجم تشرین الاول قرار
دادند.

**نار الله الموقدة التي تطلع على
الافئدة** «همزه ۷» در سخن چین بدگوی فرماید که
اورا در حطمه افکند و حطمه آتشی است که خدا
افروخته و بر دلها مستولی و چیره میشود بر خلاف
آتش که بدست مردم افروخته میکرد و تنها بر ظاهر
بدن جسمانی مستولی میکرد.

سلام هی حتى مطلع الفجر «قدره»
شب قدر همه سلام و خیر است تا طلوع فجر.
اگر کوئی در هر آنی خورشید یکجا طلوع میکند و
جای دیگر غروب و هر آنی که فرض کنیم یکجا از
جاهای زمین طلوع فجر است و برکت شب قدر به
پایان رسیده آیا طلوع آفتاب در کدام نقطه و فجر در
کدام نقطه مراد است مشهد مقدس فجر طالع شده و برکات

شب قدر بپایان رسیده ملائکه با آسمان برگشته اند اما در طهران هنوز فجر طالع نشده و شب قدر بپایان نرسیده وقتی اینجا بپایان رسد در شام هنوز شب است و آیا ملائکه هنگام فجر کدام يك از شهرها به آسمان میروند . گوئیم در هر شهری هنگام فجر همان شهر . اگر گوئی آیاد هر شهری فرشته دیگری فرود میاید یا يك گروه برای همه كره زمین . گوئیم قیاس ملائکه با اجسام دنیوی صحیح نیست و نزول و صعود آنان موجب قرب و بعد نمی باشد و سایر اسرار موجودات غیبی را بموجب ذات عالم شهادت تشبیه نتوان کرد و امید داریم در کلمه نزول این معانی را حل کنیم اگر خدا خواهد .

والنخل باسقات لها طلع نضيد ۱۰
درختان خرما سر بر کشیده شکوفه از گل برآمده چیده بر یکدیگر .

﴿(طلق)﴾

طلاق . بیرون رفتن زن دائمه از عقد شوهر باینکه شوهر او را رها کند و آن یکی از اقسام جدائی است مانند فسخ بعیب یا کفر یکی از آنها پس از اسلام و رضاع لاحق غیر آن تطلیق «طلاق دادن» .

انطلاق رفتن . گاهی کنایه از گفتن .

طلاق حکمی است از مصالح زن و شوهر که چون اتفاق آنها میسر نباشد مصلحت آنها در جدائی است و هرگاه سازش آنها بوجهی ممکن باشد قهراً طلاق میسر نمیشود .

یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن «طلاق ۱» .

ای پیمبر هرگاه زنان را طلاق میدهید برای عده آنها را طلاق دهید . عده یعنی شماره و چون شماره نسبت بزن داده شود ذهن بآن عدد میروند که خاص زنان است و محل ابتلا و حادثه

مهم و متداول و متناوب زندگی آنان و پیوسته هر ماهی در معرض آن واقع میشود از این جهت آنرا عادت و قاعده و روزهای معلوم و رگل میگویند و از این قبیل کنایات که همه دلالت بر حادثه مرتب و شماره معین دارد و بر حسب آیه باید عده و قاعده یعنی حیض پس از طلاق باشد .

باید زن را وقتی طلاق داد که پاك باشد و در انتظار حیض چون طلقوهن لعدتهن مانند لدوا للموت لام عاقبت است .

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة

قرء ۴ . (بقره ۲۲۸) زنان طلاق داده باید خود ـ شان سه قرء صبر کنند به بی شوهری . قرء چنان که در محل خود معلوم خواهد شد طهر یعنی پاکی از خون است . زن را هنگامی که پاك است طلاق میدهند و پس از آن حیض می بیند و يك قرء یعنی پاکی بر او گذشته است به بی شوهری . و پس از آن از این حیض پاك میشود و آن قرء دویم است و باز حیض میشود و بارسیم پاك میشود یعنی قرء سیم و پس از آن قرء وقتی حیض بیند عده بسر رسیده و سه قرء بر او گذشته است . از اینجا معلوم میشود همچنان که طلاق در حال حیض باطل است در حال پاکی که مرد با او نزدیکی کرده هم باطل است چون زنان باید سه قرء با بی شوهری صبر کنند و او در مدت طهر اول اگر طلاق بگیرد بی شوهر نبوده و يك قرء تمام صبر نکرده است و خدا فرمود زن باید سه قرء صبر کند اما اگر در طهر اول هیچ مقاربت نکرده پاك قرء با او محسوب میشود و اتفاق علمای اهل بیت علیهم السلام بر این است که چنین طلاق باطل است .

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

تسريح با حسان «بقره ۲۲۹» طلاق دوبار است و پس از آن یا آنها را بخوشی نگاهدارید و یا با حسان

روانه کنید. از این آیه معلوم میشود که بمحض طلاق دادن جدائی زن و شوهر قطعی نمیشود و باز جای آشتی باقی است و تا آخر عده میتواند زن طلاق داده را نگاهدارند یا روانه خانه کسان خودش کنند چنانکه در آیه دیگر فرمود :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَمَا مَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، (بقره ۲۳۱)

وقتی زنان را طلاق دهید و با آخر عده برسند یا آنها را نگاهدارید بخوشی یا رها کنید بخوشی. طلاق تا دوبار رجعی است یعنی شوهر میتواند آشتی کند و باهم بسازند (رجوع به بعل شود) و نیز معلوم میشود که زن در مدت عده یعنی تا وقتی سه طهر بر او بگذرد هنوز باید در خانه شوهر و نزد او بماند و اگر بخواهند زن را بخانه کسان و خویشان خودش فرستند باید پس از گذشتن عده باشد. و تأیید این حکم در سوره طلاق آیه اول است **وَلَا تَحْزَنْ جَوْهَنُ مِنْ بِيوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ**، یعنی زنهای طلاق داده را از خانهشان بیرون نکنید و آنها هم بیرون نروند و تفسیر این در لنت بیت گذشت و در آنجا دو قول نقل کردیم و بنابر هر دو قول زن که طلاق داده شده هنوز حق مسکن دارد بر زوج چنانکه حق نفقه دارد . علامه و فقهای متأخرین گویند زن طلاق داده با رضایت شوهر هم نمیتواند از خانه که بود بیرون رود برخلاف زنی که طلاقش نداده اند و بعضی گویند با تراضی هر دو میتواند و در هر دو حال در آنجا که بوده است حق دارد.

کسی که در احکام و شرائط طلاق چنانکه ذکر کردیم تأمل کند البته تصدیق خواهد کرد که با این شرائط در غیر جائیکه مصلحت زن و شوهر باشد طلاق واقع نخواهد شد و هر طلاقی که واقع شود لازم بوده است واقع شود. زیرا که زن و شوهر اگر باهم باشند و زفاف کرده باشند و پرده شرم از بین

آنها برداشته شده و در روزهای پاکي بيمانع هيچ مقاربت نکنند غالباً دليل نفرت است و پس از آن هم در زمان عده وقتی از خانه شوهر بیرون نرود و سه ماه بایکدیگر زندگی کنند و هیچ نوع رغبت زن و شوهری میان آنها اتفاق نیفتد از بوسه یا دست زدن بشهوت و مزاح و غیر آن که با غیر زن حلال خود نباید کرد ، البته این احتراز هم دليل نفرت سخت است و نیز طلاق در حال حیض اعتبار ندارد زیرا که مرد در آنحال از زن محروم است شاید خشم او که از این جهت مؤکد شده منجر بطلاق شود پس تا نفرت کامل نباشد جدائی محقق نخواهد شد .

و اگر عده زن بسر آمد و هنوز شوهر نکرده شوهر اول پشیمان شود و بر او بتجربه معلوم گردد که جدائی زن بیشتر سبب زحمت او است و بخواهد باز با او برگردد جائز است که عقد جدید کند چون گاهی برای انسان اتفاق میافتد که تغییر کاری یا تغییر مسکن و کسب و امثال آنرا برفع خود می پندارد و پس از تغییر با شتاب خود پی میبرد باز بشهر اول و مسکن اول و کسب اول بر میگردد طلاق دادن و یا طلاق گرفتن هم چنین است خداوند راه رجوع را بسته است و اگر بار دوم طلاق داد باز راه رجوع بسته نیست اما اگر بار سیم طلاق دهد معلوم میشود نفرت سخت است و پس از سه بار تجربه سازگاری ممکن نیست و انسان هر چه فکر بیشتر میکند بهتر می یابد که ایراد ملاحظه و نصاری و دشمنان پیغمبر ماصلی الله علیه و آله بر دین اسلام بدرباره طلاق ناشی از جهل و سفاهت است و مقلدین آنان که مسلمان زادگانند رأی از خود ندارند و کسی که رأی مستقل ندارد قابل گفتگو و محاجه نیست . و از عجائب امور اینان است که دین اسلام را مانند دین نصاری فرض میکنند، گویند نصاری هر چه غیر انجیل بود از دین بیرون ریخته اهم باید چنین کنیم

تمسوهن ، (بقره ۲۳۶) این آیه و آیه بعد از آن در حکم مهر است پس از طلاق. و در آن سه حالت است .

اول آنکه بازن زفاف نکرده و معاربت واقع نشده است و مهر هم در عقد نکاح و پس از آن تعیین نکرده اند .

در این حال مهر ثابت نیست. و متعه باید داد. بتفصیلی که در محل خود بیاید انشاء الله .

حالت دوم آنکه مهر معین کرده اند و پیش از نزدیکی طلاق داده نصف مهر حق زن است اگر نگرفته باید بگیرد و اگر همه مهر را گرفته است باید نصف آنرا بشوهر برگرداند.

حالت سیم آنکه مقاربت کرده اند اما مهر معین نکرده طلاق دهد مهر السنه باید بدهد یا نصف درهم شرعی (دو سست و پنج مثقال نقره) و بعضی مهر المثل گویند و تحقیق آن در فقه است و ما مهر السنه را ترجیح دادیم مگر خود زن و شوهر به بیشتر از آن تراضی کنند .

«و للمطلقات متاع بالمعروف و حقاً علی

المتقین» (بقره ۲۴۱) زنان طلاق داده را بهره باید داد بخوشی و این حق ثابت بر پرہیز-

کاران (در آیه ۲۳۶) فرمود «و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین» راجع بزنانی است که پیش از مقاربت طلاق داده باشند و مهری معین نکرده که باید بهره بآنها داد شوهر فقیر مناسب حال خود و غنی بمقتضای قدرت خود و این در هر زمان فرق میکند مثلاً غنی انگشتر قیمتی یا فرش قیمتی و متوسط جامه یا اسباب خانه و ظروف مطبخ و فقیر چیزی بهمین نسبت .

و چون مضمون این آیه دوبار آمده است بنظر میرسد که آیه ۲۳۶ تفصیل است و آیه ۲۴۰ اجمال

آنگاه تاریخ مخالفت و جنگ پرستان هارا برخ مسلمانان میکشند و در اسلام هم چنین تحولی میطلبند از غایت جهل . ابوریحان بیرونی گوید رسوم و آداب دین نصاری از روزه و جشن و عید و مراسم تعمید و سایر اعمال حلال و حرام همه را بزرگان علما و قسیسان در مجالس رسمی جعل کردند هیچک از آنها در اصل انجیل و دین حضرت مسیح نبوده است البته چنین رسوم را میتوان ترک کرد اما شرایع و احکام اسلام همه از معصوم است و طوائف اسلام از اول قول غیر معصوم را حجت ندانسته و قبول نکردند .

«اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن اذ اترضاوا بینهم بالمعروف» (بقره ۲۳۲) وقتی زنان را طلاق دادید و پایان عده رسیدند بر آنها سخت نگیرید و مانع نشوید که بشوهران پیش برگردند وقتی خودشان راضی باشند بخوشی آشتی کنند و این حکمی است برای استمرار زندگی پیشین و مانند آن در قواعد نصاری نیست

و جوه دیگری در تفسیر گفته اند که شامل آنچه ما گفتیم هم میشود .

«فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» (بقره ۲۳۰) اشاره بطلاق سیم است که حاجت بمحلل دارد یعنی بر شوهر اول حرام است مگر اتفاقاً زن شوهر دیگر کند بنکاح دائم و اگر شوهر دوم خود بصرافت طبع زن را طلاق داد نه باجبار و طعن و کراحت . بر شوهر اول حلال میشود چنانکه فرمود «فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا» (بقره ۲۳۰) و ما معنی محلل و حکم آنرا در کلمه حل گفتیم و رفع ایراد ملحدان کردیم .

(لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم

«و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی،

سینه من تنگ میشود و زبان من بسخن نمیگردد .

﴿(طل)﴾

طل باران نرم و آهسته است در مقابل

وابل که باران سخت و شدید است .

﴿(طمس)﴾

ناپدید کردن . ستردن .

﴿(طمع)﴾

امید و آرزو . غالباً در آنچه رسیدن بآن بعید

است استعمال میشود . مانند طمع بهشت از فاسق .

و گاهی هم در چیزی که بدان توان رسید مانند

«و ادعوه خوفاً و طمعاً» .

﴿(طمم)﴾

طم انباشتن گودال و چاه و امثال آن طامة

پرکننده . یکی از نامهای قیامت است شاید باعتبار

آن هر چیز که در این جهان پراکنده موجود میشود

بعضی پیشتر و بعضی پستر در قیامت با هم موجود

میگردند و قیامت همه چیز را انباشته میکند چنانکه در

اصل وجود و میده آن همه چیز با جمیع است یعنی در

علم ذات الهی بهمه چیز همه چیز هست و عالم

مطابق علم او بتفصیل مقدم و موخر در زمانهای مختلف

غایب از یکدیگر موجود گردیدند و آن من شی

الاعندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم

چنانکه شاعر گوید :

ای خوش آنروزی که قبل از روز و شب

فارغ از اندوه و خالی از تعب

متحد بودیم باشاه وجود

نقش غیریت بکلی محو بود

آنکاه پس از این عالم در عالم دیگر جمع

میشود چنانکه هیچیک غایب از دیگری نیست .

از این جهت قیامت طامة گفتند یعنی انبار

در ۲۳۶ و تصریح بآنکه زن که از شوهر جدا شود

هر چند برای او مهری معین نکرده باشند باز

دلشکستگی که از محرومیت وی حاصل شده باید

جبران شود باستطاعت شوهر چون اگر شوهر غنی

باشد از نعمتی و رفاهی بیشتر محروم شده و اگر

فقیر باشد از رفاهی کمتر .

امادر آیه ۲۴۱ حکم کلی برای همه زنان

مطلقه است که بهر حال نباید دست خالی بروند اگر

دخول شده مهر و اگر نشده نصف مهر یا متعه حق

دارند .

و از عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت است

که چون آیه ۲۳۱ نازل شد حقاً علی المحسنین

بعض مردم گفتند متعه دادن احسان است خواهیم

احسان میکنیم و خواهیم نمیکنیم آیه ۲۳۱ نازل

شد حقاً علی المتقین . آنرا صریحاً بر همه واجب

کرد که اگر ندهند از آتش پرهیز نکرده اند و این

سخن عبدالرحمن بنظر صحیح نمیآید چون صحیح

نیست خداوند اول کلامی غیر وافی گفته باشد و پس

از تنبیه مردم آنرا استدراك و تکمیل فرماید .

این مضمون در سوره احزاب آیه ۴۹ نیز هست

که زن را چون پیش از مقاربت طلاق گویند متعه

باید داد .

«اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهن من عده

تعتدنهن» (احزاب ۴۹) هرگاه زنان مؤمنه را

بعقد خویش در آوردید پس از آن طلاق دادید پیش

از آن که آنان را مس کنید (بمقاربت) ، واجب

نیست چند (روز) عده نگاهدارید برای نکاح آنها

باری زنی که پیش از دخول طلاق دهد عده ندارد

همچنین صغیره و یائسه .

«انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون» .

بروید سوی آنچه دروغ می پنداشتید .

کننده موجودات که بتدریج نزد او آمده اند .
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم
يتذكر الانسان ماسعى ، (نازعات ۳۴) چون
 بیاید انسان آنچه را کرده است بخاطر میآورد .

﴿طمان﴾

اطمئنان . آرامش دل . آرام گرفتن .
 دل‌بستگی در مقابل شوریدن و اضطراب . گاهی
 اضطراب از برتری است چون ترس زائل شود آرامش
 حاصل شود و گاه از شك و تردید است در امر مهمی
 و چون از شك بیرون آید و آنرا بیقین بداند
 آرامش دل آید و گاه برای کوشش در امری است
 و تحمیل آن چون بدان رسید آرام میگیرد .

نفس مطمئنه . نفسی است که در اعتقادات
 شك و تردید ندارد و اعمالی که واجب است انجام
 دهد داده است و دغدغه تقصیر در فرمان خدا و تکلیف
 خویش وی را نمی‌رنجاند و این اصطلاح قرآن است
 علمای اخلاق اقتباس کرده اند و تفصیل آنکه: وقتی
 انسان مستغرق در مادیات است و در شهوت و غضب
 و حب دنیا که اصل همه صفات خبیثه است فرو رفته
 مانند حیوان هر چه خوش آیدش میکشد نفس او نفس
 اماره است یعنی آنکه انسان را به قباح می‌فرماید
 اما انسان خالص در مادیات نیست و جنبه خیر و صلاح
 تماماً ازاو گرفته نمیشود که حیوان محض شود
 و قلم تکلیف از او برداشته شود . و پس از آنکه
 بیدار شد و عیب خویش را دانست و پشیمان گشت
 خویش را ملامت میکند و آن نفس لواحه است و آنکه
 تکلیف خویش را عمل کرد دغدغه و اضطراب ندارد
 نفس مطمئنه است . خداوند درباره آن فرمود

يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك
راضية مرضية (فجر ۲۷) ای جان و دل آرام
 سوی پروردگار خرد باز گرد تواز او خشنود و او
 از تو راضی . و اگر گوئی کفار نیز نفس مطمئنه

دارند یعنی دل آرام چون معتقدند عقاید آنها صحیح
 است و تکلیف همان که موافق مذهب خویش انجام
 داده اند گوئیم: علم و عقیده که موافق واقع نباشد
 آنرا علم نمی‌گویند چون باندك تشكك زائل میشود و خدا
 درباره دهریه فرمود **«مالهم بذلك من علم ان**
هم الا يظنون .» با آنکه دهریان چنانکه
 می‌بینیم و در عصر ما بسیارند بمذهب خویش اطمینان
 دارند خدا فرمود بآنها علم ندارند بلکه گمان می‌کنند
 چون دلیلشان این است که هر چه ما بحسب بینیم نیست
 و این دلیل صحیح نیست و علم نمی‌آورد .

«ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا

بالحياة الدنيا و اطمأنوا بها» (یونس ۷)
 کسانی که امید ندارند بلاقای خدا واصل گردند
 و بزندگانی پست خوشنودند و دل بآن بسته اند
 کسانی هستند که دنیا را غایت مقصد و مطلوب خویش
 دانند و همت بر آن گماشته اند که در جمع آن بکوشند
 و از لذائذ آن بهره‌مند گردند و این دل‌بستگی صفتی
 است زائد بر علم و یقین زیرا که پارسایان نیز علم
 و یقین بدنیا و لذات آن دارند اما دل بآخرت
 بسته اند نه بدنیا از این آیه معلوم میگردد که
 اطمینان همیشه بمعنی دفع شك و تردید نیست
 و بسیاری از آیات قرآن را باید حمل بر این معنی
 کرد .

از جمله نفس مطمئنه در آیه پیش شامل این
 معنی هم هست یعنی کسی که در عقاید دینی اضطراب
 و شك ندارد و از مخالفت امر پروردگار شوریده
 خاطر و بیمناک نیست و دل‌بستگی او هم بآخرت
 است نه بدنیا .

و از این معنی است آیه **«فرید ان فاکل**
منها و تطمئن قلوبنا» . حواریان عیسی
 علیه السلام یقین بنبوت او داشتند با اینحال خوان
 و طعام خواستند که از آسمان بیاید تا علم یقین آنها

عین الیقین شود و درباره آمدن فرشتگان بیاری اهل بدر فرمود :

«وَلتطمئن به قلوبکم» (انفال ۱۰) اهل بدر ایمان داشتند خدا خواست دل بستگی آنها بدین افزون شود.

«الا بذکر الله تطمئن القلوب» (رعد ۲۸) بذکر خدا دلها آرام میگردد ذاکران خدا خود یقین دارند و شك ندارند در وجود او و هر چه یاد خدا بیشتر کنند دل بستگی آنها بخدا بیشتر میشود . رجوع به کلمه ذکر شود.

شاید از همین است قول حضرت ابراهیم علیه السلام که خواست زنده کردن مردگان را به بیند و خدا مرغان را زنده کرد و در کلام آنحضرت است لیطمئن قلبی ، . خدا فرمود آیا بزنده شدن مردگان و قدرت خدا ایمان نیاوردی گفت چرا ولكن خواستم دل بستگی من بیشتر شود .

عاشقی که معشوق را بیند بیشتر شیفته او میشود تا وصف او را بشنود . ولكن للعبان لطیف معنی . و از این جهت است که عین الیقین را بهتر و بالاتر از علم الیقین میدانند چون آنرا که انسان به بیند در همه عواطف و نوازع و رغبات دل بدان شدیدتر است از آنکه ندیده و بدان علم دارد .

﴿طهر﴾

طهر طهارة . پاک شد تطهیر پاک کردن .

تطهر پاکی پذیرفت غسل کرد یا وضو ساخت گاهی به اِطْهَر نیز تبدیل میشود . طهور پاک و پاک کننده .

«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهیرا» (احزاب ۳۳) خدای میخواهد آلودگی را از شما اهل بیت دور دارد و شما را پاک گرداند . مراد از اهل بیت

در کلمه بیت گذشت . و از این آیه باید نکته نیز دریافت که افعال و هر چه دلالت بر حدوث چیزی کند از آن نباید تقدم زمانی فهمید چنانکه در لغت صور و تفسیر « صورکم فاحسن صورکم » گفتیم مثلاً «جعل لكم السمع و الابصار» دلیل آن نیست که وقتی شما بی چشم و گوش بودید «وانشأهن انشاء فجعلناهن ابكاراً» دلیل آن نیست که اول حوریان بهشت باکره نبودند پس از چندی خدا آنها را باکره کرد «وعلمك مالم تكن تعلم» یعنی ای پیغمبر بتو آموخت آنچه اگر نیاموخته بود چنان نبودی که بدانی و در این آیه نیز معنی این نیست که شما اهل بیت وقتی نمود با الله پاک نبودید شما را پاک کرد بلکه از آغاز خلقت شما را پاک آفرید و از این قبیل بسیار است و اهل ظاهر از آن غافل با آنکه در عرف مردم هم مانند آن بسیار است گویند این دیوار را بلند کن دهانه چاه را تنگ کن نه آنکه اول فراخ ساز پس از آن تنگ کن و اهل ظاهر در اثر این غفلت بعقائدی معتقد میشوند که اگر متوجه کلام خویش باشند کفر صریح است مانند آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله پیش از وحی مؤمن بخدا نبود بدلیل «ما كنت تدري ما الكتاب و الايمان» چون اهل ظاهر تقدمی غیر تقدم زمانی قائل نیستند و حدوث ذاتی را کفر می شمارند .

فاعتزلوا النساء فی المحيض و لا تقربوهن حتی یطهرن» (بقره ۲۲۲) از زنان کناره گیرید در حال ناپاکی و نزدیک آنها نشوید تا پاک شوند .

چون یطهرن بدو وجه قرائت شده است یکی تخفیفها یعنی تا زنان پاک شوند و دیگر بتشدید طاء وهاء یعنی غسل کنند و نیز در این آیه است «فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله» . یعنی وقتی غسل کردند نزد آنها روید از هر

اما وزن فعول بسیار بمعنی مایطهر به است یعنی چیزی که بآن تطهیر کنند مانند غسل یعنی چیزی که بآن بشویند مانند اشنان و صابون و سموط بمعنی آنچه دربینی چکانند و بخور آنچه دود کنند و غیر ذلک و قطور آنچه در گوش چکانند و ذرور آنچه بر روی زبان و غیر آن باشند و لعوق طعامی که در دهان گذارند تا بند ریج آب شود و هکذا .

﴿طود﴾

«فانطلق فکان کل فرق کالطود»

العظیم، (شماره ۶۳) دریا شاکفته شد و هر بخش آن مانند کوه بزرگی بود. از معجزات حضرت موسی علیه السلام است. رجوع به بحر شود. و این بحر قلزم نام دارد و بنی اسرائیل از خلیج سویس گذشتند که در شمال دریای قلزم است و آنرا بحر سوف می گفتند .

﴿طور﴾

کوه است و بنبله نام کوه خاصی است در زمین سیناء که خداوند تعالی بر حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد و در قرآن طور سینین نیز آمده است . و خداوند کناره راست آن کوه را به بنی اسرائیل وعده داده بود که بدانجامسکشان دهد .

بسیاری از علمای نصاری با نهایت دقتی که کرده اند و اشاراتی که از تورات و کتب خود بنشانهای کوه و علائم آن استنباط نموده گویند در نواحی شام و فلسطین موضع حقیقی طور سیناء را بطور یقین تشخیص نداده ایم اما مردم آن نواحی کوهی را بنام طور سیناء می شناسند. نزد آنها جایی مشهور است که بالای آن کلیسائی بنام کاتر بن ساخته اند و گویند دوستی نین، امپراطور دوم اولین بار بنای آن کرده است و در یکی از کتب نصاری که در جنرافیا و تاریخ نوشته گوید در شمال شرقی کوه حوریب جبل طور واقع شده و دو قله مرتفع دارد یکی ۱۹۷۸

جاکه خدا فرموده است . چون هر دو قرائت صحیح و حجت است میتوان به طهرن تمسک کرد و گفت هر گاه زن پاک شد نزدیک او توان شد هر چند غسل نکرده باشد و گویند شافعی پیش از غسل جائز نمی داند با اینکه طهرن هم صریح در غسل نیست بلکه گاهی مرادف با طهرن و بمعنی پاکی مطلق نیز آمده است مانند «اخرجوا آل لوط من قریبتکم انهم اناس یتطهرون» (نمل ۵۶) بیرون کنید آل لوط را از شهر خود که آنها مردمی هستند پاکیزه میدارند خود را (یعنی از عمل زشت پرهیز میکنند). اگر چه در آن کنتیم جنبافاطهر و بمعنی غسل است یعنی اگر جنب باشید غسل کنید (مائده ۶) در روایت آمده که وضو فریضه است و غسل

جنابت هم فریضه است پس پیش از غسل جنابت وضو نگیرید اما غسل حیض فریضه نیست یعنی در قرآن وارد نیست بلکه بسنت واجب شده است پس وضو پیش از غسل حیض واجب است تا عمل بقرآن شده باشد و بسنت تنها که غسل حیض است اکثفا نشود و بعضی فقها گویند وضو برای غسل حیض را اگر پس از غسل هم بگیرند جائز است اما وضو پس از غسل تا اندازه مضحك و عبث مینماید و در روایت اهل بیت علیهم السلام است «ای وضوء اطهر من الغسل» یعنی کدام وضوء است که پاک تر کند از غسل اما وضو پیش از غسل برای رفع آلودگی های دست و روی در ایام حیض مستحب یا واجب است چون دست در تطهیر سروغن و روی بکار میرود مناسب است اول وضو بسازند چنانکه پیش از وضو مستحب است دستها را بشویند .

«وانزلنا من السماء ماء طهورا»

(فرقان ۴۸) آب از آسمان فرستادیم پاک و پاک کننده .

شاید طهور به معنی پاک کننده نیامده باشد

متر ارتفاع دارد و دیگری ۱۷۰۰ متر و در قاموس الاعلام ترکی تالیف فاضل معروف سامی بیک که از مشاهیر علمای دولت آل عثمان بوده جزاهم عن الاسلام خیراً، در لغت سینا گوید آن کلیسا که اکنون بالای کوه طور است همان است که بحیراء راهب در آن میزیست و حضرت پیغمبر ما صلی الله علیه وآله بر کلیسای او عبور فرمود و بحیرا مؤده نبوت بدو داد و هم سامی بیک رحمه الله گوید پیغمبر ما صلی الله علیه وآله امر فرمود کسی متعرض آن کلیسا نشود و آنرا مسلمانان پس از فتح شام بحال خود باقی گذاشتند. و گویند این کلیسا فعلا تحت نظر رئیس عیسویان مصر است آنها بر آن نظر دارند و نیز سامی بیک در لغت طور سینا چند جا از زمین فلسطین را شمرده است که آنها را طور سینا میگویند و از همین جهت محققین نصاری در موضع حقیقی کوه حضرت موسی علیه السلام شك دارند و الله العالم.

اما وجود کلیسا را بالای کوهی که امروز به طور معروف است بعضی سند قطعی ندانسته اند هر چند از پیش از اسلام مشهور بود و معروف است این کلیسا بنام کاترین مقدس ساخته شده و کاترین رادر بعضی کتب عربی قدیم خارطینوس نوشته اند زنی بود از متدینین به دین عیسی علیه السلام و مردم مصر را دعوت میکرد و پادشاه آن زمان عیسویان را آزار میداد و شکنجه میکرد و مانع تبلیغ دین میشد گویند کاترین هجده ساله بود دختری با کمال و ثروت مند و هر چه داشت در راه تبلیغ دین مصرف میکرد پادشاه مصر پنجاه تن از فلاسفه و جماعتی از خطبای دعوت کرد تا با کاترین مباحثه کنند و او را بر خطای خود واقف سازند و از دین مسیح علیه السلام برگردانند :

کاترین بسیار نطق بود و بحجت قوی همه را مجاب کرد چنانکه هر پنجاه فیلسوف ایمان آوردند

و جماعتی از لشکریان هم بلکه زن شاه ایمان آورد پادشاه متغیر شد و دستور داد کاترین را کشتند اما ملائکه بدن او را از مصر بالای کوه طور بردند و کلیسا بالای کوه بردند او ساخته شد و مزار عیسویان بود و هنوز یک روز از ماه نوامبر را بیاد او کرده اند چنانکه عادت آنهاست و هر که در آن روز متولد شود نام کلیسایی او کاترین خواهد بود . باری اعم از اینکه این حکایت صحیح باشد یا ضعیف این کلیسا از زمان بسیار قدیم بر پا بوده معلوم است که در خاطر مردم قدیم همین کوه موسی علیه السلام بوده است .

و اذاخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم

الطور . (بقره ۶۲) آنگاه که پیمان از شما گرفتیم و کوه را بالای سر شما بلند کردیم . بقول بعضی مفسرین چون حضرت موسی علیه السلام تورات را بیاورد بنی اسرائیل از پذیرفتن آن سرباز زدند و نپذیرفتند که هر چه در آن است عمل کنند خدا تعالی بقره از آنها پیمان گرفت باینکه کوه طور را از جای بر کنند و بالای سر آنها نگاهداشت و فرمود یا بپذیرید یا این کوه را رها میکنم تا شمارا خرد کند و همه هلاک شوید ناچار بزبان پذیرفتند .

و در این شبهه است که پیمان گرفتن بقره خلاف قاعده عدل است و نیز حکم و تکلیف الهی حاجت پیمان گرفتن ندارد و هر چه خدا تکلیف کند باید پذیرفت خواه بنده بپذیرد یا نپذیرد و پیمان به بنده نیندد و پیمان گرفتن در کارهای اختیاری است که اگر کسی عهد بست بر او واجب میشود و اگر نبست واجب نمیشود و اما اطاعت امر خدا عهد نبسته خود واجب نیست . و اگر هم حاجت بعهد بستن و پیمان گرفتن باشد باز عهد گرفتن اجباری الزام نمیاورد پس باید بگوئیم بلند کردن طور و نگاهداشتن بالای سر آنها معجزه بود برای اثبات نبوت و صدق

بوادی یا طور جانب راست آن طرف است که مشرف
بدریا بود و خداوند به بنی اسرائیل آن جانب را که
مشرف بدریا است وعده داده بود نه شرق اردن را
هر چند پس از این آنرا هم تصرف کردند.

**قَدْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ
جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ (طه ۸۰)** شما را از دشمن
نجات دادیم و جانب راست کوه طور را بشما وعده
دادیم.

رشته کوه طور تقریباً در وسط شبه جزیره
سینا است و سینا بشکل مثلثی است که رأس آن در
بحر احمر یا فلزم قرار دارد و قاعده اش در شمال به
اراضی شام متصل است و جانب مغرب شبه جزیره
مشرف بخلیج سویس است و طرف مشرق آن مشرف
بخلیج عقبه و بنی اسرائیل هنگام خروج از مصر از
دریای قلزم گذشته که در آن عهد بحر سوف میگفتند
و از خلیج سویس داخل شبه جزیره سینا شدند در
جانب راست رشته کوه های وسط درجائی که مشرف
بدریا بود خیمه زدند و باقی سرگذشت آنها در جای
دیگر مذکور است و مقصود آنکه جانب ایمن طور
آن قسمت از شبه جزیره سیناست که مشرف بخلیج
سویس بود.

✽ (طور) ✽

طور بفتح طاء جمع آن اطوار است
**مَالِكُمْ لَا تَرَوْهُوَ قَارِئًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ
اطواراً (نوح ۱۴)**

چرا از هیبت خدا هراس ندارید آنکه شما را
گونه گونه آفرید. بعضی مفسرین گفتند مراد چند
نژاد و رنگ و قبیله است و بعضی آنکه از صورتی بصورتی
نقل کرد مانند علقه و مضغه و عظام و جنین تاجوانی
و پیری و هر دو ممکن است و دویم اولی است.

چون خدائی که قادر است اشیاء را از صورتی
بصورتی بگرداند قادر است شما را بحالتی بسیار سخت

حضرت موسی علیه السلام و میثاق گرفتن طبیعی و
تکوینی است که چون بنده شواهد قدرت خدا دید
و از نعمت خدا بهره یافت ناچار باید اطاعت او کند
مانند هر کس با مردمی معاشرت میکند و از رنج آنها
بهره مند میشود متعهد است بهره هم از دسترنج خود
بآنها برساند یا هر کس زن میگیرد و او را در حباله
خود حبس میکند بر گردن گرفته است نفقه او و اولاد
او را بدهد.

اما بر کنند کوه از جای و بالای سر آنان
نگاه داشتن در مذهب ماکه خدا را قادر بر هر سبب
و عالم بهر علت میدانیم عجیب نیست و خوارق عادات
اسباب خفیه دارد که خدا میداند و بس و بعضی از
مفسرین اهل کتاب رفع طور را کنایه از شریعت و
سختی آن گرفته یعنی طور همان شریعت تورات است
که مانند کوهی بالای سر آنها بود و هر کار میکردند
باید تحت قوانین شریعت باشد و آنرا از عظمت و
سنگینی کوه نامیده است و خدا ما اتینا کم بقوه
یعنی آن شریعت که بشما دادیم بقوت و نیرو
بگیرند دلیل آن است که همان شریعت سنگین
مانند کوه است و ما هم نظیر آن میگوئیم رسوم و
آداب نصاری مسلمانان را خرد و ناپود ساخت و ما حاجت
تا ویلات نداریم خدا یتمالی خود بر همه چیز قادر است.

و نادیناه من جانب الطور الایمن

(مریم ۵۲) موسی را از جانب راست کوه طور ندا
کردیم.

نخستین وحی که بر حضرت موسی علیه السلام
نازل شد در کوه طور بود در طرف راست آن. و مراد
از طرف راست در مکانها نسبت به کسی است که از جانبی
بجانب دیگر میرود مثلاً کسی که از کنعان به مصر
میرود سیر او بطرف جنوب است و جانب راست او
مغرب و (شاطی ایمن وادی) یعنی جانب راست
رودخانه نسبت به جریان آب است و بهر حال نسبت

میدهند که معتقد باختیار مطلق بود و او را نهی کردند و بحث در آن فائده ندارد.

«وما تنزلت به الشیاطین وما ینبئ لهم و ما یتطمعون» (شعرا ۲۱۱).

قرآن را شیطان ها نازل نکردند و سزاوار آنها نیست و نمیتوانند. در لغت شیطان گذشت که چه اعتقاد و اعمال را باید نسبت بشیطان داد و چه افکار و اعمال را بفرشتگان و اهل حق و آیات قرآن کریم آنها را که بشیطان نسبت داده است بیان کردیم آنچه محصول قوه واهمه است و از جهل برخاسته و هر باطلی که بصورت حق جلوه نماید و هر عملی که شهوت رانه بدستور عقل یا غضب و دیگر قوای نفسانی را ماضی کند اما زیان برای خود عامل و دیگران داشته باشد و بالجملة هر جهل و شر از وسوسه های شیطان است بلکه هر فکر دقیق و جامع به دنیا و صنایع جسمانی اگر چه شر نباشد از شیطان است و چون قرآن همه توحید و معرفت و ترغیب روحانیات و عالم آخرت و بی اعتباری ماده و حیات جسمانی است و تعلیم اخلاق و نیکو و تهذیب نفس و حیات روحانی است البته نه سزاوار شیاطین است چون مبدء شر نمیتواند پیشوای خیر باشد پس قرآن کار شیطانی نیست و شیطان نمیتواند کار عقلی کند و تا کار عقلی نباشد اطمینان بخیر آن نیست.

﴿استطاعة﴾

در حج آن است که کسی توشه راه و مرکوب سواری داشته باشد اگر چه با جاره کردن و اگر پیاده روی دشوار نباشد بروی هم مرکوب لازم نیست اما این فرضی است غیر واقع. شیخ ابو الفتح فرمود شرط است که حاجی چون از حج برگردد بقدر کفاف خود داشته باشد که بخرج و گدائی نیفتد ملک مزروع یا غیر آن یا صنعتی که از آن روزی بچنگ آورد یا مال زائد که بفر و شد و از این قبیل داشته و حق آن

و ناخوشی که از رنج و درد امید رهایی نداشته باشید برساند آنگاه که خاک بودی معنی درد را نمیدانستی و چون بمقام انسان و حیوان رسیدی چندان رنج و آزار و دردمی بینی که آرزوی خاک شدن میکنی و اگر چنان شوی که بآتش سوزی و راه مرگ هم بر تو بسته شود بدترین درد و رنج است ترا و پیوسته گوئی یا لیتنی کنت تراباً ای کاش خاک بودم. گردیدن تو ازطوری بطوری باید علت ترس تو شود از آن دوزخی که انبیا خبر داده اند اگر پیوسته بربك حال بودی جای آن بود که بگوئی همیشه بر این طبیعت هستم و اما اکنون که بربك حال نمایی بلکه ترقی کردی و در هر مرتبه ادراك درد و رنج تو افزون تر شد اگر حیوان بودی دردت کم بود و غمت ناچیز وقتی انسان شدی آلامت هزار بار افزود چه دانی که چون از این جهان بیرون روی بمرتبه باشی که هزاران بار افزون تر شود بهمین نسبت نمود بالله من غضبه و عذابه.

﴿طوع﴾

طاعة فرمانبرداری: اطاعة فرمان بردن.

تطويع بفرمانبری و اداشتن. استطاعة توانستن باسانی.

تطوع بر غبت و میل خود کار کردن نه بفرمان دیگری.

استطاعوا تخفیفی است در استطاعوا.

طوع رضا و رغبت خود در مقابل کراهت.

تستطع تخفیف تستطع.

استطاعة در روایات اصول دین مرادف تفویض

است و مقابل قول جبر و امر بین الامرین و آن کسی که معتقد باستطاعت باشد یعنی انسان را مختاره مطلق بداند قول او صحیح نیست زیرا که حق امر بین الامرین است لاجبر لا تفویض و اگر معتقد باشد که مجبور نیست هر چند مختار مطلق هم نباشد قول او صحیح است و در بعض روایات تأیید نشده نسبت بزراره

ومعاون و همکار نیست و خود همه کاری واسطه تواند کرد بشرای یان ندارد.

حکمای قدیم یونان آنها که بخدا معتقد بودند همچنین اعتراف داشتند بموجودات غیبی غیر جسمانی که مانند انسان عاقلند و واسطه میان میده و سایر ممکنات میباشند و همان نظر که متدینین به فرشتگان دارند و نفوس انسان عاقل را که در بدن انسان است با آن موجودات مستقل مربوط میدانند و محل تحقیق آن جای دیگر است انشاء الله تعالی. شاید اگر خدا خواهد بعد از این نشانهایی که حکما از آنها پی بوجود ملئکه بردند ذکر کنیم و علت آنکه آنها را عقل نامیدند نه فرشته: بیاوریم.

«قال لها ولارض ائینا طوعا او کرها قالنا ائینا طائعين» (فصلت ۱۱) خدایتعالی بآسمان و زمین فرمود خواه ناخواه درو جو آئید آنها گفتند فرمان بردیم و در وجود آمدیم.

ملائکه خدا مطاعند و هر چه بکنند و بخواهند سایه موجودات تخلف نمیکند چنانکه در مطاع ثم امین گفته شد همچنین سایر موجودات بحکم این آیه معصیت و مخالفت امر پروردگار نمیکند غیر انسان که خدا خود او را مختار آفریده است.

﴿ طوف ﴾

در گرد چیزی در آمدن. چند بار آمدن و رفتن نزدیک چیزی تطوف مانند آن از باب تفعل است.

طائف طواف کننده. در آئنده بر کسی.
ضائفة جماعت از هر چیز.

«طواف علیها طائف من ربك» (قلم ۱۹) بر بستان سبانه عذایی قرار آمد صاحبان باغ خواب بودند. «یطوفون بینهاو بین حمیم آن» (رحمن ۴۴) میان آتش دوزخ و آب گرم جوشنده میایند و میروند یعنی از این عذاب بآن عذاب منتقل میشود ان بمعنی گرم گرم است در سوره غاشیه. «فلا جناح

است که این شرط نیست اما اگر کسی مالی دارد که مایه کفاف و کسب اوست باندازه و شأن او واجب نیست بفروشد و حج گذارد و فرق میان دو قول آنکه اگر فقری با کسی برای خصوص حج مالی بدهد یا کسی را برای خدمت بجح برد خادم و فقیر باید حج بگذارند هر چند هنگام برگشتن بوطن خود کفاف نداشته باشند نه سنتی نه ملکی و نه تجارت و توانائی کسب اما حاجی که کرده اند بقول ماکه باز گفت بکفاف را شرط نمیدانیم حجة الاسلام است و کافی از حج واجب و بقول شیخ ابوالفتوح رحمه الله کافی نیست چون مستطیع نبود و هنگام بازگشت به وطن کفاف ندارد و روایت ابی الریبع شامی نیز بر قول ما دلالت دارد زیرا که امام فرمود نباید حاجی بسبب مصارف حج تهیدست گردد و محتاج به سؤال از مردم شود.

«مطاع ثم امین» (تکویر ۲۱ سوره ۸۱ قرآن است) در وصف آورنده وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرماید این قرآن وحی پیغام آوری است بزرگوار (جبرئیل) که صاحب نیرو است و نزدخدای صاحب عرش مقرب: همه فرمان او برند در آنجا و امین است (بر گفتار حق و به غیر آنچه اراده خدا باشد فرمان ندهد).

البته میدانیم همه دینهای آسمانی بفرشته معتقد بودند و در قرآن کریم چند بار ایمان بملئکه و کتب و رسل قرین ایمان بخدا آمده است الذین امنوا بالله و ملئکته و کتبه و رسله و محال است کسی مسلمان باشد و وجود فرشتگان را انکار کند و کار فرشتگان بر خلاف شیاطین اجرای فرمان خدا ترغیب بحق و نزاهت و پاکی و رساندن رحمت است بالجملة هر کار نیک و عقلی و آياچه مصلحتی است که حتما باید میان خدایتعالی و خلق و ساطیعی بنام فرشتگان موجود باشند با آنکه خدا محتاج بخادم

عليه ان يطوف بهما ، طواف در اینجا آمد و شد میان صفا و مروه است .

«ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (حج ۲۹) چرك و آلودگی که در احرام بود از خود دور سازند و بنذرهای خود وفا کنند و به خانه قدیم (کعبه) طواف کنند اگر ترتیب ذکر را مراعات کنیم باید طواف پس از احرام مقصود باشد که طواف حج است زیرا که طواف عمره را در حال احرام باید کردن (رجوع به تفث شود) باری طواف در حج فریضه است و واجب است پس از حال احرام بجا آرند و نیز مقصود حج تمتع است زیرا که در حج قران و افراد طواف در حال احرام است پیش از رفتن بعرفات . و اگر در حج تمتع هم مانعی از بازگشت بکعبه از عرفات باشد یا از حیض ترسد میتواند طواف را در حال احرام بجا آورد و الله العالم و این قیود بسنت از عموم قرآن خارج شده است .

«فلا جناح ان يطوف بهما» . رجوع بصفا شود
«ویطوف علیهم غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون» .
(طور ۲۴) میگردند بر آنها پسران گوئی مانند مرواریدند در جایی محفوظ .

غلمان برای خدمتند و چنانکه در جای دیگر گفتیم اصلا اهل بهشت بقبایح رغبت ندارند و آنچه در دنیا قبیح است در بهشت نیز قبیح است مانند مستی از شراب و قتل و دروغ و آزار و سرقه «لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا» .

«قلوا لتفرن کل فرقة طائفة» (رجوع به فقه شود)
«واذیعدکم الله احدی الطائفتین انهما تکون لکم» (انفال ۷) آنگاه که خدا وعده داد یکی از دو طائفه از آن شما باشد . اشاره بچنگ بدر است دو کاروان عزیمت شام داشتند از مکه یکی بازرگانان و مال التجاره میبردند با ثروت بسیار و دیگری مردان جنگ و مسلح که برای حفظ کاروان اول آنها را

بدرقه میکردند تا مسلمانان که در سر راهند نزنند و این کاروان مسلح را خداوند ذات الشوکه نامیده است یعنی خادنا که تعرض آنان چون با سلاح جنگند خطرناک است و مسلمانان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشتند کاروان مال التجاره که ثروتمند است و بی سلاح بدست آنها افتد و خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواستند این کاروان مسلح که ارکان کفر بودند مستاصل شوند چون کسی که نیرومند باشد و دشمنان پیش او خوار باشند بدست آوردن مال بروی سهل است و اما چون نیرو در دست دشمن باشد و خصم زبون مال گرفتن دشوار نیست و خداوند مسلمانان را عزیز میخواهد و پیروز تا کفار از آنها بترسند نه آنها از کفار ، و وظیفه انسان مسلمان در زندگی دنیوی همین است . مردم سست رأی و بیخرد و پست اگر قدرت جنگی و شوکت از دست آنها گرفته شود و بجای آن عیش و مرفه و جامه فاخر و خانه نظیف و آلات و فرش زیبا بآنها بدهند خوشحالند و گویند اکنون ترقی کردیم و وظیفه که قرآن بما تعلیم میدهد غیر آن است ، بغیر و زبون و چیرگی بر کفار باید فخر کرد نه بتجمل زندگی در ذلت و خواری قوله تعالی و تودون ان غیر ذات الشوکه تکنون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته .

مثل مسلمانانی که بتشبه بکفار میبالند مثل دهقان ثروتمندی است که گله حشم و زراعت خویش را بدیگران بخشیده که کثیف است و بر در خانه مردی شهر نشین نوکر شده است و بهبود زندگی خویش را در آن می داند رجوع به کلمه اولو شود در «تفسیر لایالونکم خیالا» .

* «طوفان» *

«فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد» (اعراف ۱۳۴) از معجزات نه گانه ایست که حضرت موسی علیه السلام بفرعون نمود (رجوع به کلمه تسع شود)

تورات همه آن قسمت زمین است که در ذهن شنوندگان هست مانند آنکه در تورات گوید همه مردم زمین از مصر غله خریدند در عهد یوسف یعنی همه مردم اطراف که با زمین مصر آمد و شد داشتند و بنظر ما بحث در اینگونه امور که از خود قرآن استفاده نمیشود بیهوده است چون داهی بتحقیق آن نداریم چنانکه از آن یقین حاصل شود و چاره هم غیر سکوت از آنچه نمیدانیم نداریم.

اگر واقعاً بحال ما مفید بود بدانیم خداوند در قرآن میفرمود و نامه ما علیهم السلام باندازه که از آن یقین حاصل شود مکرر میگردند تا تواتر حاصل آید.

* (طاقة - طوق) *

«سبطوقون ما بخلوا به» (رجوع به کلمه بخل شود).

تاب آوردن توانستن.

«لا طاقة لنا اليوم بجالوت» (بقره ۲۴۹)
امروز تاب (مقاومت) با جالوت نداریم «لا تحملنا ما لا طاقة لثابه» بر ما بار مکن آنچه تاب و توان آن را نداریم.

«وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» (بقره ۱۸۴) و بر آنها که روزه سخت و دشوار است خوراك يك مسكين فديه بايد داد. بنظر ميرسد مراد از طاقت توانائی است با تحمل سختی برخلاف استطاعت که توانائی است با آسانی و کسانی که میتوانند روزه بگیرند اما تحمل آن دشوار است و طاقت آنها کم. باید برای روزه سختی ورنج و مشقت یرند مانند ذوا - لعطاش که مرض تشنگی دارد و مانند پیرزن و پیر مردان از کار افتاده که از روزه بیهوش میشوند یا از بیماری برخاسته که در معرض عود مرض است و امثال آنها هر روز يك مسكين را طعام دهند و افطار کنند و بعضی علما گفتند مراد از طيقونه این است که نمیتوانند یعنی لا يطيقونه و حرف نفی محذوف است والله العالم.

و در قرآن کریم دو طوفان مذکور است یکی این طوفان که از معجزات قاهره حضرت موسی علیه السلام بود و دیگر طوفان نوح. معجزات نه گانه در تورات بدین ترتیب است: اول که آنحضرت فرعون را دعوت کرد و او نپذیرفت خدا آبهای مصر را مبدل بخون کرد و چون از حضرت موسی تمنا کردند که بلا برداشته شود تا ایمان آورند. و مخالفت کردند، خداوند غوك یعنی قورباغه را بر آنها مسلط ساخت که از آنها بیرون میجهیدند و در میان دست و پای مصریان آنها را آزار میکردند.

بارسیم پشه را مسلط کرد و بار چهارم مگس و پنجم قمل یعنی نوعی کنه بر خود آنها و حیوانات و حشم آنان و ششم طاعون. و هفتم باران تگرگ و سرما با صاعقه و آتش و مراد از طوفان در قرآن همین بالای هفتم است. و هشتم ملخ فرستاد تا محصول آنها را که از سرما و تگرگ محفوظ مانده بود خوردند و تا آنوقت مصریان ملخ ندیده بودند. و معجزه نهم ظلمت بود خدا امر فرمود حضرت موسی مشتی خاک بردارد و در هوا پراکنده سازد چند روز هوا تاریك شد مصریان یکدیگر را نمیدیدند. در قرآن باجمال نام نه آیه برده شده است و تفصیل آن مذکور نیست.

اما طوفان دیگر طوفان نوح است «قلبت فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان» (عنكبوت ۱۴) درنگ کرد حضرت نوح علیه السلام هزار سال الا پنجاه سال و طوفان آنها را فرا گرفت و ما اشاره بطوفان نوح در کلمه جودی کردیم بدانجا رجوع شود. بعضی از علمای دین نصاری گویند بسبب این طوفان همه مردم و همه حیوانات زمین هلاک شدند و هیچ کس غیر اهل کشتی نوح باقی نماند و نقل میکنند در حجازیهای آشوریان هم ذکر طوفان عام هست و بعضی معتقدند مراد از همه روی زمین در

* (طول) *

بضم طاء درازی و طول بفتح آن توانائی
بگشاده دستی و فراخی مال .

* (طی) *

«یوم نظوی السماء قطی السجل للكتب» .
(انبیا ۱۰۴) روزی که در نورددیم آسمان را مانند
در نورددیدن کاغذ برای کتابها . پیش از این در اوائل
اسلام کتاب یا قرآن را روی کاغذی يك پارچه و
طولانی مینوشتند و لوله میکردند و هنوز هم در بسیاری
از کتابخانهها و منازل یافت میشود خصوصاً کتب
ادعیه و دو سر آنرا بدو پاره آهن مندر و گاهی باغلافی
از نقره یا آهن یا غیر آن محفوظ میداشتند .
خدا میفرماید روزی باشد که آسمان را در
نورددیم چنانکه کاغذ را برای کتاب می پیچند .

این آیه و امثال آن دستاویز مخاصمه جماعتی
است که در تعلیم فلسفه با یکدیگر خلاف دارند
دشمنان فلسفه گویند هیچ دلیلی برای رد و بطلان
فلسفه بهتر از این نیست که خدا یتعالی خبر از خرابی
آسمان میدهد خلاف فلاسفه که گویند آسمانها از
ازل بوده و تا ابد خواهند بود و هرگز خراب و باطل
نخواهد شد . دوستان فلسفه گویند بر فرض آنکه
همه فلاسفه چنین گفته باشند غلط بودن يك گفتار متلادر
باره آسمان لازم نميآید که هر چه هر کس گفته است
باطل باشد بلکه فیلسوف باید تابع دلیل باشد و مانند
سایر علوم عقلی هیچ مسئله تعبدی در فلسفه موجود
نیست .

بهر حال عامه مردم بر این آیه و هر چه بر
شکستن و بر پیچیدن و شکافتن و هر نوع فساد در آسمان
دلالت کند در روز قیامت ایراد دارند . اما اهل علوم
تازه گویند آسمانی نیست تا شکافته شود بلکه فضای
خالی غیر متناهی کره زمین را احاطه کرد و طرفدار
ران فلسفه قدیم گویند آسمانها قابل خرق و التیام

نیستند تا شکافتن بر آن ها صادق آید و پیوسته
همچنانکه هستند خواهند بود جواب هر دو
آن است که آسمان در اصطلاح قرآن چنانکه
مکرر گفته ایم نه بر آسمان حکما اطلاق شده و نه
بر آسمان متجددین اما آسمان حکما بی شك به چشم
دیده نمیشود هیچیک از فلاسفه در آن اختلاف ندارند
و بیاندانه شفافند ز آب و سوا و هر گاز لطیف شفافتر
که با وجود هزاران هزار قشر متر اکم مانع رؤت
نیستند ما ستاره های دور را می بینیم و هوا باین
لطافت اگر باین اندازه قطور بود مانع رؤت بود
پس مراد خداوند شکافتن و دریدن و نورددیدن آسمان
غیر مرئی حکما نیست بلکه مراد خداوند چیزی
است که دیده شود همچنین مدار سیارات در هیئت
جدید میگویند مدارها است برگردا گرد خورشید
بمنزله دالانی و جزئی است از فضائی که اتریا اثر در
آن است و ناقل نور و قوای دیگر . چون اثر یا اتر
هم دیده نمیشود مثل همان افلاك حکمای قدیم ممکن
نیست مراد قرآن باشد . اما آن آسمانها که متجددین
انکار کردند و پنداشتند جسمی از بلور و شیشه یا آهن
شفاف و از این قبیل امور است و آنرا انکار کردند
توهمی است عوامانه هیچکس بدینگونه آسمان معتقد
نبود تا آنها انکار کنند و اگر آسمانها چنین بودند
مانع دیدن سیارات میشدند باری خداوند تعالی قطر
با آسمانهای حکما و اهل هیئت و متجددین یا متقدمین
که دیده نمیشوند ندارند بلکه همین گنبد کبود که ما
بالای سر خود می بینیم در قیامت آشفته و شکافته و
ستاره ها در هم ریخته می بینم باوصافی که در قرآن
درباره قیامت وارد است .

رجوع بکلمه مصباح شود .

* (طوی) *

پس از هر صفتی بمعنی مضاعف و موکد
است نظیر آنکه ما در فارسی گوئیم سفید سفید و
سیاه سیاه و مقدس طوی یعنی پاك پاك و پاك اندر پاك

ربه ، (اعراف ۵۸) رجوع به خبت شود در تفسیر آیه مثل کلمه خبیثه و غیره .

* (طیر) *

مرغ . پرنده . طائر مثله . طائر ایضا قال بد . عمل و کردار . نمودار در عمل .

« و کسل انسان الزمناه طائره فی عنقه » (اسراء ۱۳) و هراسانی را چسبانیدیم نمودار عمل وی را در گردش این آیه دلالت بر تجسم عمل می کند و نمودار عمل او در گردشش آویخته است .

« وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم » (انعام ۳۸) هیچ جنبه در زمین نباشد و هیچ پرنده بیال خود نیردمگر امتی باشند مانند شما . در مجمع البیان فرماید حیوانات نیز مانند شما اصناف و انواع دارند و هر یک نام و خواصی و گوید مقصود خدا نیست این که در همه چیز مانند انسان باشند چون هر یک صنعتی دارد غیر ما و نیز ممکن نیست مراد آن باشد که مکلف اند زیرا که تکلیف توقف بر عقل کامل دارد و تکلیف غیر عاقل قبیح است اما صحیح است که حیوانات مانند انسان سوی خدا باز گردند چنانکه فرمود « اذا الوحوش حشرت » .

بر حسب تناسب و ترتیب آیات و ربط سابق و لاحق آن سخن مجمع درست و موجه است چون پیغمبر صلی الله علیه و آله کفار را بدین اسلام دعوت میفرمود آنها باور نمیکردند میگفتند اگر راستی خدا میخواهد ما ایمان آوریم بقره ما را باقرار میدارد مثلا عذابی فرستد و اگر ایمان آوریم عذاب رفع شود و اگر ایمان نیاوریم ما را هلاک کند چون رفتار جباران دنیا را در پیش بردن فرمان خود چنین یافتند . اما نمیدانستند که خدا اینگونه ایمان از امت اسلام نخواست بلکه ایمان از روی رضا و اختیار خواست نه برای آنکه خدا عاجز از اجبار آنها است بلکه برای آزادی و اختیار انسان و دلیل آن که خدا می-

و بعضی بنط پندارند نام جائی است .

« اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی » (نارغات ۱۶) آن هنگام که پروردگار موسی او را بخواند دروادی پاک پاک ،

* (طیب) *

طاب پاک شد . طیب برون سید پاک و خوش و گوارا . طوبی خوشا طوبی لهم یعنی خوشا بحال آنها .

« فان طبن لكم عن شی منه نفسا فكلوه هینئا مریئا » (نساء ۴) اگر زنان دلخوش باشند از اینکه چیزی از مهر خود بگذرند آنرا بخورید گوارا باد بر شما و خوش .

رضای زبانی کافی نیست و لو برای دفع شر و رفع محذور و امثال آن و موجب حلال شدن مهر زنان نیست رضایتی که بمکروه حیل و تدبیر باشد و مال را حلال نمیکند « الیه یصعد الکلم الطیب » (فاطر ۱۰) سخن پاک سوی خدا بالا میرود یعنی آنکه خبیث است و در پستی میماند البته مراد بالای جسمانی و پائین جسمانی نیست بلکه آنچه خدا بپسندد و برای آن اجری معین فرماید بالا است و آنچه خدا مکروه دارد و کیفر مقرر فرماید در پستی میماند . نیز کلام نیکو که خدا بپسندد شهرت مییابد و در قلوب جایگیر میشود و مردم آنرا در دل فرا میگیرند و آن کلام که ناپسند باشد دلها از آن متنفر میگردد و غیر اهل ظلم و شهوت و معاصی آنرا فرامیگیرند و خود این سبب نفرت کلام میشود زیرا که هر سخن و تعلیمی که فاسدان دست آویز خود کنند خبیث است هرگز نصایح و مواعظ سعدی مانند اشعار سوزنی و خیام نخواهد بود . قوله تعالی ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجرة طيبة (ابراهیم ۲۴) مثلی است برای اثبات این معنی .

« همچنین و البلد الطیب یخرج نباته باذن

حزن انگیز است و در گفتار خود گوید بزائید برای مردن و بسازید برای ویرانی وفاخته که آنرا کوکو و صلصل هم گویند پیوسته خانه میسازد و از منزل خود کوچ میکند گوئی از همه مردم متنفر است در آوازش گوید کاش خدا این مردم را نمی آفرید. سعدی گفته است .

با همه جلوه طاموس و خرامیدن کبک
عبیت این است که بی مهر تر از فاخنة
چون زود منزل عوض میکند

پرستوك در شهرهای سرد منزلی آماده می-
کند چون زمستان شود از آنجا بشهرهای گرمسیر
میرود وقتی هوا گرم شد بشهر سردسیر باز میگردد به
منزلی که از پیش مهیا کرده بود و معنی سخنش این
است خیری از پیش آماده کنید تا آنرا باز بیاید .
کبوتر بلند پرواز است میگوید سبحان ربی
الاعلی که هر چه بالا روند باو نمیرسند.

زاغ وزغن نشانه آمدن سرما و برف و خشك
شدن سبزه زارها و باغها است مانند باج ستانان و
خراج گیران است که سبب خرابی دهات و نقصان
محصولند .

وگفتند اگر گیرنده خراج در دل خود
بگذراند که مالیات سنگین کند برکت از محصول
برداشته میشود تا چه رسد که بگیرد. مرغ قطا یا
اسفرو دکه ترکان با قرقره گویند اکثر خاموش
است و نطقش این است که سلامتی در خاموشی است.
زبان سرخ سرسبز میدهد بر باد.

طوطی همیشه در قفس است و در پی روزی
نمیرود سخنش این است وای بر آن کسی که همگی
همت او سعی برای دنیا باشد.

بزغ که عوام قورباغه گویند در منجلا ب و

ترواند مردم را بقره و اجبار بایمان و ادا در آن است که
همه جنبندگان و پرندگان را بیک روش قهر فرمود و
همان که خدا میخواهد انجام میدهد شما افراد
انسان هم مانند حیوانید اگر خدا مصلحت در اجبار
شما میدید میتوانست شما را هم مانند آنها تسخیر
کند .

دالم یروا الی الطیر مسخرات فی جوا السماء،
(النحل ۷۶) رجوع به لغت صف شود در تفسیر فوقهم
صافات و یقبضن .

«ومن یشرك بالله فکا نماخر من السماء
فتخطفه الطیر» (حج ۳۱) هر کس بخدا شرك آورد
گوئی از آسمان فرو افتاده است و مرغان آنها را
بربایند که وجودی است بی فائده در حق هوا که
طعمه مرغی میگردد . وجه تشبیه شاید آن باشد
که نمیرسد به عالم روحانی که از آن تنزل کرد و نه به یکی
از اجسام که خاصیت وفائده در وجود آن است از
نبات و جماد بلکه مرغی در هوا او را خواهد بلعید و
اگر غایتی باشد مانند غذای مرغ شدن است و بهشت و
جهنم را مشرك آن باور نکرده و از نظر ظاهر غیر وجود
بیهوده نخواهد بود.

«وورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس
علمنا منطق الطیر» (نمل ۱۶) سلیمان ارث از داود
برد و گفت ای مردم ما را سخن مرغان آموخته اند
در کتب روایتی آورده اند که سلیمان علیه السلام
سخن بسیاری از مرغان را تفهیم کرد هر چند مستند
آن ضعیف است اما مناسب دیدیم بعضی که زبان
حال مرغان است بر حسب افعال و اخلاق آنها ذکر
کنیم و ما خود در حاشیه تفسیر ابوالفتوح هم نوشته ایم .
(ج ۸/ ۳۱۴/ ۳۸۶) از جمله ورشان یعنی قمری
نرکنیش در عربی ابوالناتحة است چون آوازش

گفته بود ما چه خاصیت داریم بهتر از همه کس بیضاوی در تفسیر گفته است شاید سلیمان بقوه قدسیه خود چون آواز حیوان می شنید میدانست چه تخیلی او را بر این آواز داشته و چه تصویری او را به صدا در آورده است و علت تعیین وی بتخیل آن است که منطق در اصطلاح مردم یعنی سخن گفتن متوقف بر تعقل معانی کلی است که حیوانات از آن محرومند و صدا های آنها ناشی از محض تخیل است .

و تفقد الطیر فقال مالی لاری الیهدد شرح آن در کلمه هدهد مناسبتر است .

و فانفخ فیه فیکون طیراً باذن الله ، (آل عمران ۴۹) از معجزات حضرت عیسی است در حال طفولیت که از گل بهیئت مرغ میساخت و در آن می دمید باذن خدا جاندار میشد . در اینجا سؤال می شود که آیا ممکن است ممکنات حیوان جاندار بسازند . گوئیم موجود کردن کار خدا است و وسائط دیگر معداقتند یعنی آماده کنند و این اختصاص به حیوان و گیاه و معادن و غیر آن ندارد مثلاً انسان میتواند چند جسم بسیط را با یکدیگر ترکیب کند گوگرد و آهن و ذغال و آب اما اگر از ترکیب آنها موجود تازه پدید گردد دارای خاصیت تازه که پیش از این نداشت مثلاً از ترکیب ذغال و آب اگر قند پیدا شد قند از عمل انسان نیست بلکه انسان فقط آب و ذغال را آماده کرده است و خداوند صورت قند و خاصیت قند داده است یا اگر تخم مرغ را در ماشین جوجه کشی پرورد تا جوجه بر آید آنرا هم انسان نکرد بلکه خدا آفریده است و حضرت عیسی علیه السلام میساخت و خدا دردم او خاصیت جان بخشی آفریده بود خدا آن را مرغ میکرد مانند انسان که از تخم مرغ در ماشین جوجه میاورد آن معجزه و این عمل عادی هر دو کار خداست .

آبهای زآکد و گنده زندگی میکند و آوازی دارد زبان حالش این است منزّه است خدائی که در هر جای نام او باید برد .

و در روایتی است که کرکس میگوید ای فرزند آدم هر چه خواهی زندگی کن که عاقبت مرگی است . کرکس عمر دراز میکند در کتب فرنگی تصدو پنجاه و صد و شصت سال گفته اند و در بعضی کتب عربی ششصد سال نیز آمده است . و زبان حالش البته این خواهد بود که عمر هر چه دراز باشد عاقبت پیاپیان میرسد .

عقاب در قله های کوه دور از آبادی منزل میکند در بعضی مرغان نیز چیزها وارد است که مناسبت آنرا در نیافتیم و سید مرتضی رحمه الله در باره مار ماهی فرمود فاما القول بان الجری فطق وبانه مسخ لجحده الولایة فهو مما یضحک منه و یتعجب من قائله والملفت الی مثله .

در کتب مقدس یهود نیز در صفت حکمت سلیمان گوید او همه چیز میدانست و از بهائم و مرغان و گیاهان سخن گفت یعنی خاصیت آنها را که در مرغان زبان حال است و بنظر بسیاری از مفسرین مرغان مطالب خود را با نوعی صدا بیکدیگر می فهمانند و در مجمع البیان گوید یک لهجه و صدا همه چیز را می فهمانند از این جهت انبیا مطلب آنها را بمعجزه می فهمند و اگر برای هر معنی صوتی خاص داشتند مانند انسان بودند و همه کس می فهمید اما اگر زبان حال گوئیم میتوان فطق بهائم و گیاهان را نیز بدان تفسیر کرد یعنی هر یک از موجودات خاصیت های خود را برای حضرت سلیمان ظاهر میکردند و او بنظر در آنها خواص هر یک را درمی یافت گوئی هر کدام

و اگر کار انسان بود او میدانست از کدام تخم جوجه نرمیاید و کدام ماده و کدام فاسد می-شود یا اگر ساختن قند کار انسان بود از پیش خواص این ترکیب ها را میدانست با اینکه چنین نیست بلکه هر صورت تازه که از مزاج عناصر پیدا شده وقتی بوده است که انسان خود نمیدانست و پس از وقوع بر آن واقف شد چنانکه از بر خورد آهن و سنگ چخماق نمیدانست آتش میجهد وقتی دید دانست باری انسان خود فاعل هیچ چیز نیست بلکه نظاره گراست اگر کوئی اگر مرغ ساختن کار خداست معجزه نیست زیرا که خدا همیشه مرغ میسازد گوئیم معجزه آن است که نادر باشد و خدای تعالی آنرا گاهی بکار برد بر خلاف عادت و روش غالب، مثلاً پیدایش رگ و پوست و گوشت و روان گشتن خون و خلقت معده و روده و ریه و دهان و غیر ذلک گاه در میان تخم مرغ یا رحم است بر حسب غالب و روش عادت و گاه در بیرون آن بر خلاف عادت و شاید هیئت مرغ بی آلات حیات باشد یعنی نه رگ و نه پوست و نه معده بلکه بشکل و هیئت مرغ و بر تاثیر نفس حضرت مسیح علیه السلام مانند جانداران در رضا ببرد و هر چه بر خلاف عادت تصور شود معجز است خواه ما تفصیل آنرا بدانیم و خواه ندانیم و خواه از این مرغ نسلی مانده باشد مانند خفاش یا نماده باشد یا اصلاً مرغ دیگر باشد و الله العالم و خفاش را چنانکه بخاطر دارم ارسطو نام برده است پیش از ولادت حضرت عیسی علیه السلام سیصد سال و نمیتوان گفت آن مرغ که اول حضرت مسیح ساخت خفاش بود.

اما خلقت مرغ بیرون تخم یا رحم برای امثال ما مسلمانان و عیسویان که بقدرت خدا اعتقاد داریم باعث شگفتی نیست چنانکه در آدم گفتیم .

«وارسل علیهم طیرا ابابیل» (الفیل ۳) بر اصحاب فیل مرغانی فرستادیم دسته های پراکنده. عوام پندارند ابابیل نام آن نوع مرغان است که در قصبه فیل مذکور است و بعضی گرافه گویان تا آن حد رفتند که نوع آن را معین کردند گفته. پرستوك بود یعنی چلچله و خطاف.

در مجمع البیان و تفسیر امام فخر رازی و غیر آن گوید آمدن مرغان بقصد گروهی خاص و سنگه باریدن و هلاک کردن آنها معجزه و خرق عادت است دلیل بر عنایت پروردگار بخانه کعبه و نمیتوان گفت آن از اخبار ضعیفه و افسانه های معمول است زیرا اگر وقتی حضرت رسالت این آیه بر مردم فرو خواند هنوز کسانی که فیل و لشکر ابرهه را دیده بودند و آنرا بیاد داشته بسیار در مکه زنده بودند و داعی بتکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار داشتند و از واقعه بیش از پنجاه سال نگذشته بود و ما در کتاب راه سعادت در اثبات نبوت هم شرح آنرا نوشته ایم و ولادت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله در عام الفیل بود امیه بن ابی الصلت شاعر عرب مسلمان نبود و تا آخر ایمان نیاورد با اینحال در وصف واقعه گوید.

حیس الفیل بالمغنس حتی ظل یحبو کانه معقور
اطیر سر نوشت و آنچه برای انسان آماده است و بآن باید برسد.

إطیس در اصل تطیر فال بد زدن .

«قالوا طیر نابك و بمن معك» (نمل ۴۷)

ترا و هر که را با تست بفال بد گرفتیم.

«قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم» (یس ۱۹)

سر نوشت شما بدست خود شما است چون کفار قوم عیسی بجاویرین میگفتند آمدن شما برای ما آمد نداشت گفتند هریدی که بشما رسد از جهت خود

شما است .

انما طائرهم عند الله (اعراف ۱۳۱)

سرنوشت هر کس را خدا میداند و بس .

وكل انسان الزمانه طائره في عنقه

(اسراء ۱۳) هر کس را سرنوشت او را برگردن

او استوار کردیم .

عرب از پریدن مرغ سوی راست یا چپ

تغال میکردند چند مرغ که بر زمین نشسته آنرا

يك مي راند و میگزیزاند و نیتی در دل میکرد

اگر از سوی راست پرید بفال نيك می گرفت و

اگر از چپ می پرید بفال بد از این دو تطبیق به

معنی فال گرفتن و طائر بمعنی سرنوشت استعمال

شده است .

﴿طین﴾

الذی احسن کل شی خلقه و بدأ خلق

الانسان من طین (سجده ۷) خدا است که

اندازه آفرینش هر چیز را نیکو گردانید و آفرینش

انسان را از گل آغاز کرد . در تفسیر این آیه فرصتی

کافی و وقتی مناسب می خواهد تفصیل هر يك از

انواع آفرینش در آن داده شود انشاء اله .

قال انا خیر منه خلقتنی من نار و

خلقتنه من طین (ص ۷۶) - ابلیس گفت من بهتر

از آدمم که مرا از آتش آفریدی و او را از خاک .

سخنی است و خلاقی مشهور که حقیقت

اشیا بصورت محقق میگردید ب ماده مثلا خانه که از

گل باشد یا چوب ، خانه است تا بصورت خانه باشد و

مجسمه مجسمه است و نام مجسمه بروی صادق آید تا صورت

مجسمه دارد بهر ماده اگر فرضاً از آتش چیزی بسازند

مضر و مودی و از گل پست بسازند نیک و سودمند و فرضاً

آتش افضل باشد باز فضیلت از آن گل است . مردم مادی

همه توجهشان ب ماده است و دو چیز که از يك ماده

باشند هم ارج می شمارند مانند خنجر و داس از آهن

و مردم غیر مادی بصورت توجه دارند خنجر آهنی

و مسی را از يك سنخ می شمارند که شریک و خنجر

آهنی را غیر داس می شمارند هر چند هر دو آهنند .

شیطان مادی بود و خویشتن را ب ماده فضیلت نهاد

خداوند آدم را بعقل و روح فضیلت نهاد چون ب ماده

قصر نبود .

از این جهت صدر المتالین گفت آنچه فائده

سنجش دهد ترازو است و آنچه فائده سوختن دهد

آتش است و شئییت هر چیز بصورت آن است نه ب ماده

آن .

﴿حرف الطاء﴾

ظعن سفر .

ظفر فیروز شدن . چیره گفتن . غالب

شدن .

ظفر بضم ظا و سكون فاء ناخن .

و علی الذین هادوا حرمانا کل ذی

ظفر . (انعام ۱۴۶) و حرام کردیم بر یهود هر

حیوان ناخن دار یعنی درنده مانند شیر و ببر و گربه

و عقاب و باز و کرکس رجوع به بهیمه شود .

﴿ظل﴾

بکسر ظا سایه

الم تر الی ربك کیف مدا الظل ولو

شاء لجمعها ساکنات ثم جعلنا الشمس علیه

دلیلاً (فرقان ۴۵) پروردگار خود را ندیدی

چگونه سایه را بکستر دواگر میخواست آنرا ساکن

میگردانید . آنگاه آفتاب را دلیل بر آن قرار

داد .

از تامل در این آیه نکته باید دریافت که هر

چه خود با استقلال موجود شود خدا آفریده است و

هر چه فرع موجود دیگر باشد هم خدا آفریده است

چنانکه آفتاب را گوئیم خدا آفرید و درخت و سایر

وجود او بالعرض و تابع خیرات بسیار است
باری سایه هم خدای را سجده می کند
چنانکه صاحب سایه .

سایه از بامداد تا نیمروز بجانب راست است
و از نیمروز تا غروب بجانب چپ حاجت بسایه و
اندازه آن در آن نیمه روز است که پس از نیمروز
است پیش از ظهر حاجت بمقدار سایه نیست از این
جهت جانب راست را مفرد آورد و جانب چپ را
جمع والله العالم .

ظلمة بضم ظاء سا بیان

«و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة»

اعراف ۱۷۸

آن هنگام که بلند کردیم کوه را بالای سر آنها
مانند سایبان .

اهل کتاب گویند کوه کنایه از شریعت تورات
است که جمل آن مانند کوه بر بنی اسرائیل بود و معنی
این است که شریعت را چون کوهی سنگین بر سر
بنی اسرائیل نگاهداشتیم و گفتیم خدو اما آتینا کم
بقوة آنکه بشما دادیم بقوت بگیرید و نگاهدارید
چون نگاهداشتن شریعت و تخلف نکردن از احکام
الهی مانند نگاهداشتن کوه دشوار است و همت و
فروغی قوی می خواهد و مفسران ما هیچیک چنین
تأویلی نکردند بنی گفتند دما منه کومی بودند کوه
را خدا جنباند و قلعه از آن مشرف گشت که گفتی
خواهد غلظید و همه را هلاک خواهد کرد و در تفسیر

المنار این قول را برگزید و بعضی گویند شاید
همین صخره بیت المقدس مراد باشد که زیر آن
مسجدی است و بنظر میرسد تکیه گاه ندارد و فرو
خواهد افتاد اما خداوند در قرآن فرماید رفعنا
فوقکم الطور و طور در بیت المقدس نیست مگر
طور را بمعنی مطلق کوه گیریم و هم صخره بیت

المقدس جای محکم دارد و بعلت طبیعی ایستاده و
سیاق آیات قرآن این است که سنگ وضعی هولناک
داشت و خدا یغالی برای پیمان گرفتن از آنها بالای
سرشان بخرق عادات نگاهداشته بود مگر بگوئیم
در قرآن فرمود **ظنوا انه واقع بهم** گمان داشتند بر
آنها خواهد افتاد یعنی در معرض افتادن بود پاری
خداوند بر هر چیز قدرت دارد .

ظله رجوع به طور شود

«فاخذهم عذاب يوم الظلة» شعراء

۱۸۹ روز ظله آن روز است که قوم شعیب به گرمی
و ابر و خفکان و بدی هوا هلاک گردیدند و این منافات
با عذاب دیگر ندارد .

«الم تر الي ربك كيف مد الظل

ولو شاء لجعله ساكنا» نیدی که پروردگارت
چگونه سایه گسترده اگر میخواست آن را بر یک جای
ثابت قرار میداد .

چون بنظر مردم چنان میرسد که سایه را
خداوند بخلقتی جدا از صاحب سایه خلق نکرده بلکه
اهل ظاهر چنان می پندارند سایه مخلوق نیست بلکه
چیزی است قهراً فرع بر شاخص موجود میگردد
پس معنی ندارد سایه را ساکن گرداند چون او
قهراً متحرك است جواب آن است سرچ اصل
باشد غیر اصل مانند سایه مخلوق خداست .

ظلم بضم ظاء اندك دادن و كاستن از هر چیز که
شایسته و سزاوار کسی باشد و **كلنا الجنعین**
آنت اكلها و لم تظلم منها شینا كهف ۳۳ هر دو

بوستان میوه و خوردنی خود را بیاورد و از آن چیزی نکاست
سخن از باغی است از آن دونفر یکی نیکمرد و صالح
و دیگری بخیل که نمی خواست چیزی از باغ خود
دردا خدا دهد و هر دو باغ نیکو میوه آوردند اما
آفت محصول یکی را هلاک کرد که بخیل بود و دیگری
را آسیب نرسید .

سنريهم آياتنا في الافاق وفي
انفسهم حتى يتبين لهم .
﴿ (ظلم) ﴾

«ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان
يذكر فيها» (بقره ۱۱۴) کیست ستمکارتر از
آنکه مسجدها را منع کند از اینکه نام خدا را در
آن یاد کنند، هر کس بزرگترین حق را از بزرگترین
صاحب حق دریغ دارد و بدو ندهد ستمکارتر است و
بزرگترین حق حق خداست و بزرگترین صاحب
حق خود خداست تعالی. هر کس حق خدا را بخدا
ندهد ظالمترین ظالمان است مثلاً بخدا دروغ بپند
و یا آیات او را تکذیب کند تا مردم را گمراه سازد.
و در چندین آیه قرآن اشاره باین است .

« و حملها الانسان انه كان ظلوما
جهولا » (احزاب ۷۲) امانت را بر همه آسمانها
و زمین و کوهها عرضه داشتیم هیچکس قبول نکردند
و ترسیدند غیر انسان و او ستم کار است (بر خود) و
نادان است .

این آیه مشتمل بر کنایات چند است
که خوانندگان را اگر ظاهری و ساده لوح باشد
بشبهه می افکند و در تفسیر آن سخن بسیار گفته اند :
از جمله می پرسند مقصود از امانت چیست و
خداوند چرا باید امانت را بدیگری بسپرد. دیگر
آنکه عرضه کردن امانت بر آسمان و زمین و جمادات
چه معنی دارد . دیگر آنکه خداوند خواست هر
کس امانت را می پذیرد اختیار پذیرد و جمادات
اختیار ندارند چهارم آنکه انسان امانت را پذیرفت
یعنی متعهد شد آنرا نگاهداری کند تا سالم و بی آفت
بصاحب آن بازگرداند پنجم آنکه انسان چرا ستمگر
شد بر خود و چرا نادان بود. آیا هر کس امانت خدا
را که بدو سپرده قبول کند نادان است. باری چون

ظلم بمعنی اندک آوردن میوه است و لازم
نیست بدانیم صاحب حکایت که بود و چه نام داشت و
در کدام عهد و پادشاهی بود الی آخر .

کسی که حق دیگران را ندهد یا چیزی از
آنها بستاند که نباید درباره او ظلم کرده است و
آنکه مخالفت امر پروردگار کند نیز ظلم بر خویش
کرده است زیرا که خود را از رحمت و نعمت خدا که
شایسته او بوده است محروم ساخته است و لفظ ظلم
در همه جا دلالت بر نقص و کم و کاست دارد .

« و لا تركزوا الى الذين ظلموا
فتمسكم النار » (هود ۱۱۳) رغبت و میل
نکنید سوی کسانی که ستم کردند تا آتش
بشمارد دوست داشتن و یاری کردن و طرفدار ظالم
بودن و مدح و ستایش و هراسی که دلالت کند کسی
از ستمکار متنفر نیست گناه است و فاعل آن مستحق
آتش و این ستمکار شامل جباران و ستمکاران نیرومند
و ظالم بدیگران میشود و شامل همه معصیت کاران نیز
میکردد و در باره یاری ظلمه اخبار و آثار و مواعظ
بسیار است و حاجت بتطویل ما در این کتاب نیست.

«وقال الذين كفروا ان هذا الا فك
افتراء و اعانه عليه قوم آخرون فقد جاعوا
ظلما و زورا » (فرقان ۲۵) کافران گفتند
قرآن دروغی است خود رسول بافته و قومی دیگر
یاری او کرد . بوصف شایسته و در خود قرآن آنرا وصف
نکرد و دروغی بتکلف ساختند زیرا که هیچکس نه
در عرب و نه در عجم نبود که نزدیک یا شبیه مطالب
قرآن بیاورد تا پیغمبر را یاری کند با این همه قواعد
علمی و اجتماعی و دینی و توحید و تنبیه بر دقایق
مصلحت خلقت و غیر آن و ما میدانیم فکر آنها از
امثال معلقات سبع تجاوز نمی کرده آیا در اشعار آنان
این آمده است :

در محل خود ثابت کرده ایم. باری خدایتعالی زمین و آسمان را مستعد برای داشتن عقل ندید بداند عقل نداد و انسان را مستعد دید عقل داد و معنی قبول نکردن مستعد نبودن است.

خواننده ما را در کاربرد این اصطلاحات معذور دارد که در تعییرات کنائی چاره جز این نیست بعض مردم ظاهری معنی استعداد را ندانسته آنرا بر غیر معنی خود حمل میکنند و گمان میکنند شرط استعداد موجب تقیید قدرت الهی و عجز او است و این سخن صحیح نیست بلکه تخصص دادن نعمت به موجودی که مستعد باشد تقیید نعمت است بحکمت و حکمت گاهی در نیل و عطا است و گاهی در ترك و منع.

اما وصف قبول کننده امانت به ظلم و جهول هم کنایه و تمثیل و تشبیه است. چون اگر کسی به اختیار خود قبول امانتی سنگین کند و حفظ آنرا بر عهده گیرد و امانات غالباً برای امین فائده ندارد باید برای حفظ آن رنج برد و عاقل تحمل رنج نمی-کند مگر برای فائده و آنکه رنج چنین برد بر خویش ظلم کرده است پس ظلم و جهل لازم کلی امانت است اما اینجا اختیار حقیقی نیست و غیر مختار را ملامت نتوان کرد بلکه تمثیل و تشبیه استعداد است، نه انسان در عاقل شدن مختار بود و نه جمادات در عاقل نبودن و بر هیچ يك ملامت نیست بلکه استعدادی بود که آنهم از خدا کسب کرده بودند. اکنون که بتمثیل مختار شد بتمثیل ظلم و جهول نیز گشت و اگر عاقل نبوده بهشت داشت و نه دوزخ و ایمن بود و اکنون که عاقل است دو احتمال است. و اگر مختار بود مجرد مطلق را انتخاب میکرد تا رنج حفظ امانت نبرد نه احتمال ظلم داشت نه احتمال جهول.

ظلمة تاریکی ظلمات جمع.

اظلم تاریک شد.

در قرآن کریم ظلمت و ظلمات بر نشانختن

بتمثیل و کنایه و تشبیه بیان فرموده است ما هم تا ویلی مناسبتر که بنظر میرسد در این آیه ذکر می-کنیم باختصار.

اما اینکه امانت چیست باید یا از مخلوقات با ارزش خداوند باشد زیرا که همیشه متاع با ارزش را امانت میگذارند و در میانه مخلوقات الهی ارزشمندتر از عقل نمیدانیم پس امانت عقل است و هر چه از عقل خیزد و متفرع بر عقل باشد. از همه چیز با ارزشتر است.

عرضه داشتن عقل بر آسمان و زمین و کوه با آنکه اینها جمادند و عرضه داشتن بر جمادات معنی ندارد، گوئیم در زبان عربی جماد را بمنزلت جان دار گرفتن و با اوسخن گفتن بسیار معروف و متداول است چنانکه گفته اند.

ایا شجر الخابور مالك مورقا

كانك لم تجزع على ابن طريف

وامرء القيس كعت

الا انم صباحا ايها الطلل البالي آه

و در فارسی گفتند :

چرا نمیشوی ای آسمان خراب امشب

در اینجا معنی مجازی عرض امانت مقصود

است و زبان حال. خداوند تعالی عقل و زمین و آسمان را با هم سنجید جماد خشك را لائق ندید و از این تعبیر فرمود باینکه عرض امانت کردیم و آنها نپذیرفتند.

آیا موجودات در قبول فرمان تکوینی الهی مختارند ؟ جواب آن است که البته مختار نیستند اختیار در اینجا کنایه از استعداد است و گرنه خداوند تبارك و تعالی در تکوین و آنچه اراده اش تعلق بدان گیرد قهراً ایجاد میفرماید بی مشورت. اما استعداد در هر موجود تازه شرط است چنانکه

سجده شود) اما با قطع نظر از مذهب مانوی و امثال وی نور خود هر چه باشد چیزی است مؤثر در عالم و روشن کننده جهان خواه از خورشید یا آتش یا برق یا غیر آن برخیزد همچنانکه خورشید و آتش مخلوق خداست اصلاً نوری که از آن بر میخیزد مخلوق خداست و اما تاریکی نیستی نور است و هر گاه خلقت و وجود چیزی بقدرت الهی و ایجاد او باشد نیستی آن هم بقدرت و تاثیر او است چنانکه بزرگ ساختن خانه و کوچک بودن بدست بنا است و بلند ساختن دیوار و کوتاه کردن همچنین، روشن کردن کار روشن کننده چراغ است تاریک بودن هم بتاثير روشن کننده چراغ است. خداوند فرمود نور را ما آفریدیم پس ظلمت هم بقدرت او است که نور را بیافریده است.

«قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفیة» (انعام ۶۳)

بگو که شما را از تاریکیهای زمین و دریا نجات می دهد و شما اورا بزاری و در نهان می خوانید. ظنیر این استدلال بر وجود خدایتعالی در تفسیر گذشت و آن برای مردم با هوش و دقیق و منصف دلیلی واضحتر از همه چیز است و ما چون میل و غرائز انسان و حیوان را ملاحظه می کنیم درمی یابیم هیچ محبتی و عداوتی و ترسی و شادی بی غایت و فائده در آن ها خلق نشده تنفر از کثافات و رغبت بطعام و بوی ناک و محبت اولاد و رن و فرزند و فرار از دشمن در حیوانات و غیر ذلک همه برای فوایدی است. توجه بموجود قادری که بتواند مارا در سختی ها و در عین ناامیدی نجات دهد و عبادت و پرستش و دعا نیز از همین میل ها است و دلیل بر اینکه دادرسی در نهان البته هست که امید ناامیدان است و دادرسی بیکسان و انتقام جوی مظلومان و ایمن میل و غریزه دروغ نیست و البته جهان بزرگ در قدرت این خدای بزرگ است اللهم وفقنا للمعلم والعمل بمنك.

پروردگار و نادانی اطلاق شده است پس علم و ایمان نور است و جهل و کفر ظلمت. در نزد مادیین جمع جهل بنا ایمان ممکن است یعنی مؤمن جاهل باشد و جمع علم با کفر در اصطلاح قرآن ممکن نیست چون نقیض یکدیگرند یعنی محال است خدا شناس جاهل باشد و کافر عالم باشد.

«كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا» . (بقره ۲۰)

گوید که گویی در پیابان تاریک و بارانی باشند و جائی نبینند گاهی نوری از برق بجهد اندکی راه را ببینند و بروند و چون باز تاریک شود بایستند منافقان نیز گاه دین حق را مانند آنکه برق زند بینند و ایمان آرند باز بر آنها تاریک شود و هیچ نبینند. و باز فرمود «ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون» (بقره ۱۷) نور آنها را خداوند بیرود آنها را در تاریکی رها کند که هیچ نبینند. ایمان نیاوردن علت ندیدن و جهل است.

«الحمد لله الذي خلق السموات

والارض و جعل الظلمات والنور» سپس خدایا که آسمان ها و زمین را بیافرید و روشنی و تاریکی را قرارداد.

سؤال میشود که آیا روشنی و تاریکی را خدا

قرارداده است یعنی اینها هم آفریده خدا است. در جواب گوئیم آری هر دو آفریده خدا هستند و مقصود از این عبارت و امثال آن رد اصحاب مانوی و امثال او است که علت مبدع و خیر را نور میگفتند و مبدع و علت شر را ظلمت و قرآن میفرماید نور و ظلمت هر دو مخلوق خدا هستند. و سؤال میشود آیا بجه معنی گویند تاریکی مخلوق خدا هست در جواب گوئیم بهمان معنی که میگفتند ظلمت مخلوق خدا نیست بلکه و خود خدای شر و راست بهمان معنی گوئیم همان چیز که شما آنرا علت بدیها و خدای شر میدانستید البته چیزی موهوم و غیر حقیقی نبود همان را قرآن میفرماید مخلوق خداست (رجوع به علت

«و هو الذی جعل لکم النجوم لتتهدوا بها فی ظلمات البر والبحر» (انعام ۹۷) اوست که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکیهای خشکی و دریا بدان راه جوئید. راه جستن و جهت یافتن بستارگان از قدیم معمول بود و تاکنون نیز بدان توسل میجویند علم دریا نوردی در عصر ماسخت و بسته بنجوم است چنان که میتوان گفت غمده فائده استخراج مواضع کواکب و رصدها حتی دقیقترین تقاویم استخراجی در ممالک پیشرفته جهان مانند فرانسه و انگلستان برای دریا نوردان است که و آنرا «معرفة الاوقات» میگویند و به اصطلاح آنها در عالم اسلامی نیز معرفت نجوم رکنی بزرگ از ارکان علوم و تمدن اسلامی بود. از این آیه معلوم می شود شناختن ستارگان و حالات آنها از نظر ریاضی در شرع مقبول و مطلوب است و نتیجه که از آن بدست می آید یقین آورد و حجت است و بدان اعتماد می توان کرد زیرا که خداوند ب علم غلط و بی اعتبار بر مردم منت نمی نهد. و نیز خداوند فرمود ب ستاره هدایت می یابید و آنچه را خداوند هدایت نماید غلط نتوان گفت بعضی ساده لوحان اهل ظاهر نوشته اند قول منجم غلط و راه او باطل و تعلیم و تعلم آن حرام و دلالت آن هیچ نیست و باین نوشته ها اعتماد نباید کرد و برای فهم این آیه مثالی میزنیم. مثلاً جهت کعبه را نمیدانیم کیجا است اما میتوان ستاره یافت که جهت آنرا بنماید و لازم نیست دلالت آن ستاره تعبدی باشد و بقول امام معصوم ثابت شود مثل جدی برای عراق بلکه چون خداوند فرمود خود شما ب ستاره هدایت می شوید و این علائمی که علما از ستاره جدی و سهیل و غیر آن نوشته اند در نص وارد نشده بلکه بقواعد علمی استخراج کرده اند یا مثلاً کشتی در دریا و بشهری میرود که ملاح نمیداند در کدام جهت اوست اما ستاره را می شناسد در آسمان که اگر روی بدان ستاره رود

بدان شهر میرسد و بدان هدایت می شود و اگر سؤال شود که ستارگان پیوسته در حرکتند اول شب ستاره در جهتی است و آخر شب در جهت دیگر و کشتییان نمیدانند چه وقت محاذی شهر مطلوب است. در جواب گوئیم علمای نجوم راهی دارند برای تعیین آن و آن راه را خداوند در این آیه تصویب فرمود چون قید نکرد بچه وسیله هدایت می شوید و مطلقاً فرمود پس بهر وسیله باشد صحیح است اما راهی که منجمان دارند اول رصد است از زمان یونانیان تا پس از آنان مسلمانان و پس از آنها نصاری عهد ما جای هر ستاره را مشاهده و ضبط کردند و منجمان هر قوم بتجربه و مشاهده مقدار حرکت هر یک را در هر روزی یا ماهی یا ساعتی بدست آورده هم نوشته و ضبط کردند و بدین وسیله جای هر یک را در هر ساعتی از روز یا شب که بخواهند میدانند و بوسیله آن در تاریکی های بر و بحر هدایت می یابند همان که خدا فرمود و تصویب کرد و اگر در بین عمل بعمل مثلثات و هندسه و شعب دیگر ریاضی حاجت افتد آن نیز مشمول قول خدا تعالی و هدایت یافتن ب ستاره است. و آنچه مذموم است از نجوم غیب گوئی است نه این که خداوند بدان همت نهاده است بر مردم و اگر کسی فرق میان غیب گوئی ب علم نجوم و هدایت یافتن بدان نگذارد و علت آنرا تفهمد قصور از خود او است نه از تعلیم قرآن.

ظماً تشکی ظمان تشنه.

ظن گمان. گاه بمعنی یقین نیز استعمال شده است.

«ان ظن الاظنا و ما نحن بمستیقنین» (جاثیه ۳۲) بقیامت گمان داریم تنها و یقین نداریم. «مالهم بذلك من علم ان هم الا یظنون» (جاثیه ۲۴) - علم ندارند فقط گمان می کنند.

«مالهم بذلك من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقیناً» (نساء ۱۵۷) نصاری بکشتن

عیسی علیه السلام علم ندارند بلکه پیروی گمان می-کنند و او را یقین نکشند یعنی یقین بکشتن او ندارند (رجوع به خلف شود).

این آیات صریح است در آن که علم را ظن نگویند و اینکه اهل ظاهر پندارند علم شرعی شامل ظن نیز می شود صحیح نیست. اما بعکس آن گاه ظن گفتند و از آن علم خواستند. و اگر گوئی عیسویان جزم دارند به کشتن مسیح علیه السلام و بی تردیدند گوئیم چون جزم آنان مطابق واقع نیست و از راهی که بعلم رساند گرفته نشده خداوند آن را ظن نامید. چنانکه دهریان جزم دارند بمذهب خویش خدا آنرا ظن گفت. گاه باشد که انسان بظن خود جزم دارد. چون توجه بخلاف نکرده و اگر او را متوجه سازند بتردید میافند مثل گوهرفروشی که دانه الماس بخرد بسیارگران بها پس از آن وی را به تردید اندازند که شاید الماس اصیل نبود و او اشتباه کرده است و اومشوش می شود. جزم داشتن بچیزی برخلاف واقع را علم نگویند. مثلاً نباید گفت یهودی علم دارد باینکه پیغمبر ما نعوذ بالله پیغمبر نبود.

بسیاری از اهل ظاهر گویند ظن در اصول دین کافی است پس در فروغ دین و احکام اخبار و احادیث حجت است. (رجوع به ایمان شود)

﴿ظن﴾

گمان. آنکه کسی چیزی را درست پندارد و اما درست نباشد یا بیشتر احتمال درستی آن دهد و کمتر احتمال خطا و گاه بمعنی یقین هم آمده است. خداوند درباره ملاحد و دهریان که منکر وجود پروردگار عالمند فرمود «قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا لَمَوتٌ وَ نَحْيَا وَمَا يَهْدِيكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» (جائیه ۲۴) دهریان گفتند غیر همین زندگی دنیا نیست که در آن میمیریم و زندگی

میکنیم و غیر روزگار ما را هلاک نمیکند. (یعنی نه خدا هست و نه عالم غیر جسمانی خداوند در جواب میفرماید) اینها هیچ نمیدانند و گمان میکنند و گمان در اینجا اعتقاد غلط و نادرست است که صاحب آن درست پنداشته چون دهریان خود احتمال غلط در عقیده خود نمیدهند چون دهریان در مذهب باطل خویش چنان استوار و محکمند که مؤمنان بخدا را خرافاتی و احق و نادان میگویند و بنظر خود یقین دارند نه گمان و خدا آنرا گمان نامیده است، علت آن است که مردم گویند چیزی را نمی بینیم پس نیست و این دلیل غلط است چون چیزی که نمی بینیم شاید باشد. ندیدن دلیل نبودن نیست و علما گویند عدم الوجودان لایدل علی عدم الوجود. و قول دهریه و رد آنان در کلمه دهر گذشت بدانجا رجوع شود اما ظن بدان معنی که خود معتقد نیز باعتقاد خود یقین ندارد یعنی معنی راجح ظن است و بسیار استعمال شده مانند «ان ظنن الاظنا و ما نحن بمستیقنین» (جائیه ۳۲) ما گمان داریم (یعنی بدین و آخرت و بدان یقین نداریم. و مثل ما لهم بذلك من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقیناً و گاه بمعنی یقین آمده است اما اندك. الذین یظنون انهم ملاقوا بهم (بقره ۴۶) کسانی که یقین دارند پروردگار خویش را ملاقات خواهند کرد.

و ما یتبع اکثرهم الا ظناً ان الظن لایغنی

من الحق شیاء (یونس ۳۶) بیشتر ایشان پیروی نمیکند مگر گمان را و گمان کفایت از حق نمی کنند یعنی جائیکه باید حقیقت بدست آید بگمان اکتفا نمیتوان کرد مثل آنکه مسلمان کسی است که یقین بخدا و رسول داشته باشد و اگر کسی بگوید من بدان گمان دارم مسلمان نیست: نهی از متابعت ظن در آیات بسیار وارد شده است و در هیچ چیز بگمان اکتفا نمیتوان کرد.

و باید دانست یکی ازاله شرع اسلام سنت است یعنی گفتار و کردار یا تقریر پیغمبر صلی الله علیه و آله و نزد شیعه دوازده امام نیز معصومند علیهم السلام و در این جا شبهتی است و البته سنت بقول راویان دهان بدهان نقل شده است و ما یقین نداریم همه هر چه گفتند درست گفتند و هیچ سهو و خطا در نقل آنها راه نیافت پس از سنت مظنه حاصل میشود نه یقین ما باید یا قرآن را رها کنیم و بظن عمل کنیم یعنی بسنت ریاست را ترك کنیم که ظنی است و بقرآن عمل کنیم.

جواب آن است که هم بقرآن عمل می کنیم و هم بسنت چون قرآن فرمود بگمان عمل نکنید و ما نیز بگمان عمل نمی کنیم بلکه بسنتی عمل می کنیم که یقین آورد یعنی بصحت آن یقین داشته باشیم و هر روایتی که دهان بدهان نقل شده و یقین بدرستی آن نداریم عمل نمی کنیم.

و اگر پرسند چگونه از نقل دهن بدهن یقین حاصل میشود با آنکه هزاران غلط و سهو و اشتباه در نقل آنها دیده ایم. گوئیم بسیار مطالب است که ما بدان یقین داریم و میدانیم این یقین از غیر نقل راویان برای ما حاصل نگشته مثلاً میدانیم عایشه زن پیغمبر بود صلی الله علیه و آله و دختر ابوبکر بود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از او فرزند نداشت و می دانیم خدیجه زن دیگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و مقدم بر همه بود و میدانیم غزوه بدر اتفاق افتاد پیش از احد و در آن جنگ مسلمانان فیروز شده و میدانیم نماز ظهر مثلاً چهار رکعت است و مغرب سه رکعت و میدانیم غصب مال مردم حرام است الی غیر ذلك و اینگونه اخبار را متواتر گویند و راوی آن یکی دو نفر نیست تا در صحت آن تردید کنیم و نیز می بینیم روایاتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردند و عین آنرا یا نزدیک بمضمون آنرا طائفه دیگر که

اولیها را ملاقات نکرده اند هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردند مانند آنکه اهل سنت بطریق خود نقل کردند و عین آنرا شیعه نقل کردند بطریق خود و هر گاه يك مطلب را دو نفر نقل کنند مانند هم با آنکه اختلاف از آن یقین حاصل میشود و در اخبار عادی روزانه قاعده همین است که هر گاه دو تن یا بیشتری آنکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند واقعه را مانند هم نقل کردند دلیل راستی گفتار آنها است و گرنه (وقع الحافره علی الحافره) محال است و نیز گوئیم این گونه سنت که از آن یقین حاصل شود کم نیست برای عالم ماهری که در تشخیص علائم درستی اخبار ورزیده باشد و ما هم می گوئیم سنت برای این گونه علمای ماهر است نه هر عامی بازاری که روایتی در کتابی بی اعتبار به بیند منسوب بر رسول صلی الله علیه و آله و آن را باور کند.

اما سنتی که یقین بصحت آن نباشد و از آن ظن حاصل شود حجت نیست و بنظر ما وجود آن بسیار اندک است. و بهر حال باید گفت :

روایت در اصول دین و اعتقادات حجت نیست و در آن غیر یقین پذیرفته نمیشود. و در قرآن نیز روایت حجت نیست و قرائت جز بر روایت متواتر ثابت نمیشود. از این جهت بقرآتی که از علی علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام بلکه از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله بطریق احاد نقل شود اعتماد نمیکنند. سوم در تسکینات و قصص انبیا مثل آنکه آسمان اول چه رنگ است و هفت اقلیم زمین روی یکدیگر است یا پهلوی یکدیگر و طول افتاب چند فرسخ است و کشتی نوح چند ذراع بود و امثال آن روایات در هیچیک حجت نیست چون ظن داشتن به این امور واجب نیست بلکه دانستن بهمیچوچه فائده ندارد چهارم در اخلاق و آداب و سیرت صلحا هر چه موافق قرآن و سنت باشد صحیح است و حجت و آنکه مخالف باشد صحیح نیست.

در مسائل فقهی سخن بسیار است و بحث آنرا
بعلم اصول حواله میدهم.

﴿ظهر﴾

ظهور. پیدا بودن و پیدا شدن (در مقابل
بطون) پنهان بودن یا پنهان شدن غالب شدن در
مقابل مقهور گشتن. دریافتن و اطلاع یافتن.

مظاهره یاری کردن. **اظهار** پیدا کردن
مطلع کردن و عالم ساختن داخل ظهر شدن و عشیاء
و حین تظهر و ن.

**ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها
وما بطن** (انعام ۱۵۱).

فواحش پیدا آن است که مردم به بینند و منکر
یعنی ناپسند دارند و صاحب آن رازش می یاد کنند و
باطن آنکه پنهان کنند و بعقیده ما حسن و قبح و
کار نیکو و ورشت عقلی است و خود مردم غالباً تشخیص
میدهند اما بقول آنها که گویند حسن و قبح شرعی
است نه عقلی مراد از آیه آن است همه آنچه در
شرع نهی شده است و لو پنهان باشد ترك کنید.

ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها (نور
۳۱) ابداء ظاهر کردن است و ظهر ظاهر شدن. زنان
زیور خویش ظاهر نکنند مگر آنکه چیزی خودش
ظاهر شود یعنی بی اختیار مثل و ما کان لمومن ان
یقتل مؤمنا الا خطاء یعنی جائز نیست مومنی مومن
دیگر را بکشد مگر خطا کند و این حکم در لغت
جلباب، حجب و ادناء و زینة نیز گذشت. باید دانست
که این آیه رسم زنان عهد را تغییر داد چنانکه پیش
از آیه حجاب و بعد از آن حکم آنها فرق داشت
بعضی پندارند که هر چه در عادت و روش زنان پیش
از آیه حجاب پوشیده میشد باید پوشیده شود و هر
چه پوشیده نمیشد پس از حجاب هم پوشیدن آن
واجب نیست و این سخنی سخیف و بی معنی است
زیرا که نمیتوان گفت زنان زینت خود را بپوشند

مگر آنچه را که عادت دارند نپوشند یعنی بهمان
قاعده که پیش از آیه حجاب هستند باقی باشند.

و در روایاتی چند آمده است در تفسیر ما
ظهر (آنچه بخودی خود ظاهر میشود) که از آن
پرسیدند فرمود زینت روی و دو دست است چون
این اعضا غالب در حوائج زن بکار میرود و هر چه بکوشد
در پوشیدن آنها باز دست و روی را نمیتواند چنان
کند که مدت العمر کسی ندیده باشد پس باید زن تا
میتواند روی و دست را پنهان کند و اگر بی اختیار
آنها ظاهر شد تکلیفی بدان ندارد اما سایر اعضای
بدن را زن ممکن است چنان بپوشد که هیچگاه
دیده نشود یاری (ماظهر منها) یعنی آنچه بخودی خود
ظاهر میشود روی و دو دست است تا هیچ بمقتضای
روایات و در روایات دیگر آمده که الا ماظهر چادر
و جامه روئین که ناچار يك جامه را باز خواهند دید.

ظهار و مظاهره هر دو از باب مفاعله
است. یاری یکدیگر کردن. **ظهار** در فقه نوعی
جدائی زن از مرد است و در زمان جاهلیت معمول
بود، مردی بز نش میگفت پشت تو برای من مانند
پشت مادر من است. و زن بدین کلام بر شوهر دیگری
حرام میشد شرع اسلام آنرا منع فرمود که باین
کلام کسی مادر دیگری نمیشود و برای رفع تشویش
و اضطراب دل و توهم نقص و مخالفت کفاره دهد و
فقیری چند از آن بهره مند گردند و سایر تفصیل
احکام آن در فقه است.

وما جعل ازواجکم الالائی تظاهرون

منهن امهاتکم (احزاب ۳) خداوند زنان شما را که
ظهار کردید مادر شما قرار نداده است و قصه آن مرد
که با زن خود ظاهر کرده بود وزن شکایت نزد
رسول صلی الله علیه و آله برد در تفسیر سوره قد سمع
الله وارد است و چون حکم ظهار محل احتیاج
امروز مردم نیست نقل تفصیل لازم نیست.

واذا خذركم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم (اعراف ۱۷۲) درلغت ذریه گذشت .

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شی علیم (حدید ۳) اشاره بدین آیت درلغت الاول گذشت و همچنین درلغت الباطن ومعنی الظاهر را در شرح کلمه الباطن گفتیم: که کلمه ظاهر وباطن نسبت بادراك وشعور ما است که خدا یتعالی در عقل ظاهر است و در حس باطن است هر کس منکر او باشد بعلم آن است که مانند حیوانات ادراکی بیش از حس ندارد و آنکه معترف باشد بعلم آن است که عقل دارد و آن بالاتر از حس است و بکار میزند وظیفه مردم نسبت بمنکرین واجب الوجود تأثیر قوای روحانی مانند نذر و دعا و اشیاء متبرک و توسل آن است که آنها را انسان ندانند.

و معنی دیگر ظاهر غالب است بمعنی فوق همه مانند معارج علیها یظهر و ن یعنی نردبانها که بر آن بالا میروند و در بعض عبارات آمده است هو - الظاهر فلیس فوقه شی .

و در تفسیر هر چهار کلمه بکلام امیر المؤمنین علیه السلام متوسل بدین مضمون باید شد که مکرر آمده است که خدا یتعالی داخل در همه چیز است نه بآمیزش و خارج از همه چیز نه بجدائی مقدم است بر همه چیز پیش از او چیزی نبود و موخر است از همه چیز یعنی اگر همه چیز فانی شود او باقی است. و اگر به اصطلاح حکما گوئیم اول است یعنی علت فاعلی است آخر است یعنی علت غائی است ظاهر است یعنی علت صوری است و باطن است یعنی خالق جزء مادی است و همه از همه جهت فانی در حقند . باری این آیه سوره حدید در توحید مقامی شامخ دارد و لایق تفسیر بسیار که در این جا نمیتوان گنجانید و علما در محل خود تفصیل داده اند و این بنده ناچیز بقدر لیاقت

خویش در شرح اصول کافی و حواشی وافی و هر جا مناسب دیدم شرحی نوشته ام الحمد لله تعالی .

و یعلمون ظاهر آمن الحیاة الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون (روم ۷) ظاهری را میدانند که این زندگانی دنیاست و از آخرت غافلند. از این آیه معلوم میشود که عالم آخرت در باطن این عالم است و عالم دنیا ظاهر آن مثلاً اهل دنیا مؤثر ظاهر را می بینند مانند ماه و خورشید و مانند قوای طبیعی که مرض میاورد و علاج میکند و گرم و سرد و غیر آن اما قوه باطنی را که از آخرت است نمیدانند مانند دعا و شفاعت و توسل و تسربت و همت مردان صالح و صدقه در دفع مرض و این گونه امور پرتو تابشی از عالم آخرت است و نیز ظاهر قبر مؤمن و کافر را می بیند اما نعمت و عذاب قبر را نمی بینند. انسان را می بینند و ملائکه را نمی بینند چون ملائکه هم از عالم آخرت است. و ابوبصیر حوض کوثر را بیرون مدینه مشرفه دید چنانکه در روایت است . اگر کسی بپرسد اینگونه مردم که عالم غیب را انکار دارند و از آخرت غافلند آیا حس یا ادراکی ناقص دارند گوئیم اگر چنین بود خدا آنها را ملامت نمیکرد بر ندانستن آخرت بلکه قوه ادراک عالم آخرت دارند مانند سایر افراد انسان و اما چون آن را بکار نمیبرند و اوها م معارض آن است انکار میکنند.

باری اگر بخواهیم آخرت و دنیا را بجیزی تشبیه کنیم که درست شنوندگان دریابند بتقریب میتوان گفت آخرت بهمه مراتب در غیب عالم ظاهر است مانند علوم و ادراکات که در سر انسان است اما پیدانیست اگر ابوعلی بن سینا را کسی میدید آنهمه علم و دانش که در مغز و دماغ او بود کسی نمیدید یعنی در دماغ او هم رگ و خون و عصب بود هم کتاب قانون و شفا و هم قوه ادراک هزاران

وجه نداند. بعثنا علیکم عباداً اولی باس
شدید در خطاب بابنی اسرائیل فرمود بر شما بندگان
خویش را برانگیختیم مقصود بخت نصر و پیروان او
است با آنکه کافر و ظالم و دشمن خدا بودند آنها را
بندگان خود خواند. عید در شریعت اسلام اسیر
جنگی است و ما در لنت اسیر گفتیم بعلت های بسیار
طریقت اسلام و رفتار آنها با اسیران جنگی بهتر از
روشی است که امروز دارند. در این عهد اسیران دمی-

کشند یا در زندان می کنند و اگر بی سرپرست پس
از هزار گونه رنج و مشقت رها کنند بهترین
احسان در حق آنها کرده اند و رجوع به اسیر شود و
در شرح کلمه حق و حقوق بشر نوشتیم بندگی در
اسلام از توابع جنگ و اسارت است و چون جنگ
برخیزد بندگی نباشد و عجیب است که با این همه
اعتراض که ملاحظه و نصاری بردین اسلام در باره
بنده کرده اند یکنفر از مسلمین برای روشن کردن
معنی بندگی در صدد جواب بر نیامده و او هام جاهله
آنانرا رفع نکرده است.

و در مقابل بنده حراست یعنی آزاد. در قصاص فرماید
«الحر بالحر والعبد بالعبد» بقره (۱۷۸) بنده را
در قصاص بنده باید کشت و آزاد را در قصاص آزاد. کشتن
آزاد بقصاص بنده جائز نیست

درباره بندگان خداوند دستور داد آنها را زن
دهند و کنیزان را شوهر. و انکحو الایامی منکم
و الصالحین من عبادکم و امائکم (نور ۳)
بی زنان را زن دهند و بندگان شایسته خود
کنیزان را هم.

ضرب الله مثلاً عبداً مملو کا لا یقدر علی
شی و هو کل علی مولاه (نحل ۷۵) خدایتعالی مثل
زده بنده مملوک که بر هیچ کار توانا نیست و بار سنگینی
است بر مولای خود. بعض فقها گویند آیه دلالت می-
کند بر اینکه هیچ کار بنده مشروع نیست اما بنظر

حقایق دیگر که آن قوه در دماغ دیگران نیست
اما اگر میشکافتند آن علوم دیده نمیشد عالم قبر هم
ظاهر دارد و باطن در ظاهر خاک و سنگ یا آجر
لحد و شن و امثال آن است و در باطن یا باغی از باغ-
های بهشت یا حفره از گودال های جهنم و از معصوم
پرسیدند اگر آسمان و زمین باندازه بهشت است پس
جهنم کجا است که جا برای آن باقی نمی ماند
فرمود وقتی شب آمد روز کجاست یعنی روز و شب هر
دو هستند یکی غیب و دیگری در شهادت بی مزاحمت
آخرت نیز با دنیا در یک مکانند یکی در غیب و یکی
در شهادت.

« حرف العین »

عبء اعتنا کردن لا یعبؤ بکم ربی لولا
دعائکم (فرقان ۷۷) رجوع به دعاء شود.

❦ (عبث) ❦

بازی و کار بیهوده. هر کار که فاعل از آن
سودی بدست نیاورد.

«افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم
الینا لا ترجعون» (مؤمنون ۱۱۵) چنان پندارید که
ما شما را بی فائده و غایتی آفریدیم و اینکه شما سوی ما باز
نمی گردید. میتوان گفت اثبات معاد است برای
کسی که بخداوند متعال و حکمت و قدرت او اعتقاد
دارد یا مقصود اثبات عمد و قصد است در افعال جهان
برای کسی که عالم را بیخت و اتفاق میدانند و خداوند
عالم را منکر است. رجوع به انسان کنید.

اتنبون بکل ریع آیه تعثون رجوع
به آیه شود.

عبد بنده عبید. عباد جمع. عبادت. بندگی.
عبد الله رجوع به عسی شود. بنده خدا بر همه
مردم مؤمن و کافر اطلاق شده چه خود را بنده خدا دانند

جمع چون بمعنی نوع استعمال شده است. و بعضی گویند عبقر وادی جن است و هر صنعت دقیق و عجیب را نسبت بدان دهند و اکنون متجددان عرب لفظ عبقری را بجای ژنی فرنگی استعمال میکنند. آنکه حکمای اسلام حدس قوی (قوه قدسیه) مینامند. عتب . عتاب از سرخشم خطاب کردن است. عتاب آشتی خواستن. طلب بازگشت از شتکاری. «وان يستعبتوا فما هم من المعتبرین» (فصلت ۲۴) .

عتد (عتد)

«الالذیه رقیب عتید» (۱۸ق) هیچ سخن نکوید مگر نگهبانی نزد او حاضر است اعتاد آماده کردن عتیق بمعنی قدیم و هم بمعنی برگزیده و بزرگوار است البیت العتیق کعبه معظمه است چون اول بیت وضع للناس یا چون اشرف بقاع میباشد رجوع به بیت شود. عتل بر وزن ضرب کشیدن بدرستی. خذوه فاعتلوه الی . سواء الجحیم (دخان ۴۷) بگیرد او را و بکشید بمیان دوزخ .

عتل بدو ضمه و تشدید لام مرد مستمگروید خوی عتو عتو بر وزن دلو و دنو از حد خود پافرا تر گذاشتن. از حد در گذشتن و اما عاد فاهلکوا بر یح صرصر عاتیه (حاقه ۶) باد تند از حد در گذشته وقد بلغت من الکبر عتیا . در وصف زکریا علیه السلام در پیری از حد گذشته و بغایت فروت شدم. ایهم اشد علی الرحمن عتیا آنها که در مصیبت از حد در گذشتند .

عثو و اطلاق یافتن اعشار مطلع گردانیدن عثو و عثو مانند دلو و دنو فتنه و فساد انگیزتن

عجب بدو فتحه شگفتی اعجاب خوش آمدن

میرسد که مقصود بنده می کفایت است که فرمان نمی تواند ببرد و فائده برای مولا ندارد بر خلاف بنده چابک و توانا و تقید است نه تفسیر . برای احکام بنده و ثواب بنده آزاد کردن و ترغیب دزان رجوع بکتب فقه و حدیث شود در اینجا حاجت بذکر آن نیست و در شرح تبصره بفارسی نیز شرحی نوشته ایم .

عبر (عبر)

عبرت : گرفتن. تعبیر خواب کردن عبور گذشتن. اعتبار پند گرفتن.

«ان کنتم للرویا تعبرون» رجوع به کلمه اول وحدت شود. فاعتبروا یا اولی الابصار. عبرت گیرید و پند پذیرید ای دیده و دان (حشر ۲) یعنی از جلای بنی نضیر و بعضی فقهای اهل سنت به این آیه استدلال کردند بر قیاس فقهی و آن بنظر صحیح نمیرسد زیرا که اعتبار در قرآن و عربی فصیح بمعنی قیاس نیامده است عوام گویند اعتبار بمعنی سنجید و وزن کرد و قیاس فقهی با این معنی تناسب دارد دارد.

عبس روی درهم کشیدن و ذم شدن

«یوما عبوسا قمطریرا» روزی روی درهم کشیده و حزن آور کنایه از روز قیامت است که کفار در آن روز اندوهگین اند (انسان ۱۰)

عبس و تولی .

رجوع به اعمی شود .

عبقری . جمع عبقریه و عبقریه مفرد آن است بمعنی فروش و بساط گرانها متکثین علی و رفرف خضر و عبقری حسان (رحمن ۷۶) در دم اهل بهشت فرماید تکیه زنند بر منتهای سبزو فرشهای گرانها و نیکو .

و بمعنی گویند عبقر زمینی است و عبقری منسوب بدانجا است بنا بر این مفرد است و در معنی

عجاب و عجب شکفت عجز ناتوانی. اعجاز ناتوان کردن. ناتوان دانستن. عجز بیخ واصل درخت و غیر آن اعجاز جمع بفتح الف عجز پیر سالخورده بیشتر بر زن گفته می‌شود و در قرآن بر مرد اطلاق نشده است.

معجزه اصطلاح علمای کلام است بمعنی آیات و عجائبی که پیغمبران برای اثبات نبوت خویش میاورند و گاهی عوام زمان ما معجزه می‌گویند و از آن فعل عجب بی سبب می‌خواهند و ما را با شرح سخن عوام کاری نیست

عجاف مراد گاو ان لاغر است در یوسف (۴۶/۴۳)

عجل شتاب نمودن.

«لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه» رجوع به حرك شود در تفسیر ولا تحرك به لسانك.

«فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تاخر فلا اثم علیه» بقره (۲۰۰)

ایام تشریق که آنرا ایام معدودات خوانده است رجوع به ذکر شود. سه روز است یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجة و حاجیان در این سه روز در منی هستند خدایتعالی در این آیه فرمود اگر شتاب کنند در برگشتن و بیش از دو روز در منی نمانند «یازدهم و دوازدهم» گناهی بر آنها نیست و اگر تاخیر اندازند و روز سیزدهم نیز بمانند هم گناهی بر آنها نیست در تعجیل یومین گفت و در تاخیر مدت معین نکرد چون معلوم است ایام تشریق سه روز بیش نیست و تاخیر آن بیش از یک روز نمی‌باشد.

استعجال بشتاب چیزی خواستن. خدای تعالی در بیش از بیست آیه مذمت کفار مکه میکند که از پیغمبر می‌خواستند عذاب بر آنها نازل شود چنانکه بر امت‌های پیشین نازل گردید رجوع به آیه شود و بآنها جواب داده شد که عذاب گناهان درام

سابق بلای دنیوی هم بود و در این امت نیست. بلای دنیا مطلقاً جزای گناهان نیست بلکه گاه بمصلحت دیگر است و جزا در آخرت است. عاجلة دنیا.

عجل گوساله در قرآن گوساله زرین است که سامری ساخت رجوع به جسد شود یا گوساله که حضرت ابراهیم برای مهمانان بریان کرد

(عجم)

اعجمی هر کس بغیر زبان عربی سخن گوید. «ولو نزلناه علی بعض الا عجمین فقرأه علیهم ما كانوا به مومنین». (شعراء ۱۹۸) اگر قرآن را بر یکی از عجم فرستاده بودیم و او بر عرب تلاوت میکرد بآن ایمان نمی‌آوردند بعضی گفتند تعصب عجم در باطل کمتر از عرب است زیرا که هندو ترک و فارس و سایر امم بقرآن ایمان آوردند با آنکه پیغمبرشان از خودشان نبود و کمتر کسی را تعصب قومی از ایمان بآنحضرت بازداشت. نسبت بحضرت مسیح علیه السلام همچنین بیشتر امم هم زبان مسیح نبودند و ایمان آوردند و بنی اسرائیل البته بغیر پیغمبر اسرائیلی ایمان نخواهند آورد. عدد شماره عد شمردن اعداد آماده کردن اعتداد عده نگاهداشتن.

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل» (انفال ۶۰) خطاب با مسلمانان است آماده کنید برای مقابله با کفار چه بتواند نیرو و اسبان بسته و آماده.

این حکم برای جهاد مسلمان است با کفار هرگاه در حضور امام برای ترویج دین باشد یا در غیبت امام علیه السلام برای دفع شرزدان و راهزنان نه برای فساد انگیزختن و آشوب پیا کردن و اعانت ظالمان و غیره.

«و جنة عرضها السموات والارض»

فرمود شش روز آفریدیم شش هزار سال بلکه سال های بسیار است که از کثرت نمیتوان جز بنزدیکترین عدد معروف از آن کنایت کرد رجوع به (ست) شود.

فائده و ترجیح دیگر که در قرآن هست و در تورات نیست آنکه تنها خلقت ممکنات را یاد کردند نه فائده آنرا و در قرآن فرمود ما خلقتی را آفریدیم تا سوی خدا بازگردند و خلقت آنها عبث و بی فائده نبود و ذکر عمل بی آنکه فائده آن معلوم باشد یا فائده معلوم آن را نگویند ناقص باشد و کلام ایتر.

مناسب با این شماره آیه دیگر هست : «من

الله ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة» (معارج ۴) فرشتگان و روح سوی او بالامی- روند در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است مراد در این آیه کنایت از بسیاری مراتب موجودات است میان وجود ممکن ضعیف تا ذات واجب- الوجود غیر متناهی در شدت و قوف و کمال که اگر بالفرض آنرا با مسافت و زمان مقایسه کنیم نزدیکترین ممکنات بلو یعنی فرشتگان و روح مدتی معادل پنجاه هزار سال طول میکشد تا فاصله میان خود و واجبدا طی کنند و این خود کنایت از کثرت است نه مقداری از زمان و مکان محدود و کنایت از معنی غیر محسوس بمحسوس بسیار است مانند :

ویصدق حتی یفلق الجھول بان له حاجة فی السماء یعنی مراتب شأن و منصب او چندان بالا می رود که نادان ندارد حاجتی در آسمان دارد و در فارسی گویند :

میان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است

و اگر گوئی همه این شماره ها برای تعیین مدت برگشت سوی خداست چرا یکی هزار سال است و یکی پنجاه هزار سال گوئیم در تعیین این مدت و کنایه از کثرت و ملاحظه مواضع مختلف بنا بر تفاسیر دیگر مناسب کتب مفصل و طولانی است .

اعدت للمتقين» . (آل عمران ۱۲۳) بهشتی که پهنای آن باندازه آسمانها و زمین است آماده برای پرهیزکاران . دلیل آن است که هم اکنون بهشت آفریده شده و مکان اومزاحم عالم دنیا نیست چنانکه گذشت .

«وان یوماً عند ربك کالف سنة مما تعدون» (حج ۴۷) خدای تعالی وعید عذاب میفرمود و کفار بشتاب میخواستند زود فرود آید و مقصود آن بود که زودتر پیغمبر صلی الله علیه و آله را ساکت و معجب سازند و سخن خویش را بکفری نشانند خدای فرمود عذاب برای ثابت کردن نبوت و قانع ساختن کفار نیست بلکه جزای عمل شر است و بهر حال واقع خواهد شد و نزد خدایتعالی هزار سال بمنزلت یک روز است و ابوالفتوح رحمه الله و بعضی مفسرین دیگر گفتند مراد توقیف بر هزار سال نیست بلکه مقصود کنایت از بسیاری است چنان که گویند هزار بار تورا نصیحت کردم پند نگرستی و اگر هفتاد بار آمرزش بخواهی برای آنان خدا نخواهد آمرزید .

«ثم یرجع الیه فی یوم کان مقداره

الف سنة مما تعدون» (سوره سجده ۵) آیت پیشین سابق بر این آیه در کلمه (ست) گذشت که خدایتعالی جهان را در شش روز آفرید و ذکرش روز در تورات نیز آمده است اما قرآن از جهاتی بر نقل تورات ترجیح دارد: یکی آنکه عامه مردم شاید پندارند شش روز اول بر خدا دشوار گذشت در آفرینش و پس از آن که کارها براه افتاد جهان خود بخود براه خود میرفت و بر خدا رنجی نبود باینکه کل یوم هو فی شأن هر روز خدا در کار است بلکه هر ساعت و هر دقیقه و هر آن که اگر یک آن فیض وجود او به عالم ممکنات نرسد همه چیز نابود میشود خداوند فی الجمله حد روز را شکست و هر روز را هزار سال فرمود و آن هم چنانکه در آیه پیشتر گفتیم کنایه از بسیاری است نه توقیف و بالجمله اینکه

روز و شب و سال و ماه دارند مطابق علم و تجربه درست است و از آن علم حاصل میشود و پرهیز اهل ظاهر و بد گوئی از نجوم و تشکیک در حساب آن ها درست نیست و اگر در مذمت نجوم روایتی باشد خلاف ظاهر آن مقصود است چنانکه در مذمت اجتهاد و غور و تحقیق در اصول و تفسیر الفاظ قرآن روایات بسیار است و همه را تاویل باید کرد . اشارتی بدین معنی در شرح کلمه اجل و کلمه حساب . و کلمه ظلمات گذشت .

این آیه در صحت نجوم صریحتر است از آن که در کلمه ظلمات گذشت زیرا که اینجا منازل قمر را بخصوص نام برده است و بطریقه منجمین که از آن علم حاصل میشود اشاره فرموده و چنانکه اهل فن میدانند استخراج هلال ماه را منجمین از شماره منازل ماه میکنند .

ماه تقریباً هر روز در یک منزل یعنی جای معین از آسمان بنظر ما میرسد و منجمین بر صد و حساب مقدار هر منزل را دانسته اند چنانکه هر چند روز از اول ماه که رؤیت هلال است بگذرد میدانند چند منزل رفته است چنانکه مردم امروز میدانند پس از چند ساعت ترن یا هواپیما چه اندازه سیر میکند الا آنکه منازل ماه و سیر آن از دوسه هزار سال پیش تا کنون اختلاف نداشته حتی ۲ ثانیه هم تاخیر نکرده است، پس سیر ماه را درست میتوانند ضبط کنند و سیر خورشید را هم چنین و البته وقت رسیدن این دو نیراعظم را بیکدیگر یا جدا شدن آنها و نزدیک و دور شدن بالجمله تسیرات آنها را بدست آورند .

خدا ی تعالی هم در قرآن صحت عمل آنها را تصدیق فرموده است که شما از آن علم حاصل میکنید **قَدْ رَهَ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحَسَابَ** .

البته مردم هوشمند همین نکته را معجزه بزرگ از معجزات علمی پیغمبر صلی الله علیه و آله خواهد شمرد زیرا که ماهر چه جستجو کردیم از علمای صحابه و مشاهیر آنها حتی کسانی که مقصدی

عده - در اصطلاح فقها آن مدت از زمان است که زن از شوهر جدا میشود و از شوهر کردن تازه ممنوع است و اصل عده بمعنی شماره است و چون نسبت بزن داده شود چون هر لفظی منصرف بهمترین و مشهورترین و کاملترین میشود مهمترین عدد برای زن شماره آن روزها است که ماهانه عارض میشود و احکام عده را بتفصیل باید در کتب فقه دید و انشاء الله خوانندگان شرح تبصره این بنده را در دست دارند .

و بعضی آیات این جایا در کلمه طلاق ذکر شده است .

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَا . (احزاب ۴۹) . هرگاه زنان مومن را نکاح کردید آنگاه طلاق دادید پیش از مقاربت بر شما نیست که عده نگاه دارید .

بر زنان نیست که عده نگاه دارند اما چون مسلمانان مرد وزن و خرد و بزرگ را بیکدیگرند اعمال هر یک نسبت بدیگری داده میشود نظیر آنکه فرمود **لَا تَقُوْا السَّهْمَاءُ اَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا** . یعنی اموال سفها را که در دست شماست بدست خود آنها ندهید تا تفریط کنند . و چون مال هر یک مانند مال دیگری است و بیچارگی هر یک از آن دیگری بدین تعبیر فرمود .

فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (رجوع به طلاق شود)

وَقَدْ رَهَ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحَسَابَ (یونس ۵) .

خداوند برای ماه منزلها قرار داد تا شماره سالها را بدانید و حساب را بشناسید خدای اینها را نیافرید مگر بحق . یعنی درست و مطابق حکمت و مصلحت .

این آیه دلالت صریح دارد بر آنکه علم نجوم ورصد و زیج و اعمالی که بدان میکردند صحیح و راهبائی که علمای نجوم برای استخراج ساعت و

و هنوز در میان یهود معمول است چنانکه فرمود
انما النبیء زیادة فی الکفر

و در محل خود شرحی وافی باید داد .

ابوریحان بیرونی گوید عرب در جاهلیت همان میکردند که اهل اسلام میکنند و حج آنها در فصول سال میگذشت تا دو و سیست سال پیش از هجرت طریق نسیء را از یهود آموختند و فصل حج ثابت ماند و در سال هجرت نوبت نسیء بشعبان رسیده بود آنرا محرم نامیدند و رمضان را صفر و از روایات معلوم میشود رجب سال نهم هجرت غره تبوک در تابستان بوده فصل رسیدن میوهها و اول سال یازدهم هجری ۳۱ مارس بوده و غزوه خندق سال پنجم هجری زمستان

قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل (کف ۲۲) .

در شماره اصحاب کف است بعضی نصاری که ذکر آنها کردند گفتند هفت خوابنده شهر افسوس و در قرآن کریم خلاقی از سابقین نقل فرمود و هیچیک را ترجیح نداد زیرا که دانستن این امور فائده دینی و دنیوی ندارد مقصود اثبات قدرت خدا است که میتواند ملتی ضعیف و مرود را غالب سازد و آنها را عزت و دولت دهد و اصحاب کف خوابیدند وقتی که ملت حق ضعیف بود و بیدار شدند آنرا قوی یافتند .

مسلمانان هم نگران چنین نجات و فرزند و ما در لغت طلع از ابوریحان بیرونی نقل کردیم که تاسیزده نفر گفتند و در شفا از ارسطو نیز قصه اصحاب کف را نقل میکند بنا بر این نباید در امت مسیح باشد .

وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا (مدر ۳۱) .

رجوع به (تسعة عشر شود) .

معدود ۵۵ شمرده شده کنایه از کمی است چون کم را میتوان شمرده اما بسیار را نمیتوان و از آن کنایه میکنند به بی شمار و لاتعد و لاتحصی .

*) (یا ما معدی دات) (بقره ۱۸۴) یعنی روزهای اندک که بشمار آید و اولین عدد جمع که

تفسیر گشتند این گونه سخن ندیدیم و نشنیدیم بلکه هر کس علم نجوم و هیئت نخوانده حتی نزدیک زمان ما باور نمیکنند از حساب منجمین علم حاصل شود .

بلکه بعضی اهل ظاهر سخنان عالمانه بزرگان فقها را بر غیر مقصود حمل کردند چنانکه سخن شهید علیه الرحمه را در شرح لمعه که فرمود اعتبار بحساب منجمین نیست در رویت هلال چنان پنداشتند که مقصود وی بی نظمی حرکات فلک است که هلال را نمیتوان استخراج کرد و ندانستند که مقصود رسم دیگر است که منجمان پیش از استخراج هلال موقتا یکماه را تمام و یکی را ناقص میگیرند تا به تحقیق مطالب دیگر را استخراج کنند .

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله (توبه ۳۶) شماره ماهها نزد خدا دوازده ماه است که خدای در کتاب مقرر داشته است این آیه در رد کسانی است که بعضی سالها را سیزده ماه میگرفتند پیش از اسلام و مقصودشان آن بوده که فصول چهارگانه در دوازده ماه همیشه در حوالی یک فصل ثابت باشد .

مثلا محرم همیشه در بهار باشد نه آنکه گاه در بهار و گاه در زمستان و هکذا . اکنون ملاحظه میکنیم که اگر در سالی محرم اول بهار است سال دوم پیش از بهار است و سال سیم بیست روز بفروردین مانده پس از گذشتن سال سیم اول محرم اول حوت باشد و همچنین محرم از بهار بمیان زمستان میآید .

و برای آنکه محرم در حوالی بهار باشد از یک ماه قمری صرف نظر کرد و بر برج حوت هیچ نام قمری نگذاشت و در رنگ کرد تا حوت بگذرد و فروردین را اول محرم نامید یعنی برج حوت آن سال را هیچ نامی از نامهای ماه عربی نگذاریم و عرب جاهلیت قبل از اسلام این عمل میکردند و بعضی سالها را سیزده ماه میگرفتند و لازم این عمل است که ماه حرام و حلال خدا با اختیار مردم درهم آمیخته میشد و این عمل نسیء نام دارد

چنانکه قسط بمعنی عدل است و فرمود لاینهیکم
 الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم
 یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم
 و تقسطوا الیهم . (متحنه ۹) .

در باره کفاری است که با مسلمانان جنگ
 ندارند خدا از نیکی کردن و عدل نمودن با آنها
 نهی نکرده است .

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا
 بالعدل (نساء ۶۲) . خدا فرمود چون میان مردم
 بمعدل حکم کنید . عدل مقابل ظلم است یعنی
 هر چه مطابق حکم خدا نباشد و در (مائده ۴۶)
 فرمود و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط
 و هم در (مائده ۴۲) . و من لم یحکم بما
 انزل الله فاولئک هم الکافرون (رجوع به
 حکم شود)

منافع عدل در هر جامعه باندازه مضار ظلم است
 آسایش و زندگی مردم بزراعت و صنعت و تجارت
 است و آلت هر سه مال است که صاحب آن بی ترس
 و بیم بکارزند

مردم در کشور ظلم تابوانند اموال خویش
 پنهان میکنند و بکار نمیزند بلکه وجود آنرا انکار
 میکنند و کوششی در زراعت و صنعت و تجارت نمیکند
 ظالم باید آنها را بجزیر بکار وادارد و اموال
 آنها را بزور بستاند و در مشاغل گذارد و ظلمها
 افزوده میشود و ظالم اعوان بسیار برای اجرای
 مقصود خود لازم دارد (بر خلاف عادل) و هر یک
 دستشان در ظلم باز خواهد بود و خیانت و سرقت و دروغ
 و رشوه رائج میگردد نیروی انسانی در آن جماعت
 هدر میرود همه همشان در مبارزه با یکدیگر مصروف
 میشود .

ظالم میکوشد مردم را مطیع سازد و مردم
 میکوشند از سر ظالمان مامنی جویند گروهی برای
 حفظ خویش خود را بظلم میپیوندند تا در خون و مال
 ایمن باشند و ظلمه افزون میگردد .
 در جامعه که عدل باشد همه کار میکنند و در
 جامعه ظلم تنهایک تن کار میکند و دیگران کارشکنی

سه باشد منظور است ، یعنی روزه واجب و مفروض
 بر شما هم مانند روزه اهل کتاب سه روز است که
 در هر ماه سه روز روزه می گرفتند و سپس آیه بعدی
 نازل شد و ایام معدودات و شمردنی به خدا کثر آن
 که سی روز ماه رمضان است متعین گشت .

ایام معدودات (بقره - ۲۰۳ روزهای
 تشریق ، سه روز دهم و یازدهم و دوازدهم ذیحجه که
 تکبیرات معروف از ظهر روز دهم شروع میشود
 و در منی دنبال پانزده نماز و در سایر بلاد دنبال ده
 نماز پایان مییابد) * ب .
 عدس . دانه معروف است و بفارسی مرجو
 گویند .

عدل . راستی و درستی . داد کردن . برابر
 کردن . فدیہ دادن . عدل بکسر عین مانند کردن
 چیزی بچیزی .

عدول برگردانیدن و برگشتن .
 امرت لاعدل بینکم . (شوری ۱۵)
 مرا فرمودند میان شما عدل کنم .

و ان تعدل کل عدل (انعام ۷۱) هر فدیہ
 که بدهی برای نجات از عذاب از تو نمی پذیرند .
 و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة (نساء
 ۲) اگر برترسید میان چهار زن عدالت نکنید یکی
 بیش نگیرید (رجوع به ربع شود) .

ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء
 ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها
 کالمعلقة (نساء ۱۲۹) آیه پیش را تفسیر کرد
 که مراد از عدالت آن نیست که همه زنان خود را
 باندازه یک دیگر دوست دارید ظاهرا و باطنا چون
 باین قدرت ندارید بلکه بیکی بسیار مایل نشوید
 و دیگری را معلق نگاه دارید که شما دلبستگی
 نداشته باشد .

ولا یجرمنکم شأن قوم علی ان لا
 تعدلوا (مائده ۸) کینه شما با مردمی شما را
 به ترک عدالت وادار نکند . با دشمن انصاف باید داد
 و سخن حق او را باید پذیرفت و دعوی دوست را شنید

من غیر کم (مائده ۱۰۶). یعنی برای وصیت و شاهد عادل از شما یا دو عادل از غیر شما یعنی غیر مسلمانان.

تحقیق آن است که عدل در زبان عربی دلالت بر راستی و درستی و مرد میانه روی میکند و بهترین صفات انسان میانه روی است آنکه نه افراط کند و نه تفرط مرد خاموش و بی علاقه در زندگی که نه شهوت دارد و غضب یا شرور است و شهوت پرست هردو از عدل خارجند و آن که خدا می پسندد میانه رو است.

و چون شارع و ارباب دین کسی را بعدالت بستانند میانه رو مقصود است یعنی آنکه معصیت خدا نکند و گاه باشد که کسی معصیت نمیکند اما از او اعمالی دیده میشود که دلیل سفاقت او است مانند فقیهی که در بازار برهنه بدود و آواز بخواند و سخنان هزل و ناشایسته بگوید یا غزل خوانی کند یا کاری کند که دلیل بیشرمی باشد مثل آنکه با جامه غیر متناسب بیرون آید.

و علمای اخیر میان کبیره و صغیره فرق گذاشته اند که اگر کسی معصیت کبیره کند عادل نیست اما اگر صغیره کند عادل است مگر باصرار و تکرار و بنظر محققین فرقی میان صغیره و کبیره نیست و هر گناهی را مرتکب شود از عدالت بیرون رود مگر اتفاق باشد و زود توبه کند. چنانکه در آیه قرآن است **الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللثم و لم بمعنی اتفاقی است.**

و در محل خود ثابت کردیم که بزرگی و کوچکی معصیت نسبی است و حد فاصل ندارد. مانند بزرگی و کوچکی کوتاه و بلند و اندک و بسیار در چیزهای دیگر و مانند توانیم بگوئیم شهر بزرگ و شهر کوچک یا خانه بزرگ یا کوچک یا مال اندک و بسیار چه اندازه است

و در هر زمان و هر مقام و هر عبارت چیزی است پیشه و در صددم بگدا یاره نشین دهد بسیار است و سلطان بصاحب منصبی که شهری فتح کرده هزار درهم بدهد

کار همه از یکتن نمی آید.

در حدیث آمده است که چون حکم برخلاف حکم خدا جاری شود آسمان نعمت خویش را منع میکند و زمین گیاه خود را نمیرویاند. در زمان حجاج بن یوسف کسی آب و ملک خود را رها کرده و پنهان شده بود چون پرسیدند گفت چه رنجی برم که هر چه بردارم عاملان حجاج میگیرند.

این زبان حال همه مردم بود مردم زمان ما جامعه عادل را دموکراسی مینامند و بنظر ما جامعه عادل آن جامعه است که غیر حکم خدا در آن جاری نباشد (رجوع به حکم شود).

فادایی از حکمای اسلام در کتاب سیاست المدینه اقسام اجتماعات را شمرده و خواص هر یک را بیان کرده است یکی از اقسام را باوصاف دموکراسی و آنرا مدینه الجماعه نامیده است و خواص صفات آنرا چنان مطابق واقع شمرده است که گوئی سالیان دراز در لندن و سویس میزیسته است و نتیجه رفتار حکومت آنرا را چشم دیده است و مدینه فاضله به اصطلاح وی آن است که رئیس آن حکیم منزعه یعنی امام معصوم و مردمان همه دیندار خدا پرست و عادل باشند بهتر از مدینه جماعت نیست چون در میان آنها حکما و عقلا و بزرگان از هر صفت و هنر پدید می آید و طالب مدینه فاضله میگردند.

سخن از عدل و فوائد آن در این جا نمیگنجد روایات و احادیث در آن بسیار و آثار و تجارب بزرگان بیشمار است و جامع همه سخنان و بهترین گفتار در این باب آن است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

الملك یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم رجوع به امن شود.

عدل. در اصطلاح فقها مردی را گویند که دیندار باشد و گناه نکند و اگر اتفاقا مرتکب گناه شد از آن زود پشیمان شود و نیز خلاف مروت از وی نبینند یعنی عملی که دلالت بر سفاقت یا بروقاحت و بیشر می کند. در قرآن وصف عدل بدین معنی آمده است مانند ائشان ذوالعدل منکم و آخر آن

کم است .

گناه نیز مراتب دارد در روایت است اکبر الکبائر بزرگترین گناه کبیره شرك بخداست همین صریح است که مراتب گناه بسیار است از اکبر الکبائر که شدیدترین فرد است تا ضعیف تر و میان آنها متوسطات مثل ربا اعظم از زنا و غیبت اعظم از ربا و هکذا مرتبه مرتبه نه آنکه یک دسته همه کبیره و دسته دیگر همه صغیره جدا از هم که آمیخته نشوند .

ولم نیز بمعنی اتفاقی است نه صغیره و همان را خدا استثناء فرموده پس عدالت ملکه است یعنی عادت و خوی ثانوی که برای پارسیان پیدا میشود و اتفاقا اگر گناهی کردند مخالف آن خوی و عادت نیست مانند سایر صفات و ملکات ملکه شاعر فصیحی که اتفاقا کلمه غلط بگوید یا مورخ درست نویسد و دقیقی که اتفاقی در نقل مسامحه کند .

و بعضی متأخرین در شرط مروت هم توقف و اشکال کردند و بنظر ماهیچ اشکال نیست و یقینا هر کس عادت بعملی دارد که دال بر سفاقت و وقاحت او است نزد خدا مردمیانه رو و پسندیده نیست نه آنکه یکبار اتفاقا عمل خلاف مروت انجام دهد و دلالت بر صفت و ملکه وقاحت در او نکند .

پس از اینکه معنی عدالت دانسته شد گوئیم شناختن آن دشوار نیست زیرا که همه ملکات و خوی و خلق و عادات را از آثار و علائم میتوان شناخت مثل آن که فلان بخیل است یا سخی یا استاد است و ماهر یا ناشی یا فصیح یا الکن و هکذا عدالت با سایر صفات فرقی ندارد تفصیل بیش از این مناسب اینجا نیست (رجوع به شهد شود) .

یحکم به ذوا عدل منکم (مائده ۹۵)

در کفاره صید حیوان صحرائی است که اگر کسی در حال احرام یا ماه حرام بکشد حکم آن چیست مثلا کسی که گاو کوهی شکار کند کفاره اش کشتن حیوانی است مانند آن شکار و دو مرد عادل بآید بمانند بودن حکم کنند مثلا بز کوهی شکار کند گو سفند اهلی شبیه بز کوهی است و چون انواع شکار بسیار است کفاره قربانی بیش از گاو و گو سفند و شتر

نیست باید دو عادل بنگرند تا شکار با کدام يك مناسبتر است .

مثلا روباه و شغال را باغیر گو سفند مانند نمیتوان کرد و هکذا . و فقها و همچنین بسیاری از روایات هم نظائر شکار و کفاره را در کتاب حج ذکر کرده اند و مجال بحث و اختلاف در آن نیست .

باید بدقت در این گونه الفاظ اندیشید و دریافت که بسیاری از مفاهیم و معانی الفاظ را خداوند بخود مردم گذاشته است و خود آنها بهتر مقصود را درمی یابند مانند عادل و فاسق و ظالم و فحشا و منکر و عمل صالح و غیر ذلك .

و محل تفصیل آن جای دیگر است .

﴿عَدْن﴾ (عدن) : مصدر و به معنی اقامت و پایداری است .

«جَنَانِ عَدْن» بهشتهایی که همیشه با طراوت و سبزی هستند خزان و پژمردگی در آنها راه ندارد و یا کنایه از خلود و جاویدان بودن اهل بهشت است .

عدن بالمکان : در آن مکان مستقر و جای گیر شد .

معند را که به این اسم میخوانند، برای آن است که وجود فلز یاسنگ در آن مستقر و جایگیر است . «وعد الله المومنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طيبة فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ...» (براءة ۷۲) .

خدای تعالی در این آیه مردان و زنان مؤمن را بهشتهایی وعده داده که از چشم انداز آنان جویها روان است و ایشان جاودانه در آنند . صاحب مجمع البیان از پیغمبر (ص) نقل نموده که : «عدن» سرای خداست که کسی آن را ندیده و به قلب بشری خطوط نکرده است .

سه گروه در آن سکونت میکند : انبیاء و صدیقان و شهداء : خدای تعالی میفرماید : خوشا حال کسانی که داخل در آن خانه میشوند . در

آخر آیه فرموده است: « ورضوان من الله اكبر » معلوم میشود که خشنودی خدا از همه این مقامات و مراتب بزرگتر و ارزنده تر است. و آوردن « رضوان » به طور نکره، اشاره به این معنی است که معرفت آدمی نمیتواند آن را محدود آن را درك کند. چه، کمترین رضوان خدا از این بهشتها بزرگتر است. (* ق.

﴿عَدُو﴾

عدو بروزن ضرب و دنوبض دال و نون از حد درگذشتن .

عداوة دشمن نمودن . عدو بفتح عین و تشدید و او دشمن، اعداء جمع و در فارسی نیز مشهور است معاداة دشمنی يك دیگر نمودن تعدی و اعتداء از حد درگذشتن . عدوه بلندی درکناره واذی لا تعد عيناك عنهم ترید زینة الحیوة الدنيا چشم تواز پارسایان تهی دست برداشته نشود و زیور حیات دنیا نخواه (کف ۲۸).

و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا بانها گفتیم در شبیه از حکم خدای تجاوز نکنید و پیمانی گرفتیم از آنان استوار پیش تر گفتیم اطاعت فرمان خدا واجب است و حاجت به پیمان ندارد و خداوند برای تایید و تاکید پیمان می بندد .

رجوع به کلمه بحر شود .

والحرما ت قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم (بقره ۱۹۴) .

هر کس بر شما ستم کند شما هم مانند او بر او ستم کنید . فقها بسیار این آیه را بکار میبرند . باید دانست در هر تشبیه وجه شبه یعنی علت شباهتی است که گوینده آن علت را که صفتی مشترک است در هنگام تشبیه در نظر میگیرد مثلاً هر گاه بگویند طعامی مانند طعام دیروز حاضر کن شاید مقصود آن باشد که از جنس طعام و دیروز یا نوع آن یا رنگ آن یا باندازه آن که پنج نفر را مثلاً سیر کند یا شایسته مهمان باشد و البته مقصود این نیست که از

همه جهت مانند دیروز باشد که اگر نمکدان را در جایی گذاشته بودی امروز هم در آنجا گذار و اگر دیروز در ظرف سبزی نمانع بود امروز نیز همین کن بلکه باید جهت شباهت را که مقصود گوینده است بدانی و مراعات کنی والا مجمل است نه مطلق . مثلاً اگر دست کسی را بریدند بقصاص باید دست جانی را برید و اگر برنده با کارد بریده یا شمشیر ، روز بریده یا شب ، بی اذن حاکم بریده شما هم بی اذن حاکم ببری یا جانی زجر داد و بندیده بند برید و هر بار باروغن داغ کرده شما هم در قصاص همین کنی و امثال آن درست نیست اما البته نباید قصاصی سخت تر از اصل جنایت باشد .

و نمیتوان گفت هر گاه شك کنیم عملی جایز است بمطلق مثل عمل میکنیم بلکه باید گفت آنچه میدانیم مقصود خدا است و اجازه داده عمل میکنیم و آنچه نمیدانیم با جمال میگذاریم چون هر گاه مردم کلمه مثل گویند در مثلیت هر کس غرضی مخالف دیگری دارد و چیزی که از همه جهت مثل دیگری باشد محل حاجت نیست .

اگر کسی بگوید خانه مثل خانه خودت برای من بحر، گاه مقصودش از جهت بزرگی و گاه نوساخته بودن و گاه شماره منزل است و هکذا . بطوریکه شنونده متحیر میماند و هر چیز که فقها قیمی نامند همچنین است از این جهت است که تادیده نشود اندازه مرغوبیت آن معلوم نمیشود .

و بنظر من استدلال بعضی فقها باطلاق فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم صحیح نیست چون این عبارت مجمل است نه مطلق و باید در هر مورد باده خاصه آن رجوع کرد .

و علمای نحوه گفته اند مثل وغیره هر چه در معنی آنها است اگر اضافه کنی معرفه نمیشوند مانند فجزاء مثل ما قتل من النعم که مثل با آنکه اضافه به معرفه شده است صفت جزاء که نکره است آمده والله اعلم .

فمن اضطر غیر باغ ولا عاد (بقره ۱۷۳) آنکس که ناچار شود از خوردن حرام باکی بروی

هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
ملح اجاج (فرقان ۵۳) درلفت بحر گذشت .
(عذر)

*(عذر): مصدر است به معنی پوش خواستن
 و طلب عفو کردن از گناه است . و این از لحاظ معنی
 بر سه قسم است :

- ۱- قسمی آنست که میگوید من بجا نیاورده ام
- ۲- قسم دیگر آنکه میگوید این کار را بدین
 دلیل بجا آوردم و یا آنکه بدین سبب از پذیرفتن
 آن پوش میطلبم تا بدین وسیله از تقصیر و یا گناهی
 که متوجه او شود خود را برکنار سازد .
- ۳- سه دیگر آنکه میگوید : این کار را
 کردم بعد از این مرتکب نخواهم شد این قسم توبه
 است . پس هر توبه ای عذر است و هر عذری توبه
 نیست .

« ... قد بلغت من لدنی عذراً »
 (الکهف ۷۶) .

موسی (ع) به آن عالم گفت : اگر بعد از این
 از من اشکال و اعتراضی به کار خود مشاهده نمودی
 حق داری مصاحبت مرا ترك نمایی و عذر شما در
 این متار که موجه خواهد بود . چون تقصیر از طرف
 من بوده که سه مرتبه برخلاف قرار داد عمل نمودم
« معذرة » نیز مصدر است و به معنی پوش
 خواستن است ضمن آیه ۱۶۴ در سوره الاعراف و
 آیه ۵۷ الروم و ۵۲ غافر آمده است .

معاذیر جمع معذار است به معنی : پوشها
بها نهها دلیلیهایی که وسیله عذر قرار داده شود .
 در قرآن به صورت جمع آمده است .

« بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى
معاذیره » (القیامه ۱۵) .

این اضراست از انباء یعنی نه آن است که
 آدمی محتاج انباء باشد . بلکه آدمی بر نیک و بد
 خویش به خوبی آگاه است . و بر افعال و اقوال
 خود شاهد کقوله تعالی «شاهدین علی انفسهم» و یوم
 تشهد علیهم السنه هم ... هر چند بر گناه عذر انگیزد
 و بدانچه دفع آن مقدور باشد چاره اندیشد . و

نیست بشرط آنکه ظلم و ستم نکند و تجاوز از حد
 ننماید . آنکه ناچار از مال حرام خورد بسا در کار
 خویش ظلم و فساد روا دارد مثل آنکه فتوی به قتل
 و دزدی و زنا دهد برای اندک هزدی که توقع دارد
 یا حکم بکشتن کسی که شرعاً مستحق کشتن نیست
 یا ضبط اموال آنکه شرعاً بدهکار نباشد یا حکم به
 جدا شدن مرد و زن بطلاق باطل و عقد آنها که شرعاً
 صحیح نیست .

و بالجمله قاضی غیر لایق هر گاه ناچار
 شود به خوردن مزدی که اذطالم میگردد و حرام
 است ، کشتن و بستن و زدن و مصادره و غصب اموال و
 جدا کردن مرد و زن و امثال آن بروی حلال نمیشود
 و همه بفی است و آنکه از باغ دیگری برای ضرورت
 میوه غصب کند و میخورد نباید درخت بشکند و دیوار
 خراب کند و مقصود از عادی آن است که تجاوز از
 حد نکند و اگر بلقمه ضرورت رفع میشود دولتمه
 نخورد .

والعادیات ضبیحا (و العادیات صدمین
 سوره قرآن آیه اول) سوگند با سببان تازان و نفس
 زنان . پس از این آیه فرماید سوگند بپدر آوردندگان
 آتش از سنگ چنانکه سم اسبان از شکستن سنگ
 آتش می جهانند و سوگند به آنها که صبح بتاراج
 میروند .

بعضی مردم این اسبان را اشاره با سببان خاص
 دانستند اما ظاهر اسب مطلقاً مقصود است که خود
 نعمت بزرگی است بر مردم در جنگ و غیر آن

﴿ عذب ﴾

عذاب . رنجانیدن و شکنجه کردن . بیشتر
 در قرآن بر عذاب آخرت اطلاق شده و کمتر بر
 بلاهای دنیوی و حد زانی را عذاب خوانده است .

وليشهد عذابهما طائفة من المومنین
 (نور ۲) زن و مرد زانی را صد تا زبانه باید زد
 هنگام زدن آنها طائفة از مومنین حاضر
 باشند .

عذب . شیرین و گوارا بیشتر بر آب اطلاق
 میشود .

عذرهای دروغ و حیل‌های باطل خود را خواهد دانست. کتوله تمالی: «یوم لاینفع الظالمین معذرتهم ...»

عیاشی ره از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود: این چه کاری است شما میکنید که خوبی را اظهار و بدی را میپوشانید. انتهی وقتی باطن خوب شد ظاهر هم خوب میشود. قیامت که بازار مینوهند

منازل به اعمال نیکو دهند

«المعذرون»، «وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم» التوبه ۹۰.

معذر یا اسم فاعل از تعذیر به معنی تقصیر است یا از اعتذار به معنی عذر آوردن و بنابراین احتمال، تا باب افتعال پس از نقل حرکت آن به ماقبل، قلب به ذال و در آن ادغام شده است و محتمل است واقعا هم معذور باشند و بنا بر احتمال اول واقعا معذور نبودند. و مستفاد از آیه شریفه آنستکه یک فرقه برای جهاد عذر آوردند و فرقه دیگر بدون اظهار عذر، از جهاد تخلف کردند و آنها با خدا و رسول در ادعای ایمان و محبت به آندو دروغ گفتند.

آدمی وقتی از زیر بار تکلیف و وظایف دینی شانه خالی میکند متوجه عواقب وخیم آن نیست. و انسان هر عملی را که انجام میدهد به خاطر غرضی است که در نظرش محبوب و لذیذ است و فکر میکند که این عمل آن غرض را تأمین میکند. اما وقتی به سوی پروردگار خود بازگشت نمود خدا پرده غفلت را از جلو چشم و فهم وی برداشته حقیقت را بر او مکشوف میسازد. اولیاء خدا لذاتی را می بینند که هرگز خیالش را نمیکردند. و اولیاء شیطان هم حقیقت آن اعمالی را که میکردند می بینند و اموری برای ایشان کشف میشود که هیچگاه در خاطرشان خطور نمیکرد.

«اعتذار»: پوزش خواستن.

يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل

لا تعتذروا لن تؤمن لكم ... التوبه ۹۴.
مراد از آیه این است که جمعی بعد از آمدن حضرت رسول صلی الله علیه و آله از غزوه تبوک به مدینه، به دروغ عذر تخلف خود میگفتند چنانکه قبل از رفتن به تبوک عذر باطل میاوردند. یعنی منافقانی که در این سفر با شما مراقت نکردند میایند و عذرهای میتراشند. بگو: نزد ما عذر میاورید. برای اینکه ما شما را در عذری که میخواهید هرگز تصدیق نمیکنیم.

زیرا خداوند ما را به پاره‌ای از اخبار شما خبر داد که بر نفاق شما دلالت دارد و میرساند که شما در این عذر خواهی‌تان دروغ میگویید و به زودی عمل شما ظاهر میشود. * ق.

﴿عرب﴾

عرب قومی مشهورند از نژاد سامی که خدا تعالی ببعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر آنها منت نهاد و آنها را مشهور و عظیم گرداند.

«انا انزلنا قرانا عربيا» (یوسف ۲)

عربی بمعنی زبان عربی در قرآن بسیار مستعمل است و غالبا به مبین یعنی آشکار و واضح وصف شده. اعراب در لغت فصیح جمع عرب نیست بلکه بمعنی بادیه نشین است و عرب در ظاهر مفرد و در معنی اسم جمع است بمعنی شهر نشین.

عرب قومی از نژاد سفیدند از بنی سام یعنی فرزند سام بن نوح، شباهت زبان دلالت میکند بر آنکه با کلدانیان و آشوریان و بابلیان قدیم و عمرانیان و عمالقه از یک ریشه بودند چون تاریخ سیاسی اعراب جاهلیت از ما پوشیده و تاریخ اسلامی آنها عالمگیر است و همه میدانند لذا بشرح زبان اکتفا میکنیم. در زمان ما از زبانهای قدیم سامی نوشته هائی بر سنگ و آجر پخته باقی مانده است و زبان آشوری هنوز در ایران و عراق زنده است و بازماندگان آنها بدان تکلم میکنند بسیار شبیه به عربی است و آشوریان این زمان همه مسیحی هستند و کلیسا و خلیفه خاص دارند و شاید درباره رسوم مخالف مسیحیان دیگرند.

مستهلك شده‌اند.

ویکی از مشاهیر معتزله سلیمان بن عباد صیمری گفته دلالت لغت بر معانی ذاتی است یعنی مناسبتی است میان لفظ و معنی که میتوان بدین لفظ از آن معنی حکایت کرد و مردی یا مردی آن مناسبت را دریافتند و تعبیر کردند و آن تعبیر بحال اول یا با اندکی تغییر باقی ماند و لغت شد و شاید کلام وی در بعضی الفاظ صحیح باشد مانند حکایت اصوات مثلا عقق که بانك کلاغ و در بانك گنجشك زقزقة المصفور یا جيك جيك گنجشك و در سك عوعو گویند.

ولی سخن معقول همان است که يك تن یا چند تن محال است لغات زبان عربی و قواعد صرفی و نحوی آن یا سایر زبانها را جعل کند.

بلکه زبان عربی و دیگر زبانها از يك ریشه جدا شده و بر آن افزوده و برور زمان در آن تغییر هاراه یافته است و آن لغت اول که اصل ریشه است نمی‌شناسیم بسا چند کلمه معدود بود و بقول سلیمان بن عباد بمناسبتی تغییر کردند و بسبب احتیاج باقی ماند.

و بعبارت بهتر خداوند تعالی بیان را بما آموخت که «علمه الیسان» و آلت تکلم داد از حنجره و زبان و دندان و الهام آنکه از هر مقطع میتوانیم آوازی ایجاد کنیم و حروف را ترکیب نمائیم و ادراك کلی داد و بجزئی اختصار نفرمود و چون خواستیم از معنی کلی تعبیر کنیم چاره جز لفظ نبود مانند طفلی که بمادرش گوید او او اویعی سك دیدم.

و خداوند این قابلیت را بانسان داد و ملهم ساخت که اول لغاتی ساده استعمال کرده بمناسبت لفظ و معنی و آنکه اشعری گفت واضع الفاظ خدا است بدین معنی از او می‌پذیریم زیرا که خدا وسائل و آلات و الهام آفرید و اینها در خلق انسان سبب ایجاد کلام گردید.

و آنکه گفت لغت بوضع و قرارداد است بار

در زمان ساسانیان و در صدر اسلام نیز پیش از آنکه عرب از علوم عقلی آگاه شوند این آسوریان حکیمان و دانشمندان مشرق بودند و در جندی شاپور و عراق جامعه علمی داشتند. که نام بسیاری از آنها که در عهد دولت اسلام بودند در کتب ضبط است مانند خاندان بختیشوع و آنها که پیش از اسلام بودند چون کسی بمقام و علوم آنان توجه نداشت و بلندی شان و ارزش علم آنانرا نمیدانست نامشان محفوظ نماند بلکه گمنام بودند و پس از اسلام از ذاویه خمول بدر آمدند و شناخته گشتند و شریف و ارجمند شدند و همه مردم حتی مسلمانان با مخالفت در مذهب روی بدانها کردند و در دستگاه بزرگان حتی خلفا راه یافتند.

بالجمله زبانشان تا امروز زنده است دیگر از زبانهای سامی که تا عهد مامانده است زبان عبرانی است که تورات و کتابهای دینی یهود بدان زبان نوشته شده اما زبان زنده نیست مانند آسوری که بدان تکلم میکنند.

زبان دیگر سامی زبان حبشی است که تا امروز زنده است اما زبان عمده سامی زنده و باقی اکنون زبان عربی است و از مقایسه بازبانهای سامی چنان یافتند که همه از يك ریشه بوده و بتدریج که اقوام منازلشان از هم دور شد زبانشان هم دور شد مانند کردی و بلوچی و زبان اهلی سمنانی و مازندرانی و گیلک و امثال آن از فارسی مشتق گشت و ترکی عثمانی و آذربایجانی و ترکمانی جغتائی از يك زبان جدا شده عربی و عبری و حبشی و بابلی و سریانی و غیر آن هم از يك ریشه جدا گشته است.

بعضی مردم گویند زبان عربی را مردی بنام یعرب بن قحطان وضع کرده بعضی گویند چند طایفه بودند مانند طسم و جدیس عمالقه جرهم عاد و ثمود و آنها را عرب عاربه گویند و خداوند زبان آنها را بدین لغت گشود و دیگران عربی را از آنها فرا گرفتند گروهی عدنانی از اولاد حضرت اسماعیل و گروه دیگر از قبائل یمن و آن عرب که باقی مانده اند اینها یمن و عرب عاربه در میان مستعربه

فتح اسکندر زبان عمومی شد .

همه علوم پیشانیان را بکسانیکه زبانشان یونانی هم نبود نقل کردند و زبان عربی هم بیش از زبان یونانی این فائده را رسانید زیرا که همه علوم یونانی را با شرح و اضافات باممی چند برابر آنچه یونانیان تعلیم کرده بودند تعلیم کردند از اقیانوس اطلس تا دریای چین و افریقا و دشت سیری (قبیاق) علم طب و نجوم و ریاضی و جغرافیا و علم ادویه و نبات و حیوان و اخلاق و حکمت و غیر آن هر چه زبان عربی واسطه نقل آن شد با قوام مذکورده . لذا خداوند آنرا بلسان عربی مبین وصف فرمود .

«عربا اترابا» (واقعه ۳۷)

در سفت حورالعین است ،

﴿عروج﴾

عروج بالا رفتن معراج نردبام معارج جمع

من الله ذي المعارج (۳) معارج .

فرمود خدای صاحب معارج است و چون جای بلند را بنردبام باید بالا رفت از آیه چنان مفهوم میگردد که خدای تعالی در بلندی است و این بلندی جسمانی نیست بلکه روحانی است پس بفاصله معنوی و روحانی خدا از ممکنات بالاتر است نه بفاصله جسمانی و فاصله روحانی و معنوی دارای معراج و نردبامهای معنوی است نه جسمانی بالجمله و معارج و فواصلی که میان خدا و خلق است مراتب وجود ضعیف و شدیدند .

«يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها

وما ينزل من السماء وما يعرج فيها» (این عبارت جزئی از آیه قرآن در دو جا مذکور است (سبا ۲ حدید ۴) و در سوره حدید پس از يعرج فيها این کلمه است و هو معكم این ماکنتم .

تفسیر این آیه تکمیل این آیه من الله ذي المعارج است آنچه از زمین با آسمان بالا می رود اعمال بندگان است « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح » و آنچه از آسمان نازل میشود بهمین قیاس امر معنوی و هر دو از مراتب مختلفه وجود است ضعیف یا شدید .

انکار نداریم زیرا که هیچیک از قیود لغات طبیعی نیست مثلا نار در زبان عربی مونث است و ماء مذکر و فاعل در فارسی مقدم از فعل است و در عربی موخر و صفت مضاف بعد از ذکر مضاف الیه است در عربی و قبل از آن در فارسی و هکذا و بعضی مجاز ها است در عربی مستعمل است نه در فارسی مانند زمین خوردن .

و بالجمله آنکه گوید لغت وضعی است نه طبیعی از اقبول میکنیم چون می بینیم متابعت فصحای زبان در آن لازم است و اگر گوید وضعی است بدین معنی که انسان خود وضع کرده است بدون آنکه خدا باراده تکوینی اثر داشته باشد صحیح نیست . بعضی از آنچه گفتیم اختصاصی ب زبان عربی ندارد اما بهر حال دانستن آن در ضمن شرح کلمه عربی لازم و بسیاری از اهل علم که از شرع اندکی با خبرند و از ادب و تتبع کلام عرب محروم لا طایل بسیار گفتند و مبنی بر آن اصولی مرتب کرده و اگر پس از اطلاع از زبان عربی و قواعد عربیت بشرح پرداخته بودند بهتر بود چون زبان عربی زبان خدا و قرآن است .

زبان عربی بیرکت قرآن و دین اسلام واسع ترین لغات جهان است گرچه در جاهلیت هم وسعت داشت اما پس از اسلام چندین برابر گشت و میدانیم که همه متفکرین بشر از قدیم که در هر يك از امام بودند و زبانی داشتند ممکن نبود فکر خود را بهمه مردم بفهمانند چون زبان او زبان عام نبود و همان قوم خود آنها میفهمیدند اما زبان یونانی و عربی راهمه ارم یاد می گرفتند یا میفهمیدند و ممکن بود هر مطلبی را بآن دو زبان بیان کرد .

و بهترین فائده زبان همین است که روشن کنند معنی و فهماننده مقصود باشد و امتی که بخواهد مدرکات خویش را برای دیگران بگوید از بیان در نماند که زبانی که در نقل افکار بدیگران کاملتر و بهتر باشد افضل است .

زبان یونانی این فائده را داشت که مردم اعم مختلف مجبور شدند از آن بهره برند و بواسطه

علم توحید خالی میدانند و تفوه با مثال این اصطلاحات مانند قوس صعود و نزول و امثال آنرا نوعی تخیل میپندارند که قرآن اذ آن خالی است با آنکه دقیقترین مسائل معرفت و توحید از قرآن اقتباس شده و همین فرقا است میان کلام خدا و کلام مردم جاهلیت که البته حاوی مسائل عرفان نیست و بدین سبب دانیم آنها کلام خدانیست و قرآن کلام خداست .

معراج بمعنی بالا بردن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله با آسمانها گرچه از ضروریات دین است اما باین لفظ در قرآن نیامده بلکه بلفظ اسراء است و مادر لغت اسراء بدان اشارت کردیم بعضی مسلمانان صدر اول معراج را در عالم رؤیا یا مکاشفات نبوت میدانستند و بعضی توقف کرده گفتند خدا داند کدام يك بود و چون شرح و تفصیل معراج در همه کتب سیر و احادیث مذکور است فارسی یا عربی یا زبانهای دیگر، احتیاج بذکر تفصیل آن نداریم و آنچه مختصر میتوان بخاطر سپرد آن است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، آن هنگام که بر براق سوار بود و از مکه بمسجد اقصی تشریف میبرد در راه چیزها دید که در روایات نقل کردند . از جمله آنکه خار کنی که بوتههای خار بر میکند دستهها می بست و میخواست بر دارد از سنگینی آن نمیتوانست آنرا بر زمین میگذارد و باز خواریشتر بر میکند و بار خود را سنگینتر میکرد و هکذا . جبرئیل برای او تفه میر کرد که این مثل اهل دنیا است هر چه بار خویش را سنگین میکنند بر سنگینی و کوشش میافزایند .

و نیز در راه دید گروهی طعام پاك تازه دارند و از میته گندیده میخورند تفسیرش آنکه حلال را رها کرده روی بحرام آورده اند که راه این است و از این قبیل تا آنکه بانگی شنید از راست که روی بمن آی و دیگری از طرف دیگر هم چنین جبرئیل را را از پیروی هردو باز داشت که راه راست میاز افراط و تفریط است .

و چون توهم آن میشد که خدا یتعالی چون بمرا بت غیر متناهی از خلق فاصله دارد و معارجی باید پیمود تبا بدو رسید فرمود در سوره حدید هومعکم اینما کنتم . او هر جا باشید با شما است بمضمون این شعر .

یسار نزدیکتر از من بمن است
وین عجبتر که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که یار
در کنار من و من مهجورم
و شرح آنرا جای دیگر باید داد .

«ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره
الف سنة مما تعدون» (سجده ۳۰)
«وان يومنا عند ربك كالف سنة مما
تعدون» (حج ۴۷) .

«تعرج الملائكة والروح اليه في يوم
كان مقداره خمسين الف سنة» (معارج ۲)
در سوره سجده و معارج هزار سال یا پنجاه هزار سال وصف يك مدت است .
در سوره سجده فرمود تدبیر امر میکند از آسمان بزمین آنگاه امر سوی او بالا میرود در روزی که هزار سال است بحسابی که شما نمیکنید و در سوره معارج فرمود فرشتگان و روح سوی او بالا میروند در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است و مراد از هردو سیر صعودی ممکن است از مقام خود تار سیدن بغایت خویش .

اما در سوره حج عکس آن است یعنی سیر نزولی و جود از بالا چون مردم کافر عذاب میخواستند از پروردگار خود بمناد و لجاج و شتاب میکردند خدا جواب میدهد در تدبیر عذاب تاخیر است و خدا وعده خود را انجام میدهد هر چند طول بکشد چون يك روز نزد او هزار سال است .

باری یکی در قوس نزول است و دیگری در قوس صعود و از این آیات رد اهل ظاهر و ماده پرستان (علیهم لعائن الله و بکتمهم) معلوم میشود زیرا که ایشان قرآن را از رموز و اسرار معرفت و دقایق

چند هزار سال نوری طول میکشد و محال است جسمی یکشبه آنرا طی کند و از این قبیل شبهات بسیار است البته اصل آنها از زنادقه مادی است که علت و معلول و موثر و متأثر و همه چیز را ماده میپندارند و گروهی از اهل دین و تقوی که آنها نیز مادی هستند یعنی با آنکه بخدا معتقدند بغیر ماده و جسم عقیده ندارند بتکلف درصدد رد شبهه اینان جوابهای لاطائل میدهند همه مبنی بر اینکه غیر جسم در عالم نیست یا آنکه سریمتر از نور هم قوا و امواجی در عالم هست و پیغمبر مانند آن امواج فضا را پیمود.

مداخله ما در مشاجرات مادیین فائده ندارد آنها را بحال خود باید گذاشت تا یکدیگر را قانع کنند و حق آن است که تا کسی ایمان بغیب نیاورد و اعتقاد بوجود عالم غیر جسمانی نداشته باشد هیچ يك از اصول دین ایمان نخواهد داشت و نه مسلمان میتواند بود و نه عیسوی و نه یهودی و چاره جز این ندارد که زندیق یا ملحد باشد چنانکه خداوند شرط اول هدایت را ایمان بغیب فرمود در سوره بقره و نیز در وصف ظاهریین فرمود یعلمون ظاهرا من الحیة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون.

اگر کسی وجود عالم غیب و ملائکه و روح و انبیا و وجود بهشت و جهنم را هم اکنون که دنیا بر پاست قائل نباشد و قدرت غیبی پروردگار را فوق همه قدرتها نداند و عالم آخرت را خواب و خیال پندارد و حقیقت را منحصر در جسم و ماده دانست سخن گفتن با او در معراج و سایر امور دینی بیهوده است و خود او بالقرض بزبان اقرار بخدا کند در معنی مادی است و با سایر زنادقه فرق ندارد.

بدانکه حالات پیغمبر صلی الله علیه و آله و آنچه کرد و گفت از امور دین مانند هجرت و ازدواج و عدد اولاد و ازواج و تاریخ غزوات بدر و جنگ احد و زمان واجب شدن روزه و نماز و شماره معجزات از شق القمر و غیر آن دانستن هیچیک واجب نیست تا چه رسد بآنکه از ضروریات دین باشد یا مخالفت آن کفر آورد اصل معراج از ضروریات دین است و

آنگاه جامی چند از مشروب هاعرضه کردند آنحضرت شیر را اختیار فرمود و تفسیر آنکه دین او دین فطرت است چنانکه شیر، پس از آن در مسجد اقصا در آمد و پیغمبران با او نماز گذاردند تفسیر آنکه همه دینها پیرو دین او باشند.

اما در سیر آسمانی یکی از وحیها که بر او شد نماز پنجگانه و اوقات آن است که مانند نماز ادیان دیگر غیر منظم و هرا اندازه و هروقت نیست و تعلیم وضو نیز در بعضی روایات آمده آنگاه او امر و نواهی چند منقول است که آنحضرت بخلق برساند و از جمله بهشت و جهنم را دید و شکنجه و عذاب گروهی از معصیت کاران را مشاهده فرمود. و البته خواننده در کتب حدیث و موعظه و سیر ملاحظه خواهد کرد و هر چه در معراج بر آن حضرت وحی یا الهام شده است دلیل بر بزرگی و اهمیت آن میکند و آنچه ما نوشتیم نمونه و فهرستی است از دیدههای آنحضرت میان راه مکه و شام و در آسمانها.

و آنچه گفتیم کافی است نمونه را و خداوند در قرآن فرمود ما بنده خود را بدو بنمائیم و در آسمانها هم همین گونه آیات و عطا و تبلیغ خیر را دیده است نه نشان دادن کوههای ماه و ترغای مریخ و اقمار مشتری و حلقه زحل زیرا که از این مقوله چیزی از آن حضرت روایت نکرده اند و آنچه از دیدههای او صلی الله علیه و آله نقل شده از نسخ همان او امر و نواهی و ترهیب و ترغیب است که ذکر شد حاجت به تفصیل نداریم.

اما شبهاتی که مردم امروز در آن میکنند مثل آنکه آسمانهای قدیم باطل شده است و اگر معراج برای قرب بخدا است خدا در آسمان نیست تا پیغمبر بدان وسیله بخدا نزدیک شود و نیز از آنچه در آسمانها است خبری برای ما نیاورد.

و نیز شبهه میکنند که فضا باندازه بزرگ است که رفتن از زمین تا بعضی کواکب چند سال و گاهی

مخالفت آن کفر آورد اگر دلیل انکار و شك در نبوت باشد .

و اما تفصیل معراج که در چه ساعت بود و چه شب و از کجا بود تا کجا و آنحضرت چه دید و امثال آن نه واجب است و نه از ضروریات دین فائده اخبار معراجیه در موعظه و سیر و ترغیب مردم بکار نیک و نهی از قبایح است و در این ابواب نه یقین شرط است نه تواتر روایات و دقت در اسناد و غیر آن و بی تحاشی توان برای مردم نقل کرد نه برای اعتقاد و یقین بلکه برای پند و موعظه و ترقیق قلوب.

البته نقل و قایع شان محدث و وظیفه او است و در کتاب یکی از محدثین نوشته دادم : احادیث متواتره خاصه و عامه دلالت دارد که عروج آنحضرت صلی الله علیه و آله بیدن بود نه بروج و در بیداری بود نه در خواب .

و بهتر بود میگفت معراج او هم بروج بود و هم بیدن زیرا که آنچه از دیده های آنحضرت نقل شده و ما نمونه آوریم دلالت بر معراج روحی میکند و آنچه از حدیث خار کن و داعی یمین و یسار و مشاهده انبیا در مسجد اقصی و امامت برای آنها نقل شده همه دلالت بر عروج روح مبارک و احاطه او به عالم دیگر میکند .

و همچنین مشاهده انبیا در آسمان و بهشت و دوزخ و امثال آن علاوه بر جسم همه دلالت بر عروج روح مقدس میکند و الا دیگران آنچه حضرتش دید بر فرض اینکه با آسمان بروند نخواهند دید و ندای حق را نخواهند شنید چنانکه ملائکه را در دنیا نمی بینند پس روح او نیز مانند بدن معراج داشت و احاطه عظیمی در معراج یافت غیر آنکه پیش از آن بود.

«الاعرج» لنگ .

کسانی که واجب نیست بجهاد بیرون روند لنگ و کور و بیمارند لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج (نور ۶۱ فتح ۱۷)

«عرجون» شاخه درخت خرما .

«والقمر قدرناه منازل حتی عاد

کالعرجون القدیم» (یس ۳۹) .

ماه نورانی شبیه بشاخه درخت خرما خشک فرمود معنی منازل قمر در محل خود مذکور خواهد شد انشاء الله و معنی قدیم در محل خود بیاید انشاء الله .

﴿عمر﴾

«معره» شدت و سختی معتبر درویش مستمند «فتصیبکم منهم معرفه بغير علم» فتح ۲۵ (اشاره بقاعده است که مراعات آن در قتل و قتال واجب است . قتل غیله یعنی کشتن کسی که غافل است و مهبیای احتراز نیست و خود قصوری نکرده و بیای خود در جای خطر نیامده حرام است در صف لشکر دشمن هر کس داخل شود و خود در مهلکه آمده باشد اگر کشته شود تقصیر از خود او است یا در سنگر باشد یا قلعه و امثال آن اما شهری که گروهی دوست و گروهی دشمن در آن ساکن باشند بر آن تاختن و اهل آنجا را کشتن جائز نیست زیرا که جماعتی مستحق کشته شدن نیستند و آماده فرار و گریز هم نبودند .

اما اگر اهل آن شهر را از پیش خبر دهند که تا فلان مدت بر شما خواهیم تاخت و هر کس می خواهد فرار کند یا امان خواهد و دوستی خود را بوجهی نشان دهد تا تاختن بر آن شهر با شرائط دیگر حرام نیست زیرا که اگر کسی در آن جا بماند خود تقصیر کرده است .

یکتن هم چنین است اگر نادانسته در میان دشمنان افتد و راه بر او بسته باشد کشتن او جائز نیست و اگر هم خطرناک باشد باید او را متوقف و محبوس کرد مگر با اختیار و علم خود در میان دشمن آمده باشد برای جاسوسی و امثال آن

در مکه معظمه گروهی مومن ساکن بودند که اگر خداوند اذن تاختن و گشودن شهر میداد در میان گروهی مومن تلف میشدند اما سال دیگر مومنان از مکه بیرون آمدند و هر کس ماند تقصیر خود او بود، اذن حمله داده شد و راه فراز و نجات برای هر کس که نخواهد جنگ کند باز گذاشتند

بطوریکه در سیر معروف است اگر مسلم بن عقیل ناگهان ابن زیاد را در خانه هانی میکشت مخالفت این قاعده کرده بود که الاسلام قید الفتنک اما اگر در جنگ بود میکشت .

«فکلو امنها و اطعموا القانع والمعتر»

(حج ۳۶) درباره قربانی است که چون بزمین افتاد و کشته شد خود از آن بخورید و بخوراندید فقیرانی که شکمها صبور و بهره دهی اکتفا میکنند و هم مستمندان بی چیز و این امر برای ترغیب است و اگر نکرد حجتش باطل نیست .

﴿عرش﴾

عرش بفتح عین بر وزن فرش. تخت جمع آن عروش «و او تیت من کل شیء و لها عرش عظیم» (نمل ۲۳) درباره ملکه سبا است که همه آلات پادشاهی دارد و او را تختی است بزرگ .

عرش بمعنی سایبان و داربست و چفته درخت انگور و غیر آن . «وهو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات» (انعام ۱۴۱) خداست که باغها آفرید سایبان زده و بی سایبان .

عرش بمعنی سقف و هی خاویة علی عروشها ده باشهری است که سقف آن ریخته و خراب شده عرش چون نسبت بخدا یتعالی داده شود بمعنی تخت ملک است اما خدا یتعالی منزّه است از جسمیت و مکان و از آنجا که بیشتر مردم حقیقت را غیر جسم و ماده نمیدانند و بر فرض بدانند اجسام در نظر آنها واضحتر و اصل تر است غالباً تعبیر از معقول بمحسوس میکنند تا معنی در قلب ها جای گیرد مثلاً میگویند دست قدرت و پای رفتار و گوش شنوا و بلندى مقام و فراخى عیش و شاعر عرب گوید در شان کسی که پیوسته رو بترقی داشت .

و یصد حتى یظن الجهول

بان له حاجة فی السماء

چنان در شان و مقام بالا می رود که نادان گمان میبرد حاجتی در آسمان دارد با آنکه هر کس شانش بالا رود جسمش بالا نمی رود و در فسادى گوید .

من دگر شمر نخواهم که نویسم که مگس زحمت میدهد اذیس که سخن شیرین است عرش نیز بمعنی ملک و پادشاهی است و عرش خدا یعنی ملک خدا و بعضی گویند عرش حتماً جسمی است چون بذهن انسان جسم متبادر میشود و این ابتلائی است همه اهل ظاهر در هر چیز بدان مبتلایند چون حرکت را نیز حرکت جسمانی میدانند و اگر گویند ملائکه آمد و آواز آمد و امثال آن پندارند صدا هم جسم است .

و فرشتگان دور عرش میگردند نیز دلیل جسمیت فرشتگان است و هم دلیل جسمیت عرش و اگر بتوسط آلات جدیده گویند آواز از شهری بشهری آمد و بگوش رسید چنان می پندارند که آواز فاصله جسمانی را طی کرده و از این قبیل ابتلاى اهل ظاهر بسیار است .

بازی اگر باید عرش را جسم دانست باز جسمی از سنخ عالم مثال و مجردات است مانند ملائکه و در روایت اهل بیت عرش خدا علم خداست و در کرسی ذکر خواهد شد انشاء الله . و نیز وارد است که خدا نگهدار عرش است نه عرش نگهدار او .

و بعضی گویند فلك نهم عرش است و هشتم کرسی و بسیار بعید بنظر میرسد الا آنکه عامه مردم که فضا را لایتنهای فرض میکنند میپرسند بالاتر از عرش چیست و بالای آنکه روی عرش است چیست و آنکس که غیر مثنای را محال میداند گویند عرش فوق همه است و چیزی زوی آن نیست چنانکه حکما در فلك الافلاک گویند .

«ثم استوی علی العرش» (اعراف ۵۱)

خدای تعالی بر عرش مستولی گشت آنها که خدا یتعالی را جسم میدانند گفتند خدای بر عرش نشست و ما که جسم ندانیم گوئیم مستقر شد و مثل میزنند .

قد استوی بشر علی العراق

من غیر قتل و دم مهراق

و تری الملائکه حاقین من حول العرش

(زمر ۷۵) فرشتگان را بینی برگرد عرش

درآمده‌اند.

«الذین يحملون العرش ومن حوله» (مومن ۷) آن فرشتگان که عرش را برمیدارند و آنها که برگرد عرشند تسبیح پروردگار میکنند .

« ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » (حاقه ۱۷) عرش پروردگار ترا هشت تن دیگر برمیدارند (غیر آنها که بودند یا بالای سر)
 « وکان عرشه علی الماء لیبلوكم ایکم أحسن عملا » (هود ۷) عرش خدا بر آب بود (و خدا آسمان و زمین را آفرید و دوش روز) تا بیازماید کدام از شما نیکوکار ترید .

البته ظاهر این آیات مقصود نیست چنانکه بدهن اهل ظاهر میرسد زیرا پندارند عرش نشیمنگاه خداست و چون عرش جسمی سنگین است مایل بافتادن باید آنرا نگاهداشت تا نهفتند .

و در روایت اهل بیت عرش خدا علم خداست و حاملان علم هشت تن از انبیا یا ملائکه و اوصیائند و عرش را مثال برای علم آورد چون برای شاهان جهان عرش نشانه قدرت است و قداست خدا علم عنائی او است و اهل ظاهر گویند همین که بنظر آنها می‌آید و با اصطلاح خودشان متبادر میشود حجت است و عرش بلکه خدا جسم است اما علما این گونه تبادر را حجت نمیدانند و محل بحث آن جای دیگر است پس ملائکه که عرش را بدوش میگیرند نه برای سنگینی آن است .

و سنگینی اثر میل و جذب و دفع و جسم است و عرش تصور نمیشود مجذوب جسم دیگر باشد و همچنین در آیه سوره حاقه در قیامت که اوضاع جهان برهم میخورد و آسمان شکافته میشود بنظر میرسد موجب احتیاج عرش بحاملین بیشتر باشد بلکه در اینها معنی دیگر مقصود است که اعیادواریم اگر خدا توفیق دهد در کرسی ذکر کنیم .

«ایکم یا یقینی بر شما قبل آن یا تونی مسلمین» (نمل ۲۸) کدام یک از شما تخت ملکه سبا را بیاورد پیش از آنکه تسلیم شده نزد من آیند .

البته حاضر کردن تخت ملکه سبا در حضور

سلیمان نوعی کرامت وزیر او یا عالم مجلس او بود که سبب آن را نمیدانیم . نفوس قدسیه الهیه قدرت آن دارند که در خارج از بدن خود اثر کنند همچنان که مادست خود را حرکت میدهم بعضی نفوس اشیاء دیگر خارج از بدن را حرکت دهند و این بابی است ممکن و ابوعلی بن سینا در اسرار الایات کتاب اشارات بدان تصریح کرده است منتها آنکه نفوس دیگر اجسام نزدیک را حرکت میدهند مانند جام حمام که ابو سعید بهمت برداشت و حرکت دادن میز و عالم بارگاه فرعون تخت را از دور نزدیک آورد .

البته ملکه سبا نظیر اینگونه حرکت دادن اشیاء را از نفوس قویه دیده بود اما سبک و نزدیک حضرت سلیمان خواست ثابت کند قوه قدسیه نبوت بیش از اینها است . و باید دانست که چون یقین نداشتیم بقلیس ملکه سبا همان ملکه است که در عصر حضرت سلیمان بود و با احتمال قوی بقلیس ملکه دیگری است نزدیک بعهد پیغمبر ما و بعد از مسیح عیسی علیه السلام است و نیز یقین ندارم آن که تخت ملکه را آورد همان آصف بن برخیا بوده که یهود سالار مغنیان گویند از این جهت نام آنها را بخصوص نیاوردم والله العالم .

﴿ عرض ﴾

نشان دادن: بنظر کسی رسانیدن . نزدیک بردن .

«الناد یرضون علیها غدا و عشیا و يوم القيمة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب» (مومن ۴۶) آتش را بر آل فرعون نشان میدهند (نزدیک آنها میبرند) بامداد و شبانگاه و روز قیامت گویند آل فرعون را در سخت ترین عذاب درآوردید . از این آیه معلوم میگردد که پیش از قیامت نیز آل فرعون ادرار العذاب میکنند و زنده اند یعنی در برزخ و در آنجا صبح و شام نیز هست بر خلاف قیامت و تفصیل عالم برزخ جای دیگر است رجوع به برزخ شود .

تعریض . کنایه گفتن .

«ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من

تازه پیدا شده و کشف فرنگی است علت آن است که علما اقلاد و پنجاه سال است کتب عقلی را ترک کرده و بمسائل عملی و کتب دعا اکتفا کرده بودند وقتی این گونه مطالب عقلی را پیروان فرنگی برای مردم نقل کردند آنها که از کتب عقلی قدیم نفرت داشتند چیزهای تازه پنداشتند و از آنچه از قدیم بود خبر نداشتند.

« تبتغون عرض الحیوة الدنیا فعند الله مغانم کثیره » (نساء ۹۴).

مال دنیا میخواهند با اینکه نزد خداوند غنیمت ها بسیار است عرض مال دنیا است و چون عارضی است و زائل شدنی آنرا عرض نامیده است . عارض بمعنی ابرآمده است « فلما راوا عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » (احقاف ۲۴) چون ابری دیدند روی بوادی آنها دارد و گفتند این ابری است که آب ماران بر ما میریزد .

« لا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ان تبروا و تتقوا » رجوع به یمین شود .
* (عرف)

معرفه شناختن . فرق میان علم و معرفت فرق میان علم بسیط و مرکب است . مقصود ما از علم بسیط آن است که چیزی را بدانی موجود است هر چند ندانی ذاتش یا صفتش چیست و باصطلاح منطقیان آن علم که جواب هل بسیطه واقع میشود چون پرسند آیا روح موجود است گوئی هست و اگر پرسند چیست یا باقی است بعد از مردن بدن گوئی نمیدانم معرفت بآن نداری و اگر گوئی میدانم چیست مجرد است و باقی است ، معرفت بآن هم داری یا اگر پرسند گوهر شب چراغ موجود است گوئی هست بآن علم داری و اگر پرسند چیست و چگونه بدان معرفت نداری .

معرفت را چون نسبت بخدا دهی و گوئی خدا رامیشناسیم مراد آن است که بعد مقدور از صفات او آنچه ممکن است انسان بدان عالم باشد عالم باشیم و عارف آن است که خدای را چنین شناسد و مراتب شناختن در اشخاص فرق میکند .

خطبة النساء (بقره ۲۳۵) یزن شوهر دار یا در عده سخنی گفتن که دلالت بر رغبت تزویج او کند جائز نیست مثلاً بزنی که در عده است بگویند از این طلاق غم نخور که بسیار کس را غم بدر تزویج تواند و اگر بزن شوهر دار بگویند او را ترغیب کنند بناسازگاری با شوهر اول و طلاق گرفتن نمود بالله از گناهانی است بزرگ و خدای آنرا دشمن دارد و تفصیل احکام این گونه خواستگاری در فقه است و ما هم در شرح تبصره اشاره کرده ایم .
عرض پهنا . وسعت و بزرگی .

« و ساقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الارض » (حدید ۲۱) پیشی گیرید بآمرزش پروردگار و بهشتی که وسعت آن باندازه آسمان و زمین است . رجوع به جنة شود .

« وجعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون » آسمان را بام ساختیم که (از خرابی) محفوظ است و کفار از نشانهای آن که دلالت بر قدرت حق میکند اعراض میکنند (انبیاء ۳۲) چنانکه پیش از این گفتیم مراد از آسمان ها در قرآن آسمانهای بطلیموس نیست تا گروهی گویند باطل شد بدلیل اینکه آسمان بطلیموسی دیده نمیشود این آسمان که خدا میفرماید دیده میشود .

پس مراد همین گنبد کبود است و در زبان مردم هم آسمان همین است و این گنبد چنانکه می بینیم هست و باطل نشده است و آنرا هم قدمای ما و هم علمای امروز سطحی میدانند که از آمیختن روشنائی و تاریکی در چشم ما متمثل میشود .

در هیئت های قدیمی مانند تذکره خواجه نصیرالدین طوسی فرماید اگر باشیسه زرد بشیسه سیاه یا اشیاء دیگر از این قبیل نگاه کنیم همه چیز را کبود می بینیم همچنین در وقتی بالای سر خود نگاه میکنیم هوای نورانی که زرد رنگ است و در پشت آن سیاهی است هم را کبود می بینیم .

امروز که بعضی مردم می پندارند این مطالب

قدمای اهل حدیث و فقهای سلف از قبیل مالک و امثال او اصلاً مخالف این علم بودند که بدعت است و جستجو مطلقاً بعقل نباید کرد.

دوم عرفا و آنها نیز بدین اسلام مقید بودند اما عقل را مطلقاً بکار نمی بستند بلکه ذوق را که نوعی الهام الهی و کشف است بکار میبردند و از ظاهر روایات معانی دقیق را کشف میکردند چون فهم هر کس از عبارات حدیث بلکه عبارت دیگر بزرگان مختلف است و در حدیث آمده است ان لكل شيء ظاهراً وباطناً و حداً ومطلقاً و در امثال کتاب عوارف المعارف و غیر آن شرح بسیار درباره مبادی عرفان هست و این علم بیش از همه شعب توجه بروحانیت و عالم معنی و غیر محسوس دارد.

«سیم» اهل حدیث و آنها گویند هر چه دانستنی است، از روایات باید گرفت و هر مسئله از اصول یا فروع دین بررسی چنانکه شیخ طوسی فرموده چند روایت میخوانند غافل از اینکه این طریقه صحیح نیست خدا و پیغمبر را نمیتوان بقول همان پیغمبر ثابت کرده بدان متعبد شد و آنها که در این طریق مبالغه دارند حشویه گویند.

و شاید حشویه اصلاً از زناده اند و خود را داخل محدثین ساخته اند تا اخبار معمول برای بد ضرورت کردن دین نشر دهند. چنانکه اکثر تظاهر کنان بقصوف بهمین قصد خویش را زاهد جلوه دهند تا خرافات رواج دهند و زهاد و عباد و خدا پرستان حقیقی که بهترین اصناف انسانند بدنام بسازند والله العالم.

* (العزم) *

﴿فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم﴾

سبأ ۱۵.

در معنی عزم چند قول است ۱- گفتند خود نام سبیل است اضافه شده به واسطه اختلاف لفظین چون «حندس الظلم» ۲- به معنی باران شدید یعنی سبیلی که اربابان سخت و شدید به راه افتاده بود.

۳- به معنی سخت و شدید یعنی سبیل شدید و

بعضی مردم توهّم کنند که خدا را عارف گفتن جائز نیست چون در قرآن کریم بر او اطلاق نشده است اما البته باصطلاحی که ما عارف گوئیم او را عارف نتوان گفت.

«الذین آتينا هم الكتاب يعرفونه

كما يعرفون أبناءهم» (انعام ۶۰).

آنها که بایشان کتاب دادیم (یهود و نصاری) او را میشناسند چنانکه پسران خویش را. اشاره بدان است که نام مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله در تورات و کتب انبیاء و انجیل نگاشته شده بعلاّمی که هر کس درست بخواند و دقت کند مطابقت آنرا با خاتم انبیا میشناسد.

و در سوره اعراف آیه (۱۵۷) «النبي الامي

الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة

والانجيل» آن پیغمبری که نوشته می یابند او را

در توره و انجیل. دلیل آن است که بعهد پیغمبر صلی الله علیه و آله در تورات و انجیل در دست یهود نام آن حضرت بود و اکنون هم هست چنانکه خواجه نصیر الدین طوسی در نقد المحصل نقل کرده است بدین مضمون در تورات است که خدا بموسی علیه السلام وحی کرد از برای ایشان پیغمبری از میان برادران ایشان مبعوث خواهم کرد و در انجیل است که عیسی علیه السلام با قوم خود فرمود من از میان شما میروم و فارق لیط نزد شما خواهد آمد رجوع به کلمه (احمد) شود و رجوع به لغت تحریف شود.

﴿(عرفان)﴾

علمای اسلام متصدیان فهم حقایق را چند

قسم شمرده اند خواه هر يك دارای رای صحیح بودند یا باطل.

اول متكلمان و علم آنها را علم کلام گفتند.

و آنها کسانی که حقائق را موافق دین اسلام جستجو کنند و عقل را هم بکار برند خواه راه خطا رفته باشند مانند مجسمه و کرامیه یا اشعریان بنظر معتزله و بالعکس

بنیان کن و از همین ماده است اعترم الامر : کار سخت شد .

۴- بمعنی گفتند نام وادی است یعنی سیلی که از وادی جاری شد .

۵- سدو بندی است که جلو آب برآورده میشود: سیلی را از بندی محکم بر آنها فرستادیم
۶- معنی دیگر آنکه نام آن موش بود که آن بنددا سوراخ کرد چنانکه ثعالبی در ثمار القلوب گفته : (فَأَرَاةُ الْعَرَمِ) ضرب المثل شده در ضعیفی که بر امر بزرگ و مهمی دست یابد و ضرر بزرگ وارد سازد و این از جهت اینست که عبرت بیشتری برای ناظران و شنوندگان باشد به اینکه موشی املاک حمیر را خراب کرد و پشه‌ای نمرود را به خاک سیاه نشاند .

از تمام این معانی آنچه از نظر قرآن اهمیت دارد علت ویرانی و خراب شدن مسکن اولاد سبا است به واسطه شکستن سد و متفرق شدن آنها به اطراف و هلاکت جمعی دیگر از ایشان است به سبب کفر و ناسپاسی و سرکشی . و پراکنده شدن آنها در عرب و همچنین در کلام و اشعار ایشان مثل شد تاهر پراکنده مستأصل را گفتند : تفرقوا ایدی سبا و آبادی سبا .

خاک یمن پهناور و حاصلخیز بود و مردم سبا کشاورز و تجارت پیشه بودند . درختان معطر در این سرزمین میروئیده و تجارت سبا به ممالک مجاور بخورات و عطر می فروختند و سود فراوان میبردند ولی آب در آنجا کمیاب بود : گاهگاه به واسطه بارانهای کوهستانی سیلی بر میخاست و آبها به هدر میرفت .

سرانجام به فکر بستن سد و ایجاد مخازن آب افتادند و چون مردم سبا در آبیاری و سد سازی مهارت داشتند ، سدهای زیادی بنا کردند که مهمترین و نافتمین آنها سد « مأرب » بوده برای عملی ساختن این فکر تنگه میان دو کوه « بلیق » را در نظر

گرفتند و در عرض رودخانه « اذنه » که از بارانهای بهاری تشکیل میشود ، سد تاریخی معروف را بنیاد نهادند و شهر مأرب را که ۳۰۰ میل مربع مساحت داشت به صورت بوستانهای خرم و حاصل خیز در آوردند و در نتیجه عطر درختان خوشبو و عبیر گیاهان معطرش هوای کوه و دشت را در وحبخش میساخت و سرمایه‌ای عظیم بر صادرات آن کشور میافزود . علت ویران شدن سد را قرآن کریم در سوره سبایان میکند که مردم سبا در اثر نعمت فراوان و امنیت و آسایش بزندگانی تجملی و عیاشی و شهوت رانی در افتادند و بعلمت کبر و غرور کفر و وطنیان و ناسپاسی پیشه ساختند و با پیغمبران خود بمخالفت و معارضه برخاستند و سرانجام در اثر کفر و بیداد مستوجب غضب و عذاب الهی شدند و خدای تعالی سیل عرم را برسد عظیم ایشان گماشت تا آنرا ویران ساخت و مزارع خرم و بوستانهای پر نعمشان را بصحرایی سوزان تبدیل کرد و از اشجار انبوهشان جز چند درخت سدر و شوره گزو مانند آن باقی نگذاشت علت آنکه مردم ناسپاس سبا از عهده مرمت سد کوه پیکر مار ب بر نیامدند آن بود که حدایت تعالی ایشان را در برابر کردار ناپسندشان بفتنه‌ها و آشوبهای داخلی و اختلافات ملوک الطوائفی دچار کرد .

خدا تعالی فرموده : در نتیجه ناسپاسی و تفرقه طلبی میان ایشان پراکندگی کامل افکندیم و داستان ایشان را حادثه‌ای عبرت انگیز ساختیم تا ضمن فسانه‌ها زبان به زبان باز گفته شود .

طبق تحقیقاتی که به عمل آمده خاتمه تاریخ سبا همان ویرانی سد مأرب است که در سال ۵۳۲ بعد از میلاد مسیح اتفاق افتاده است .

سعدی در ستایش پروردگار ، درین مقام گفته :

بی سکه قبول تو ضرب عمل ، دغل

بی خاتم رضای توسعی امل ، هبا

طغیان آب ، آنستکه از بستر طبیعی خود بیرون رود
و آبادی و مزارع را ویران کند.

طغیان شخص چیرگی خوی خود بینی و
قوای حیوانی است که نتیجه اش فساد در زمین
میباشد .

« اعتراء » .

ازعراء يَمْرُوه عروا : یعنی : عارض شدن ،
اصابت کردن ، رساندن . از این باب همین يك
صیفه در قرآن آمده است .

« ان نقول الاعتريك بعض آلهتنا »

بسوء ... « هود ۵۴ » و جز این چیزی درباره تو
نگوییم که بعضی از خدایان مابه تو گردندی و آسیبی
رسانیده اند .

راجع به قوم هود علیه السلام است که میگفتند
ما درباره کار تو چنین عقیده داریم که پاره ای از
خدایان ما از آن رو که بدیشان دشنام داده و از ایشان
به بدی یاد کرده ای به تو گردند و آسیبی چون کم
عقلی و جنون رسانده اند و لذا عقلت از بین رفته و
سخنانی که به عنوان دعوت میگوئی قابل اعتنا
نیست .

سمید و شقی :

خدای تعالی مشیتش تعلق گرفت و حکمتش
این طور اقتضا کرد که در زمین موجودی کامل و
تمام عیار به نام انسان خلق کند تا به بندگی او قیام
نماید . و مشمول رحمتش گردد . لکن اختلاف
استعداداتی که در زندگی دنیوی کسب میشود و یا
غنلهایی که بروی عارض میشود و فریب دنیا و
نعمتهای آن را میخورد و آن را به جای اینکه وسیله
توفیق و کامیابی قرار دهد آن را هدف خویش میسازد
و همین امر نمیگذارد تمامی افراد ، در مسیر
حقیقی خود قرار گرفته راه نجات را طی کنند . بلکه
تنها افرادی در این راه قرار میگیرند که راه بندگی
و اطاعت از فرمان الهی را بسرهند .

برای خدای تعالی غایتی است در خلقت
انسان . و آن اینست که رحمتش شامل آنان گشته

جائی که تیغ قهر برآرد مهابت

ویران کند به سبیل عرم جنت سبا
(نمار القلوب تعالی - معجم البلدان - مفردات)
راغب - لسان العرب - قصص القرآن بلاغ - اعلام
القرآن خزائلی - تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی -
مجمع البیان - تفسیر گازر - تفسیر صافی)

* (العروة) *

ریمان ، دسته ، دستگیره مانند ، دستگیره
دلو و دستگیره ظرف ، ریمان از نظر ارتباط و
بستگی که بدان حاصل میشود ، گیاهی که ریشه
ثابت داشته باشد . و اصل در معنای آن آویختن است
چنانکه گفته میشود : عراء و اعتراء : یعنی به آن
آویخته شد .

« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام
لها ... » بقره ۲۵۶

هر که طغیان گران را انکار کند و به خدا
ایمان آورد در حقیقت به مطمئنترین دستگیره چنگ
زده است که گسستنی ندارد و به ریمان استواری
در آویخته است که آن را گسیختن نیست . جمله
« فقد استمسك بالعروة الوثقى » مبنی بر
استعاره ایست که حسب آن ایمان به منزله دستگیره
سعادت قرار داده شده .

همانطور که گرفتن يك ظرف وقتی اطمینان
بخش است که دستگیره آن گرفته شود . همچنین
سعادت حقیقی آن وقت استقرار مییابد و امید رسیدن
به آن میتوان داشت که شخص به خدا ایمان داشته
باشد و به طاغوت کفر ورزد .

تاموقی که اندیشه از خیال و پندارهای کفر
آمیز و سلطه طاغوت پاک نشود ، نور ایمان در آن تجلی
و پیوستگی ندارد . رهائی از بندهای سست و ناتوان
طاغوتی . و ایمان به خدا ، چون چنگ زدن و
پیوستن به حلقه ای بس استوار و پایدار است که از
گسستن و سقوط مصون است و میتواند پیوسته خود
را بالاتر بکشد . چه طاغوت از ماده طغیان
بمعنی سرکشی و خروج از مسیر طبیعی و فطری است

ممن كان أطول منكم أعماراً ...»

دنیا سرائی است که غم و اندوه و رنج و سختی
اهلش را فرا گرفته و هر کدام به طریقی مورد
آزمایش قرار گرفته اند . دنیا به غدر شهرت یافته و
بیوفائیش بر بینایان پوشیده نیست . حالات آن
یکسان نیست و پیوسته در معرض تغییر است زندگی
آن به مرگ و تندرستی به بیماری و توانائی به
ناتوانی مبدل میشود . و آسودگی در آن یافت
نمیشود .

بدانند : کسانی که پیش از شما بودند . عمر
شان از شما درازتر و شهرهاشان آباد تر بود اما
صدا هاشان خاموش شد .

آن ساختمانهای افراشته و بالشهای گسترده
را به سنگهای محکم قبر و محلهای تنگ و تاریک
آن تبدیل نمودند .

« العراء » .

یعنی : زمین بی گیاه ، زمینی که از درختان
و نبات خالی باشد ، بیابانی که در آن نه درختی
سایه اندازد و نه سایه بانی داشته باشد ، جای خالی
روی زمین .

« فنبذناه بالعراء و هوسقیم »

الصفات ۱۴۵ .

یونس را در حالی که مریض بود در بیابانی
انداختیم که از درختان و نبات خالی بود . و در سوره
القلم که درباره همین موضوع است « عراء » به
همین معنی است .

« عز » ❦

(من) عز بعز او عزة : ارجمند گردید
قوی شد : توانا گردید ، برتری یافت ، چیره شد
خود داری از نفوذ کرد .

« العزيز » : دارای معانی زیادی است که
در ضمن آیات معنی آن روشن گردد . از جمله معانی
غالب ، قادر ، توانا ، بی نظیر ، نادر ، بزرگوار
ارجمند ، گرانبها . در صفت خدای تعالی یعنی :
نیرومندی که کسی به او دست نمیابد و ناتوان
نگردد . بمانند در توانائی و قدرت ، قادر متعالی

همه راه بهشت بیرد . و غایت دیگری است در خلقت
اهل خسران و شقاوت . و آن ایست که ایشان را با
اینکه برای بهشت خلق کرده به دوزخ برد . الا اینکه
غایت اولی غایتی است اسلی . و غایت دوم غایتی تبعی .
خدای تعالی از آنجائیکه مال حال بندگان
خود را میداند و از اینکه چه کسی سعید و چه کسی
شقی است ، همین سعادت و شقاوت مورد اراده
اوست .

از جمله ادله ای که باید حمل بر این نوع از
غایت شود آیه : « ولقد ذرأنا لجهنم کثیراً من
الجن والانس » میباشد . الاعراف ۱۷۹
(س) « عری من ثوبه یعری عریة و
عریاً : از جامه برهنه شد عری من العیب : از بدی
سالم ماند .

« ان لك أن لاتجوع فیها ولا تعری »

طه ۱۱۸ .

در این بهشت که اقامت میکنی نه گرسنه
میشوی و نه برهنه میمانی .
از این ماده تنها همین فعل در قرآن مجید
آمده است .

راجع به آدم (ع) است که خدای تعالی فرمود:
ای آدم . ابلیس دشمن تست . مبادا که شمارا به
وسوسه از بهشت بیرون آورد پس به زحمت و رنج
اقتی .

« تنبیه » : آدمی درین دارفانی پیوسته
در تلاش معاش است و به فعالیت میپردازد و با انواع
مصائب نیز روبرو است . گاه به اندازه ای فریب دنیا
و زرو پور و زخارف آن رامیخورد و طوری از حال
خویشتن غافل میماند که سرای آخرت را فراموش
میکند تو گویی دنیا را هدف ساخته و میخواهد
پیوسته در آنجا زندگی کند .

حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه
۲۱۷ از نهج البلاغة فرموده است : « دار بالبلاء
محفوظة و بالغدر معرفة لا تدوم احوالها .
واعلموا ، عباد الله . أنکم و ما انتم
فیه من هذه الدنيا علی سبیل من مضی قبلکم

که همه قدرت‌ها و سلطنت‌ها مغلوب اوست .

« شهد الله أنه لا اله الا هو و الملائكة و اولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » آل عمران ۱۸

خدا در حالی که قائم به عدل است، به یگانگی خود گواهی می‌دهد که جز او خدائی نیست. فرشتگان و دانشمندان نیز همین شهادت را می‌دهند که جز خدای توانای حکیم، خدائی نیست.

اصل در معنای عزت منع و امتناع است. زیرا خدای تعالی متفرد به عزت می‌باشد و جانب خود را از داشتن شریک و ذلت آن در مقام الوهیت دور نموده است. و همچنین در حکمتش یگانه است و غیر خود را از تصرف در قلمرو حکومت و نفوذ در آن به طوری که در خلال تدبیرش نفوذ کرده نظم عالم را بهم زند و یا اوامر خلقت را نقض نماید، ممنوع ساخته است.

« ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب

شديد والله عزيز ذو انتقام » آل عمران ۴.
بی‌شک آنکسان که آیه‌های خدا را انکار کردند، عذاب شدیدی بر آنهاست. و خدا مقتدر و صاحب انتقام (و کیفر کننده ستمکاران) است. عزیز یعنی غالبی است که کسی قدرت ندارد او را از عذاب کردن منع کند و بر هر چه اراده او تعلق گیرد غالب و قادر است نه مغلوب می‌شود نه مقهور. غالبی است که عجز بر او راه ندارد در اینکه شمارا کیفر کند.

« ربنا و ابعت فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكهم انك انت العزيز الحكيم » بقره ۱۲۹
پروردگارا: در میان آنان پیمبری برانگیز که آیات ترا پیوسته بر آنها بخواند. و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد (و روانشان را از هر نادانی و ذشتی) پاک و منزّه گرداند و پاکیزه و برومندشان سازد چه تو، فقط تو، عزیز و حکیمی هستی که در همه عالم هر کارخواهی بر آن قدرت و علم کامل داری.

این دعائی است در حق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چنانکه صاحب مجمع البیان گفته: که آن حضرت فرمود: « انادعوه ابي ابراهيم » من خواننده پدرم ابراهیم (ع) می‌باشم.

این پیمبر گرامی با اتکاء به عزت قاهر خداوند و اتصال به حکمت لایزال او به پا خاست. و در تمام مقامات به واسطه این دو صفت « عزیز و حکیم » نیرو گرفت و به پیشرفت خود ادامه داد و امتی پدید آورد که به این دو صفت خدای تعالی متکی بود. چنانکه با نداشتن هیچگونه وسائل مادی و محیط مساعد، راه صلاح و اصلاح را دریافت و به دیگران آموخت. به واسطه تلاوت آیات، نفوس را با این دو صفت مرتبط و متصل نمود. و با این اتصال، قوای ساکن درونی به کار افتاد و موانع باطنی و مقاومتها و جمود عرب متعصب و قدرتهای مجهز در هم شکست: « انك انت العزيز الحكيم ».

گاه این کلمه برای کافری که خود را به غلط « عزیز » میخواند به طریق تهکم و ریشخند و تحقیر و استهزاء آمده است. مانند: « ذق انك أنت العزيز الكريم » الدخان ۴۹.

(مرارت این عذاب را) بجش و بکش که تو ارجمندی نزد قوم خود بز رگوار به زعم خود. در تفسیر مجمع البیان و جوامع و صاقی و ابوالفتوح رازی مذکور است که ابوجهل میگفت میان این کوههای مکه هیچکس از من عزیز تر و کریم تر نیست. فردای قیامت بر سبیل استهزا و تعمیر به او گفته شود: بجش تو آنکسی هستی که خود را عزیز کریم میخواندی. این عذابی است که در دنیا در آن شک و تردید داشتی. « عزیز » که از صفات ذات خدای تعالی است به مناسبت با صفات دیگر خدای تعالی ضمن آیات به مناسبت معنای آیه آمده است. از جمله: « العزيز العليم » انعام ۹۶ « القوى العزيز » هود ۶۶ و « العزيز الحميد » ابراهیم ۱ و « العزيز الرحيم »

«...أیبتغون عندهم العزة فان العزة

لله جميعاً» نساء ۱۳۹ استغنام در آیه ، استغنام انکار است . سپس در جواب مطلبی ذکر شده که انکار را تقریر و تثبیت میکند .

کسانی که مؤمنان را ترك گفته و کافران را دوست میگیرند . آیا نزد کافران عزت میطلبند؟ (البته راه خطا میروند) (پس بدانند) که محققاً جميع انحاء عزت به خدا اختصاص دارد و تنها از آن اوست . «الذين» صفت منافقان است که ظاهر مسلمان و باطن کافرند این منافقان که کافران را دوست و معین میپندارند و تصور میکنند که آنها ، اینان را عزت و شوکت و رفعت میدهند و در گرفتاری ها به او کمک میکنند و او را نجات میدهند «من دون المومنین» و با مؤمنان آمیزش و محبت و رفاقت نمیکند . و به طمع مال و جاه تصور میکنند «عزة» نزد کفار است . و از اهل ایمان و تقوی و علما دوری میجویند . غافل اینکه: للباطل جولة وللحق دولة . «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» فاطر ۱۰

هر که طالب عزت است . پس (بداند) که عزت هاتنها خاص خداست . گاهی «عزیز» به معنی شاه یا وزیر استعمال شده . قوله : «يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر...» يوسف ۸۸ ای عزیز مصر ! فقر و پریشانی و گرسنگی بر ما مسلط شده است و بی چیزی و نداری ما و خاندان ما را از پای در آورد . است .

برادران یوسف وقتی به مصر وارد شدند و به دربار یوسف (ع) بار یافتند گفتند ما با بضاعت اندك آمده ایم که نهایت درجه توانایی ماست توبه توانایی مالی مانگاه مکن و از طعامی که مورد حاجت ماست کم مگذار و با جمله ای که در معنای دعاست ختم نمودند . و این نحو سؤال از دشوار ترین و ناگوارترین سؤالات است .

«أعزة» جمع عزیز است یعنی : ارجمندان چیره دستان ، سختگیران ، شدیدان ، سخت دلان غلیظان ، منع کنندگان ، غلبه کنندگان .

الشراء ۹ و «عزیز غفور» الفاطر ۲۸ و «العزیز الوهاب» س ۹ و «العزیز الغفار» س ۶۶ و «العزیز الجبار» الحشر ۳۳ (عزة)

عزت حالتی است در انسان که در اثر آن زیر بار منلویت نمیرود و طالب آن است که همیشه غالب باشد البته اگر این عزت ظاهری باشد و از خوی خود سری و سرکشی سرچشمه بگیرد او را به گناه و نافرمانی و امیدارد . مانند :

«واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» البقرة ۲۰۶ . و چون به او گفته شود : از خدا بترس و تقوی اختیار کن جاه و مقام و خوی سرکشی ، به سبب گناه او را فراگیرد . پس او را دوزخ بس است و چه بدبستری است .

باه بالعزة برای ملاست یا سببیت است البته منظور از این عزت ، حقیقی نیست . یعنی بخشش خدائی نبوده است بلکه يك امر ظاهری است که شخص نادان و جاهل به حقایق به حسب ظاهر زندگی دنیوی ، آن را عزت میپندارد ، و چون نام خدا و پروای از او را که متضمن اذیت و درخیر و مصلحت است بشنود ، بجای آنکه بیندیشد و پروا گیرد ، طبیعت سرکشی با آلودگی به گناه و تجاوز ، او را فرا میگیرد . و همین خوی دوزخی مواهب انسانی را به آتش و دود بدل میسازد . آنچه برای خود فراهم ساخته نابسامانی و دوزخ است . «فحسبه جهنم» و گاهی «عزة» به معنی حمیت و عصیت استعمال میشود . مانند : «بل

الذين كفروا في غرة وشقاق» س ۲ بلکه کافران از روی حمیت جاهلیت در مقام غرور و خود سری و سرکشی نمیخواهند داخل دسه مؤمنان شوند . همیشه طالب آن هستند که در ناساز واری از ایشان جدا باشند و زیر بار اوامر و نواهی خدا نروند .

البته این نوع عزت ، عزت حقیقی نیست عزت حقیقی خاص خدا و از آن اوست .

* (عزب) *

« عزب عنی » : دور شد از من و پنهان گردید . عزوب : پنهان بودن .

« ... و ما یعزب عن ربك من مثقال

ذرة في الارض ولا في السماء... » یونس ۶۱
واژ پروردگار تو در زمین و آسمان هموزن ذره‌ای پنهان و پوشیده نیست خدای تعالی دارای سلطنت و احاطه کامل عیار و شاهد و عالم به همه اعمال مردم است . و هیچکس به هیچوجه نباید خیال کند که پاره‌ای از کارهای او برخدا مخفی خواهد ماند و روز قیامت با او محاسبه نخواهد کرد .

* (عز) *

« عزز تعزیراً » احترام کردن . بزرگ داشتن ، بزرگ کردن ، اطاعت کردن ، محترمانه کمک کردن ، یاری توأم با تنظیم ، به این معنی اخیر نتیجه آن منع دشمن از مزاحمت است . چنانکه صاحب مجمع البیان فرموده است معنی دیگر آن : ادب دادن ، نکوهیدن ، بازداشتن به کمتر از حد زدن . گرچه به این معنی از لغات اضداد میشود اما داغ و صاحب مجمع البیان گفته‌اند : به همان معنای اول بر میگردد . چه ، صاحبش را از قبیح و زشتی و سوء باز میدارد چون عزز به معنی رد و منع است و این خود نوعی یاری و نصرت دادن است اما در قرآن همه جابه همان معنی اول آمده است .

« ... فالذین آمنوا به وعزروه و نصره و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئك هم المفلحون » اعراف ۱۵۷ پس مردمی که به این پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و از او اطاعت کردند و او را بزرگ داشتند و از روی تعظیم و احترام او را یاری دادند و نوری را که به وی نازل شده ، پیروی کرده‌اند آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند .

و در سوره مائده ۱۲ و الفتح ۹ نیز به همین معنی است .

« أذلة على المؤمنين أعزة على

الکافرين » مائده ۵۴ نسبت به مؤمنان نرم دلان و فروتنان و نسبت به کافران سخت دلان و سخت گیران و شدیدان هستند .

خطاب به مؤمنان است و برای تقویت قلوب اهل ایمان به آنان بشارت میدهد که از برگشتن کسانی که به حسب ظاهر مسلمانند لطمه‌ای به اسلام وارد نمیشود و خدا دین حق را نگهداری میفرماید . و بعد از این جماعتی بیابند که اهل حق و حقیقتند و علامت ایمان آنان آنستکه با مؤمنان رؤف و مهربان و نرم دلان هستند و با اهل نفاق و کفار غلیظ و شدید و در راه حق جهاد میکنند و از ملامت احدی از ملامت کنندگان نمیترسند . و مظهر اتم ارتداد کسانی هستند که در اسلام پیش قدم بودند و در باطن منافق و در ردیف کفار بودند چنانکه پس از رحلت رسول خدا کفر باطنی خود را بروز دادند و حق آل محمد صلی الله علیه و آله را غصب نمودند .

و مظهر اتم کسانی که در راه خدا از هیچگونه فداکاری دریغ ندارند حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در جنگ خبیر ازین اصحاب ، حضرت رسول صلی الله علیه و آله او را به این اوصاف معرفی کرد و فرمود به زودی با ناکسان و قاسطان و مارقان قتال خواهی کرد .

و همچنین فرزندان آن بزرگوار تا امام دوازدهم و اصحاب و یاران آن حضرت . و کسانی که راه آنان را سپرده‌اند . چنانکه در روایت عامه است از پیغمبر صلی الله علیه و آله سؤال نمودند آن حضرت دست به شانه سلمان گذازد و فرمود : این ورقایش

* (عز) *

« ... وعزني في الخطاب » س ۲۳

بر من در گفتگو غالب شد .

« العزى » گفته شده نام درختی بوده که غطفان آن را میپرستیدند و یا نام صنم یا مجسمه‌ای بوده غطفان را .

« أفرأيتم اللات والعزى » الذخیر ۱۹

آیا پس لات و عزی را دیدید .

در واقع هم برای این است که بدانند اختیارات تامه از جانب خدا ، با پیغمبر صلی الله علیه وآله است و توقع زیادی نداشته باشند و به نفقه و کسوه ای که پیغمبر به همگی میدهد راضی و خشنود باشند . و اگر گاهی با بعضی متار که کرد ممکن است باز رجوع کنند نه اینکه دیگر به آنها رجوع نمیفرا مید و این هم به جهت تسلیت خاطر و رفع اندوه آنهاست که بدانند . این امر به حکم الهی است و تحمل آن موجب اجر است .

« اعتزال » دوری جستن ، کناره گیری کردن ، گوشه گیری .

« فاعتزلوا النساء فی المحیض... » بقره ۸۲۲ .

پس از زنان درحالت حیض کناره گیری کنید و با آنها مباشرت و نزدیکی نکنید تا پاک شوند .

« وان لم تؤولوا لی فاعتزلون » الدخان ۲۱ .

(موسی (ع) به فرعونیان گفت) و اگر به رسالت من ایمان نمیآوردید پس از من کناره کنید و مرا به حال خود واگذارید .

و در سوره های : کهف ۱۶ و مریم ۴۸ و النساء ۹۰ و ۹۱ به همین معانی است .

« معزولون » دور شدگان ، برکنار شدگان .

« انهم عن السمع لمعزولون » الشعراء ۲۱۲ البته شیاطین از شنیدن (وحي) برکنارند .

البته نباید چنین تصور کنند و به خود اجازه دهند که بگویند : قرآن چون مشتمل بر اخبار غیبی است . از قبیل القاءات شیاطین است که به کاهنان مینمودند و گاهی پیشگوئی میکردند .

چنین کتابی که جامع علوم و معارف و مصالح و مفاسد امور اهل عالم است تا روز قیامت ، سزاوار نیست به شیاطین نسبت دهند و آنها هرگز قدرت و استطاعت انشاء و ترتیب چنین معانی و الفاظی را

* (عزیر) *

یهود « عزیر » را به زبان عبری عزرا میگویند و در نقل از عبری به عربی این تغییر را پذیرفته است .

« وقالت الیهود عزیر ابن الله... » التمه ۳۰ و یهود گفتند : عزیر پسر خداست و نصاری گفتند : مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند خدا آنها را هلاک و نابود کند .

« عزیر » همان کسی است که دین یهود را تجدید نمود . و تورات را بعد از آنکه در واقعه بخت نصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد یهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن کتابهای ایشان به کلی از بین رفت ، دوباره آن را به صورت کتابی به رشته تحریر درآورد .

برای تفصیل : به مجمع البیان ج ۵ ص ۲۳ و تفسیر المیزان ج ۱۸ ص ۸۰ و روح الجنان و روح الجنان ج ۶ ص ۸ رجوع شود .

* (عزل) *

« عزله عن کذا عزل لا ، بازداشت از آن دور ساخت از آن ، رها کرد ، از آن کناره گرفت... » و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک... الاحزاب ۵۱ .

و از آن زنان که برکنار کرده ای ، هر که طلبیدی و آن را به مهر خواندی باکی بر تو نیست .

راجع به ازواج پیغمبر صلی الله علیه وآله میباشد . بعد از کناره گیری پیغمبر از زنانش و

اختصاصی که آن حضرت در خصوص ازدواج داشت خدای تعالی امتیاز دیگری برای او مقرر فرمود و آن اختیار متار که و تاخیر در آشتی نمودن با آنهاست به این معنی که حق دارد هر زنی را نخواهد ، به متار که با او ادامه دهد و با او همبستر نشود یا او را طلاق دهد . و هر زنی را که بخواهد در کنار خود جای دهد و به لوازم زناشویی درباره او عمل نماید و اگر با زنی متار که کرد و پس از چندی به مخالطه با او مایل شد ، حق دارد به او رجوع کند و این

« عزم » آمده است . (مفردات راغب) .

« فان عزموا الطلاق فان الله سمیع

علیم » بقره ۲۲۲ .

پس اگر بر طلاق تصمیم گرفتند ، خدا شنوا و داناست .

منظور از « عزم بر طلاق » عزم و انجام دادن آن است و جمله ای که ذیلاً میفرماید : « فان الله سمیع علیم » مشعر به آن است . زیرا شنیدن با خود طلاق مناسبت دارد نه با عزم بر آن (المیزان) .
« ... و شاورهم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین »
آل عمران ۱۵۹ .

هر کار مهمی را که میخواهی انجام دهی اول با اصحاب مشورت کن . بر هر طرفی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن و شروع بنما . که خدا توکل کنندگان را دوست دارد .

خداوند آن حضرت را با آنها به مشورت مامور فرمود که در آئیه موجب تسکین قلب آنها شود و تصور نکنند که در تمام موارد آن حضرت بر خلاف رأی آنها عمل میفرماید . دیگر اینکه این سنت سنیه در امت باقی بماند . مسلماً پیغمبر صلی الله علیه و آله به مشاورت با آنها احتیاج ندارد . به جهت آنکه کارهای او خصوصاً امور شرعی به واسطه وحی الهی است . و عقل و تدبیر او فوق تمام عقول است . اما نکته اش اینست که موجبات تشویق آنها فراهم میشود که بگویند ما کسانی هستیم که پیغمبر ما را طرف مشورت قرار داده است . نکته دیگر اینکه سر خود کاری نکنند و بگویند اگر عمل بخواهیم انجام دهیم با آن حضرت مشورت کنیم تا راه صلاح را به آنها گوشزد کند . و هم اینکه میزان عقل و خلوص نیت ایشان ظاهر شود و منافع از موافق و دوست از دشمن تمیز داده شود . و نیز صاحب روح الجنان گفته : تاویل قول رسول علیه السلام که گفت هیچ بنده به مشورت شقی نشود و به استبداد رأی سمید نشود . و نیز فرموده : نومید نشود آنکه استخاره کند و پشیمان نشود آنکه مشورت کند .

ندارند . و از مداخله آنها در آسمان و استماع اخبار غیبیه از ملائکه جلوگیری میشود و به توسط « شهاب ثاقب » طرد میشوند « الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات ۱۰

﴿ عزل ﴾

« معزل » اسم مکان است یعنی : کناره یکسوی ، گوشه ای ، کرانه ای (منتهی الارب - صافی) .

« ... و نادى نوح ابنه و كان فى معزل یابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » هود ۴۲ .

و نوح پسرش را که در کناری بود یعنی در جائی جدا و دور از آنان بود ، ندا داد . ای پسر کم با ما سوار گشتی شو و با کافران مباش . صاحب تفسیر المیزان گفته :

« یابنى » این کلمه را نوح (ع) با تفسیر و اضافه گفت که دلیل شفقت و مهربانی او باشد . نوح نگفت « لا تکن من الکافرین » یعنی . در شمار کافران مباش . زیرا جز از راه لفظ ، علم نداشت که او منافق است و مؤمن نیست . و لذا او را به سواری دعوت کرد . (انتهى) .

« و كان فى معزل » او در جائی قرار داشت که از جای توقف نوح فاصله داشت . و برخی گفته اند : یعنی از نظر دین و آئین با نوح فاصله داشت . یعنی از دین پدر خود فاصله گرفته بود . و نوح خیال میکرد وی پیرو دین اوست . و به همین جهت او را صدا زد ، و برخی گفته اند : یعنی با کشتی فاصله داشت .

(مجمع البیان)

﴿ عزم ﴾

« عزم » دل نهادن بر انجام دادن کاری اراده حتمی برای انجام دادن کاری ، تصمیم گرفتن بر انجام دادن کار ، قصد جدی بر کار .

ص : « عزم الامر و علیه عزماء و عزيمة » : آهنگ نمودن بر آن و دل نهادن و کوشش کرد بر آن . اما در قرآن به سورت مصدر فقط

در راه خدا مضایقه نکند و بر آن صبر کند . دیگر راجع به جان است که باید در راه خدا جهاد کند و همچنین آنچه مؤمنان از کفارا هل کتاب و مشرکان از گنهارهای ناهنجار که بشنوند واز ایداء و آزار که ببینند از قبیل هجو پیغمبر (ص) و طعن در دین و نسبت به سایر مؤمنان . باید بر این نامالایمات صبر کنند و تحمل را پیشه خود سازند و این کارهای مردان است . همه کس را قوت این نباشد که جفا کشد و وفا کند مگر انبیاء و ائمه علیهم السلام و همچنین مؤمنانی که در راه دین استقامت میورزند و در سوره های : لقمان ۱۷ و الشوری ۴۳ و الاحقاف ۳۵ و طه ۱۱۵ و محمد ۲۱ به همین معانی است که ذکر شد .

(عزأ)

« عزین » جمع عزة است یعنی : دسته دسته ، جماعات متفرق . گروه گروه پراکنده ، جمع جمع پراکنده که هر گروه را عزة گویند از این ماده همین يك كلمه به صورت جمع در قرآن آمده است ، از : عزا الشيء یعنی نسبت پذیرفت به او و منسوب كرد به سوی او (مفردات راغب) « ... عن اليمين وعن الشمال عزين » المearج ۳۸ .

ای رسول (ص) چه شده است کافران را که به جانب میشتابند و از راست و چپ به دور حلقه میزنند .

در تفسیر صافی از احتیاج نقل کرده که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله در اوئل امر بامناقان خوشروئی میفرمود و بخود نزدیکشان می نشانید در طرف راست و چپ حضرت می نشستند تا موقعیکه از جانب خداوند بآیه « واهجر هجره جمیلا » مامور شد ایشانرا از خود دور کند آیه فوق اشاره بما قبل از آیه هجران است و خلاصه معنی آن این است مناقان که کفار حقیقی هستند دسته دسته بسرعت می آیند از طرف راست و چپ تو می نشینند و تو را در میان میگیرند تصور کرده اند این قرب مکانی بتو برای

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در شماره ۱۵۹ حکم و مواعظ فرموده : « من ملک استأثر و من استبد برأیه هلك و من شاور الرجال شارکهم فی عقولها .

هر که بر چیزی دست یافت خود رأی می شود . یعنی به رأی و اندیشه دیگران وقتی نمیگذارد ، و هر که خود رأیی نمود و مشورت نکرد ، تباه گشت . و هر که بامردان با تجربه مشورت کند ، با خردها شان شرکت کرده است

« ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله ... » بقره ۲۳۵ .

و عقد نکاح را جاری مکنید (گره ازدواج را استوار نکنید) تا عده زنان به سر آید .

و این آیه به وضوح میرساند که موضوع سخن در این آیات خواستگاری و عقد زنائی است که در عده هستند . و بنا بر این الف و لام « النساء » در آیه پیش برای عهد خواهد بود نه برای جنس و غیره . (المیزان)

« عزم الامور » از برگزیده کارها ، کارهایی که از روی ثبات رأی است کارهای محکم و استوار ، از امور متین و محکم و کارهایی که از روی استقامت و اراده راسخ بی هیچ لغزش انجام شود . (مفردات راغب - المیزان - مجمع البحرین) . « ... وان تصبروا و تتقوا فان ذلك

من عزم الامور » آل عمران ۱۸۶ و اگر شکیبائی ورزید و صبر را پیشه خویش سازید و پرهیزکار شوید این صبر و استقامت مولود قدرت اراده و سبب نیرومندی و پیروزی در کارها است .

ابتدای آیه راجع به مجاهده در راه خداست به مال و جان و صبر بر آزار و اذیت مشرکان و مناقان .

خدای تعالی بیان میدارد که دنیا سیرای رنج و ابتلاء و آزمایش است یعنی رنجها و سختیها به شما روی آورد . و دو امتحان بزرگ الهی یکی راجع به اموال است که از ادای صدقات واجب و صرف آن

مشمول رحمت خداوند شوند - ناپرده رنج گنج میسر نمی شود ... (پرتوی از قرآن) .

« عسر » سخت و دشوار .

« .. يقول الكافرون هذا يوم عسر »

القمر ۸

کافران با هم گویند : این روز همان روز سخت و دشوار است این کلمه در قرآن فقط درین سوره آمده است .

« عسیر » سخت و ناگوار و دشوار .

« و كان يوماً على الكافرين عسيراً »

الفرقان ۲۶ .

روزی قیامت روزی است که بر کافران بسیار سخت و ناگوار و دشوار است . چوی پادشاهی چنین روز حق است مرخداى بخشنده را .

و کافر میگوید : ای کاش راه تبعیت و هدایت را با پیغمبر گرفته بودم و در سوره المدثر هم بدین معنی است .

چوپاک آفریدت به هوش باش و پاک

که تنگ است نا پاک رفتن به خاک
پیای بیفشان از آینه گرد

که مصقل نگیرد چو زنکار ، خورد

(سعدی)

« عسرة » تنگی و دشواری ، دست نیامدن

مال ، تنگدست و بی چیز .

(مفردات راغب)

« وان كان ذو عسرة فنظرة الى

ميسرة ... » بقره ۲۸۰ .

اگر بدهکاری وام خود را که هنگام ادا شدن فرا رسیده ، نتواند بپردازد . صاحب طلب او را مهلت دهد تا توانائی پیدا کند و دینش را ادا نماید و اگر از بدهکار تنگدست صرف نظر کنید و مبلغی را که از او طلب دارید به وی ببخشید برای شما بهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید .

از جمله احادیثی که در این باره رسیده است این است که رسول اکرم (ص) میفرماید : کسی که بدهکار تنگدست خود را مهلت دهد یا اینکه طلب

ایشان فایده دارد و بهمین وسیله بدون ایمان به بهشت نائل میگردند چنین نیست که آنها تصور کرده اند .

* (عسر) *

« العسر » نقیض یسراست یعنی : دشواری

و سختی .

« عسر علیه الامر » کار براو مشکل و

دشوار شد . (منتهی الارب) .

« فان مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً » انشراح ۶/۵ .

باهر سختی و تنگی دواسانی و سهولت است .

چون عسر در هر دو آیه معرفه و از يك نوع است اما یسر نکره و دونوع است فاء تفریع و ان تاکید و جمله اسمیه ، خبرها و مطالب سابق را تایید

مینماید و از نظام و حقیقت ثابتی خبر میدهد . حرف مع به جای بعد ، پیوستگی « یسر » را با « عسر » میرساند . الف و لام « العسر » نباید برای جنس

یا استغراق باشد . زیرا سختی هائی که در مسیر شر و فساد است . همراه آسانی و در مسیر آن نیست ، بلکه

پیوسته سخت ترمی گردد « و اما من بخل و استغنی

و کذب بالحسنى فسنيسره لليسرى » بنابراین

باید عسر موهودی مقصود باشد که بقرینه مقام عسر در راه حق و دعوت بخیر است ، یسراً ، بصورت

نکره دلالت بر اطلاق و تعظیم دارد : یسری بی قید و چشمگیر . تکرار آیه بدون حرف ربط ، برای

تأكيد و تقرير مستقل است . العسر با الف و لام

چون اشاره به عسر معهود یا نوع عسراست اشعار به

وحدت عسر دارد و یسراً نکره و مکرر تنويع و تکرار

یسردامی رساند یعنی : با آن عسریانوع آن ، یسری

دیگرو مکرر است در حدیث است که روزی پیغمبر

اکرم (ص) خوشحال و شادمان بیرون آمد و میگفت

« هیچگاه يك سختی بر دو آسانی چیره نشود -

فان مع العسر يسراً » و از مفهوم آیه چنین برمیاید

که همیشه آسانی در پی رنج است و هر کس خود را

پیوست به خدا و مصلحت خلق میداند باید سختی و رنج را

بجان بخرد و دردمند باشد ، تا آسانی پیش آید و

به يك دانه خرما برای شام و نهار قناعت میکردند
« العسری » دشوار ، به منای وصف
 تفصیلی : دشوارتر . (پرتوی از قرآن)

**« وامامن بخل واستغنی و کذب
 بالحسنى فسنیسره للعسرى »** اللیل ۱۰

واما کسی که بخل ورزید و (از دین)
 بی نیازی جست و بهترین عقیده و شریعت را دروغ
 پنداشت پس او را برای شرو بدی (بدترین کار)
 آماده میسازیم (یعنی او را به خود وامیگذاریم تا
 بدترین اعمال و جنایات در نظرش آسان باشد)

البته این راه و روش کسانی است که به زر و
 زیورهای دنیا مفتون شده و خود را به شهوات و
 علاقه های مادی محکم بسته اند . و در اثر علاقه تام
 و دلبستگی به مادیات ، خود را از تقوی و ایمان و
 مسیر انسانی بی نیاز دانسته اند .

و چون دنیا را به جای آنکه وسیله برای
 رسیدن به سعادت بدانند آن را هدف قرار داده اند
 و در نتیجه فطرتی که راه خدا و دین خداست و آدمی
 بر آن فطرت آفریده شده است . آن فطرت را از
 دست میدهد . آن وقت است که معاصی و پیروی از
 هوای نفس و کارهای فساد آمیز برای او آسان
 میشود و کارهای نیک و خیرات و حسنات و عبادات
 برای وی دشوارترین و سخت ترین اعمال میشود .
 و از این کار احساس دلتنگی و خستگی میکند .
 چنانکه یکی از روانشناسان معروف گفته : خستگی
 معلول کار سخت یا زیاد نیست بلکه از علاقه^۱ نداشتن
 به کار است که انسان را بزودی خسته و فرسوده
 میسازد و هرگاه باشوق و علاقه به کار بپردازیم هر
 چند کاری سخت و دشوار باشد به آسانی انجام
 خواهیم داد . مولوی درین مقام گفته :

چون به حق بیدار نبود جان ما

هست بیداری چو در بندگان ما

جان همه روز ازلگد کوب خیال

وز زبان وسود و از خوف زوال

خود را به او ببخشد خداوند روز قیامت که سایه ای
 جز سایه او نیست او را در سایه عرش خود جای میدهد
 و نیز بریده از آن حضرت نقل کرده که
 فرمود :

کسی که بدهکار تنگدست خود را مهلت دهد
 در هر روزی ثواب صدقه خواهد برد .

و این آیه میرساند که اگر طلبکار بداند که
 بدهکار او تنگدست می باشد حرام است بر او که او
 را حبس کرده و دنبال نماید و طلب خویش را مطالبه
 کند و بر او واجب است که او را مهلت دهد تا این
 که او توانائی پیدا کند و اگر اصل طلب خود را
 ببخشد از مهلت دادن هم بهتر است . (مجمع البیان)
 در تعیین حد اینکه انسان چه وقت « ذوعسرة »
 شناخته میشود اختلاف است ؛ و از حضرت صادق
 علیه السلام روایت شده که آن موقعی است که شخص
 بیش از هزینه خود و عیالش به طور اقتصاد و میانه
 روی نداشته باشد .

در کافی از حضرت صادق (ع) روایت کرده
 که روزی رسول اکرم (ص) به منبر رفت و حمد و
 ثنای الهی بجای آورد و بر پیغمبران درود فرستاد
 و سپس فرمود :

ای مردم ! حاضرین به غایبین برسائند ،
 هر کس (بدهکار) تنگدستی را مهلت دهد در هر
 روز پانزده مالش نزد خدا صدقه ای دارد تا آنرا
 دریافت نماید .

بعد حضرت صادق (ع) این آیه را قرائت
 فرمود **« ان كان ذوعسرة .... »** تا **« ان
 كنتم تعلمون »** .

(یعنی) اگر بدانید که او تنگدست است و
 مالتان را به او تصدق کنید (و ببخشید) آن
 برایتان بهتر است .

(المیزان)

« الذين اتبعوه في ساعة العسرة »

التوبة ۱۷ ساعة العسرة اشاره بغزوه تبوك است که
 وقتی ماموران شدند مال سواری دست نمی آمد و
 هر ده نفر بایک شتر طی طریق میکردند و هر دو نفر

روز رقیق میشود. لفظ «عسس» فقط درین سوره آمده است.

﴿عسل﴾

عسل شیرینی است که سرچشمه آن زنبور است ولی منبع و سرچشمه عسل بهشتی قدرت الهی است البته زنبور و عسل آنهم به واسطه قدرت الهی است لفظ «عسل» در قرآن تنها در همین سوره آمده است.

«وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» محمد ۱۵ چهار مشروب در بهشت هست که از هر يك از آنها چندین چشمه جاری است یکی آب خوشگوار که برور ایام و ازمنه رنگ و بو و مزه آن تغییر نمی یابد دوم شیر که برور زمان مزه آن تغییر نمی کند سوم شراب بهشتی که لذت شراب دنیا را دارد و فساد آن را ندارد چهارم عسل صاف شده که هیچ چیز از قبیل موم و غیره بآن مخلوط نیست. علاوه بر اینها . برای بهشتیان از همه نوع میوه آماده و مهیاست و از همه بالاتر آمرزش پروردگارشان میباشد .

دلا همواره تسلیم رضا باش
به هر حالی که باشی با خدا باش
خدا را دان خدا را بخوان به هر کار
مدان تو یاوران را به از او یار
چو حق بخشد کلاه سر بلند
تو دل بر دیگری بهر چه بندی
(ناصر خسرو)

﴿عسی﴾

«عسی» به معنی ترجی و امید داشتن استعمال میشود ولی لازم نیست که رجاء و امید ، صفت گوینده باشد . بلکه کافی است که صفت مخاطب و شنونده ، یا مقتضای مقام باشد . و البته خدا از معانی توأم با نقص منزّه است . (المیزان طالبان تفصیل به تعلیقات دانشمند محترم آقای شریفزاده گلپایگانی بر آیات الاحکام استرآبادی ص ۳۵ رجوع نمایند .

«وعسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر

نی صفا میماندش نی لطف و فر
نی به سوی آسمان راه سفر
«تعاسر» به یکدیگر دشواری نمودن و سخت گرفتن و تنگی کردن .
(فرهنگ جامع)
و در سوره های دیگر به همین معانی است .
«... و ان تعاسرتم فسنرضع له اخری»
الطلاق ۶ .

و اگر با هم سختگیری کردید ، دیگری شیر دادن طفل را به عهده خواهد گرفت . خدای تعالی کیفیت سکنی و انفاق زنان مطلقه را بیان فرموده به این تقریب که : آنها را در منازل خودتان که در اختیار دارید سکونت دهید به اندازه ای که وسع شما میرسد و به ایشان سخت گیری نکنید و عرصه را بر آنها تنگ مگردانید تا ناچار شوند پیش از انقضای عده از منزل بیرون روند و از حق خویش صرف نظر کنند . و اگر حامله باشند ، مخارج آنها را مناسب حال خودتان و آنها ، تا هنگام زادن ، بپردازید آنگاه اگر فرزند شما را شیر دادند اجرتشان را با قرارداد متعارف بین خود بپردازید . و نیز پدران و مادران در باب رضاع فرزند باید سازگاری کنند و به نیکوئی رفتار نمایند. یعنی مادر اجرت زیاد طلب نکند . و پدر هم تنگ نگیرد و طفل را کمتر از مقدار شرعی شیر ندهد .

﴿عسّس﴾

«عسّس» : از ازداد است یعنی رو آوردن و برگشتن و پشت کردن. شب اندك اندك رو گرداند یا روی آورد و این در ابتدا و انتهای شب است پس عسسه و عسّس تاریکی رقیق را گویند و چون اوائل و اواخر شب تاریکی آن مخلوط به روشنائی روز می باشد ازین جهت رقیق میشود .
(مفردات راغب)

«واللیل اذا عسّس» تکویر ۱۷

قسم به شب هنگامی که رو آورد و پشت کند
یعنی هنگامی که تاریکی آن در اثر اختلاط به روشنائی

چه ، عشیره جماعتی اند که راجع میشود به عقد واحد چون عقد عشره (مفردات راغب - مجمع البیان) .

« وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ »
الشعراء ۲۱۴ .

و خویشان نزدیکت را (از عذاب الهی)
بترسان . و در سوره توبه ۲۴ و مجادله ۳۲ نیز به همین معنی است .

نبوت و امامت توأم بودند .
موضوع خلافت یا نبوت توأم بوده و روزیکه پیامبر اسلام موضوع نبوت خود را به خویشاوندان خویش اعلام نمود ، همان روز ، خلیفه خود را نیز تعیین کرد و هرگز منتظر نشد که اجل او فرا رسد و امت در این باره تصمیم بگیرند .

توضیح اینکه پیامبر اسلام پس از سه سال دعوت سری و تپاسهای فردی از جانب خداوند مأمور گردید ، که مهر خاموشی را در یک مجمع عمومی بشکند و خویشاوندان خود را برای آئین توحید دعوت کند ، برای همین منظور ، ضیافتی ترتیب داد و در آن ۴۰ نفر از شخصیتهای « بنی هاشم » را دعوت نمود و در زمین سخنانی چنین گفت به خدائی که جز او خدائی نیست من فرستاده خدا بسوی شما و عموم جهانیان هستم شما همچنانکه می خواهید می میرید و همان گونه که از خواب بیدار می شوید زنده می گردید و من برای شما خیر دنیا و آخرت آورده ام خدایم به من امر کرده که شما را به این آئین دعوت کنم هر کسی از شما در این راه مرایاری کند او برادر و وصى و جانشین من در میان شما خواهد بود .

در میان آن گروه پس از استمداد و نوید پیامبر علی (ع) برخاست و پشتیبانی خود را ابراز نمود . حتی پیامبر گفتار خود را سه مرتبه تکرار کرد ، و در هر سه بار کسی جز علی (ع) برخاست و پیامبر در مرتبه سوم فرمود :

« ان هذا اخي ووصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا » .

لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهَوَّشْ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ « بقره ۲۱۶
و بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برایتان خوب است . و بسا چیزی را خوش دارید و آن برایتان بد است . و خدا میداند و شما نمیدانید .
﴿عشر﴾

« العشير » دوست ، خویش ، همساز ، معاشر ، مصاحب ، همساز . همدم .

جمع « عشیر » عشراء میباشد اما در قرآن تنها در یکجا و به صورت مفرد آمده است .
« .. لِبئْسَ الْمَوْلَى وَلِبئْسَ الْعَشِيرُ »
الحج ۱۳ .

چه بد ناصر و یاور و چه بد معاشر و همدمی است .

راجع به شخص شقی بد بختی است که غیر از خدای قادر مهربان جمادی رامیخواند که اگر او را بخواند نمیتواند به اونعمی برساند . بلکه به ضرر نزدیکتر از نفع است .
بین تايك انگشت از چند بند
به صنع الهی به هم در فکند .

پس آشفنگی باشد و ابلهی
که انگشت بر حرف صنعش نهی
تامل کن از بهر رفتار مرد
که چند استخوان پی زود وصل کرد
که بی گردش کعب و زانوی و پای
نشاید قدم بر گرفتن ز جای
از آن سجده بر آدمی سخت نیست
که در صلب او مهره يك لخت نیست

بصر در سرو رای و فکر و تمیز
جوارح به دل ، دل به دانش عزیز
نزید ترا با چنین سروری
که سر جز به طاعت فرود آوری
ده دست باید نه بالای دست

که کافر هم از روی صورت چو ماست
« عشیره » نزدیکان ، خویشان ، اقارب
جماعت ، قبیله و تبار ، اشتقاق این از عشیره است

علی (ع) برادر و وصی و جانشین من در میان شما است ازاو اطاعت کنید و سخن او را بشنوید . این قسمت از تاریخ آنچنان روشن است که جز این تیمیه حرائی که روش او در نقل فضائل خاندان پیامبر روشن است کسی تردید نکرده است به تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۱۶ و تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۲۴ مراجعه شود . هرگاه موضوع امامت بخود امت واگذار گردیده بود ، شایسته نبود که پیامبر در قلمرو اختیار امت مداخله کند و در آغاز بعثت بخواهد برای خود وصی و جانشین تعیین کند .

پیامبر اسلام به مقتضای «وما یطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» (سوره نجم آیه های ۴ و ۳) پیامبر از روی هوی و هوس سخن نمیگوید ، گفتار او وحی الهی است) ، به فرمان خدا به این کار اقدام نموده اگر در آن مجلس اقدام به تعیین خلیفه کرد همگی بر اساس منطق وحی استوار بوده و خود کوچکترین مداخله ای نداشته است .

گذشته از این تمام مفسران و محدثان اسلامی اتفاق نظر دارند که این دعوت و سخنانی پس از وحی الهی و نزول آیه .

« و انذر عشیرتک الاقربین » بوده است و هر سخنی که پیامبر گفته است و کاری که در آنجا ، انجام داده ، همگی مربوط به دستور خدا و از جهان وحی سرچشمه گرفته بود .

(مکتب اسلام شماره ۲ سال ۱۴) طالبان تفصیل به تفسیر صافی و مجمع البیان و روح الجنان و روح الجنان و روان جاوید رجوع نمایند .

« عشار » عشار جمع عشاء است : ماده شتری که از آبستنیش بیش از ده ماه گذشته ، یا وضع حمل کرده باشد . سپس این لغت تعمیم یافته و به هر آبستنی گفته میشود .

(مفردات راغب - پرتوی از قرآن)

« و اذا العشار عطلت » التکویر ۴ و آنگاه که شتران با ارزش (آبستن)

ماهه) بی صاحب شده و رها شوند . کلمه « العشار » تنها در این سوره آمده است .

خدای تعالی در این سوره شادان و اوضاع پیاپی قیامت را بیان فرموده است . از جمله آنکه این قبیل شتران نفیس ترین و محبوبترین اموال و بیش از همه چیز مورد علاقه و رعایت صاحبش بود . یعنی در آن هنگام مردم به طوری پریشان و سراسیمه و وحشتزده هستند که چیزهایی که سخت به آن دل بسته اند ، رها میشود و معطل میماند .

« معشر » گروه ، مردم ، گروه مردم ، دهگان معدول از عشرة

(فرهنگ جامع)

« یا معشر الجن و الانس ألم یاتکم

رسل منکم .. » انعام ۱۳۰ ای گروه جن و انس آیا پیغمبرانی از شما به سوی شما نیامدند ؟

و در آیه ۱۲۸ و سوره الرحمن ۳۳ به همین معنی خدای تعالی میفرماید : در قیامت همگی آنان را مخاطب قرار داده میپرسیم : آیا پیغمبران آیات مرا بر شما نخواندند ؟ و شما را به دین حق دعوت نکردند ؟ و از عذاب امروز که روز قیامت است هشدارتان ندادند ؟ و به شما نگفتند : خداوند به زودی در موقف حساب و بازخواستان باز داشته و به حساب اعمالتان رسیدگی نموده ، و به آنچه از نیک و بد کرده اید پاداش و کیفرتان میدهد ؟ در جواب خواهند گفت : ما گواهی میدهیم که پیغمبران آیات ترا بر ما خواندند ، و از رسیدن به چنین روزی ما را بیم دادند ، ولی ما دین آنان را نپذیرفتیم و در مقابل گفتار ایشان کفر ورزیدیم و با علم به حقانیت آنان روی گردانیدیم و از ایشان اعراض کردیم .

« معشار » ده يك .

« ... و ما بلغوا معشار ما آتیناهم .. »

سبا ۴۵ .

و به ده يك آنچه دادیم نرسیدند . (تنهادر این سوره آمده است) . کسانی هم که قبل از آن

بودند پیغمبران شان آنها را به توحید دعوت میکردند و از بت پرستی منع مینمودند. اما آنها گفتند انبیاء ما را بعد روغ پنداشتند و به کیف اعمال خویش رسیدند . یعنی اهل مکه به ده يك آنچه ایشان را از قوت و طول عمر و کثرت مال داده بودیم نرسیدند. یا برای آنها ده يك موجبات هدایتی که برای اینها فراهم نموده ایم ، فراهم ننمودیم . و در هر حال سرکشی و ناسپاسی از اینها ناروا تر است .

« عشر وعشرة » ده

« تلك عشرة كاملة » بقره ۱۹۶

این ده روز کامل است .

اعداد مفرد از ثلاثة تا عشرة در تمام حالات با معدود مذکر ، باتاء و با معدود مؤنث بدون تاء به کار میروند .

فقط « عشرة » در عدد مرکب از این قاعده مستثنی است زیرا با معدود خود از لحاظ مذکر و مؤنث بودن مطابقت میکند . اسمی که پس از عدد میآید ، معدود یا تمیز عدد و دارای سه حالت است :

الف : پس از ثلاثة تا عشرة جمع و مجرور : مانند « سبع لیل و ثمانية ایام » الحاقه ۷

ب : پس از مائة و الف و فروع آنها مفرد و مجرور است مانند « ألف سنة » بقره ۹۶

ج : پس از أحد عشر تا تسعة وتسعون ، مفرد و منصوب است مانند : « انی رأیت أحد عشر کوكبا » یوسف ۱۲ .

(دروس دار العلوم المریه)

« عاشر معاشره » با هم آمیختن و آمیزش

کردن ، همزیستی .

« ... و عاشروهن بالمعروف »

النساء ۱۹ .

و با آنان (زنان) خوش رفتاری کنید و به حسن سلوک معاشرت کنید . طرز معاشرت متعارف (که مردم با آن آشنا هستند) ، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است که در آن اجتماع هر فرد خشت بنای جامعه بوده و یکسان با سایر افراد و در سازمان جامعه انسانی با تعاون و همبستگی و کومک عمومی

نوعی سهم میباشد و بهر يك این وظیفه متوجه است که بقدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه کوشش نموده . آنچه را مورد استفاده اوست کسب کند و مازاد را در اختیار دیگران بگذارد ، پس اگر با یکی از افراد اجتماع انسانی غیر از این معامله ای کنند . (یعنی از او استفاده شده ولی در مقابل استفاده ای باو نرسد) استثنائی (غلط در طرز معاشرت متعارف) قائل شده اند با آنکه خداوند متعال در قرآن مجید روشن نموده که مردم زن و مرد شاخه های يك درشبه هستند . یعنی انسانیت و تیره ها و انشعابهای - طبیعت واحد بشریت میباشد و جامعه در بوجود آمدن خود باین افراد محتاج است ، همانطور که ایشان را نیز بهمان اندازه از جامعه گزیری نیست ، خداوند نیز میفرماید :

« بعضکم من بعض » النساء ۲۵ .

منافاتی ندارد که هر يك از زن و مرد مختصاتی داشته باشند که دیگری ندارد ، مختصات نوعی مرد ، نیرو و صلابت است ، و از زن عاطفه و نازکدلی . زیرا طبیعت انسانی در زندگانی تکوینی و اجتماعی نیرو و صلابت همچون عاطفه و دوستی ، محتاج است و این دو خصلت برویهم مظهر جاذبه و دافعه عمومی جامعه انسانی هستند : پس زن و مرد (با تمام اختلافات طبیعی که دارند) در وزن و تأثیر یکسانند همانطور که افراد صنف مرد با تمام اختلافات طبیعی و اجتماعی که از حیث قوه و ضعف ، علم و جهل ، هوشمندی و کند ذهنی ، مهتری و کهنتری ، ریاست و نوکری ، شرافت و پستی دارند ، باز در تأثیر در اصل تکوین اجتماع یکسانند . (المیزان)

﴿ عشا ﴾

(ن) « عشا یعشوا عشا » : هرگاه به عن متعدی

شود به معنی روگردانیدن و اعراض و چشم پوشیدن است و در غیر این صورت به شب وارد شدن و تار شدن چشم و در شب نابینا گردیدن و به شب قصد نمودن . و کسی که از قلت نظر و فقد علم و غلبه جهل از حق و قرآن اعراض کند کوری را مانند که به روشنی

آفتاب بایسر ضیف و چشم کم نور نگاه کند .
(مفردات داغب - مجمع البیان - روح الجنان و روح الجنان) .

« ومن یعش عن ذکر الرحمن تقیض له شیطاناً فهو له قرین » الزخرف ۳۶

و هر که از یاد خدای رحمن رخ بپاید مر او را شیطانی برگماریم (یعنی میان او و شیطان تخلیه کنیم) تا یارو هم‌نشین دائم وی باشد . کلمه « یعش » تنها درین سوره آمده البته کسی که از یاد خدا غافل شد و در تحصیل لذات دنیا کوشید و در آن منغم گردید . خداهم او را به خود وامیگذارد . و این موقع است که شیطان بر آدمی غالب شده و باوی مأنوس و همدم میشود و به وسوس از راه حقیقت باز میدارد .

دمی از حق مشو غافل درین راه
چو میدانی که آید مرگ ناگاه
از اوخواه استعانت در همه کار

که چون او کسی نباشد مرتزایار
توکل در همه کاری بر او کن
ز غیر او بگردان رو در او کن .

(ناصر خسرو)

« عشاء » آخر روز ، مدت زمانی که میانه نماز مغرب و نماز خفتن فاصله میشود ، اول تاریکی شبانگاه (منتهی الارب - المیزان) .

« و جاؤا أباهم عشاء یبکون »

شبانگاه گریه کنان پیش پدر شدند .
راجع به حضرت یوسف (ع) است وقتی که برادران از پدر اجازه گرفتند تا یوسف (ع) را به عنوان گردش به صحرا ببرند .

اما نظر آنان گردش نبود : چون میگفتند یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب تر است . پیش خود نقشه طرح کردند تا به این عنوان او را به صحرا ببرند و به چاهش اندازند . با اینکه از ایشان پیمان به حفظ او گرفت و سفارش بسیار کرد برادران به عهد خود وفا نکردند . پس از اذیت و آزار بسیار او را به چاه انداختند . و اگر هنگام برگشتن

گریان بودند . گریه‌شان مصنوعی بود . و به خیال خود میخواستند امر را بر پدر مشتبه سازند .

هدفشان این بود که ازین راه به پدر تقرب حاصل کرده و مقام و مرتبه‌شان نزد پدر زیاده گردد اما غافل از این بودند ، راهی را که انتخاب کرده‌اند آنان را به مقصد نرساند . بلکه فرسنگها ایشان را از مقصدشان دور میسازد عجب ، در آنست که بشر غالباً از روی جهالت و نادانی دست به کارهایی میزند و گمان میکند که کار خوبی کرده است . ولی چون به دستور شرع رفتار نکرده است . خود را در مهلکه میاندازد .

« عشی » آخر روز (قاموس) داغب گفته : عشی از زوال آفتاب تا صبح . انتهى . از ظهر تا غروب ، شام ، شبانگاه . (مجمع البیان) از نماز مغرب تا ثلث اول شب (صراح اللغة) .
« ... و سبح بالعشی والابکار » آل عمران ۴۱ .

و شبانگاه و بامداد پروردگار را تسبیح گوی
« عشیة » به همان معانی « عشی » است .
« ... لم یلبثوا الا عشیة اوضحیها »
النازعات ۴۶

جز شامگاهی یا چاشتگاهش درنگ نکردند
کلمه « عشیة » تنها درین سوره آمده است .
آن روز که قیامت پیاشود در همان آغاز طلوع قیامت و گشوده شدن چشم به آن ، یکسره دیدانسان دگرگون میشود و سراسر زمانی که در آن بوده بیش از ساعتی از شامگاه و صبحگاه به نظر نیاید . و این زندگی دنیاچنان در نظرشان کوچک میاید که گویا چند ساعتی بیش نبوده است .

با این حال آدمی باز گول میخورد و به این حیات عاریتی موقت مشغول و مغرور میشود .

❦ (عصب) ❦

« عصبه » جماعتی را گویند که درباره یکدیگر تمصب داشته باشند و در اثر پشتیبانی هم- دیگر قوی و زورمند شده باشند . و از حیث عدد از ده کمتر و از پانزده نفر بیشتر نباشند . و جمعی است

برائت یوسف ثابت شد . وشواهد دلالت میکرد .
به اینکه دامن وی از تهمنی که به او زده اند پاک
است .

برای عزیز و همسرش و در بادیان رأی
جدیدی پیدا شد . که مدتی یوسف (ع) را زندانی کنند
تا مردم داستان مراوده زلیخارا که مایه رسوائی
در بار شده بود فراموش کنند . چون دوجوان دیگر
را به زندان آورده بودند . بعد از مدتی خوابی
دیده بودند و برای یوسف (ع) نقل میکردند . و
جمله « **اعصر خمرأ** » به این اعتبار است که
انگور را میفشرم تا خمر درست کنم . چون در
آینده صورت خمر پیدا میکند از این جهت انگور
را خمر نامیده است .

عصر: دیگر از معانی عصر: روزگار ، واپسین
روز تاغروب .

« **والعصران الانسان لفی خسر** »
المعر ۳۲ .

به عصر سوگند . همانا انسان یکسر در زیان
به سر میبرد .

بعض مفسرین از این نظر که قسم دلالت بر
تعظیم مقسم به « آنچه به آن سوگند یاد میشود »
دارد و عصر به مفهوم لغوی و عرفی ، عظمتی ندارد
والعصر را ناظر به عصر خاص دانسته و در انطباق آن
وجوهی ذکر کرده اند :

عصر نبوت ، عصر نزول قرآن ، عصر قیامت
نماز عصر ، عصر دولت امام زمان (ع) (در بعضی
تفاسیر امامیه) یا روزگار (دهر) . چون سوگند
های قرآن مانند سوگندهای مردمی نیست که دلالت
بر تعظیم نماید . بلکه شواهد و راهنماها نیست برای
اثبات و فهم مقاصد ، و در این سوگند والعصر ، قرینه
واضافه ای - عصر نبوت یا .. نیست . باید العصر
منصرف بهمان معنای لغوی و عرفی باشد که همان
هنگام پایان روز است عصر هر روز که هنگام رسیدگی
سود و زیان می باشد و هر کس محصول کار روزانه
خود و سرمایه فکری و بدنی و مالی را که مصرف
کرده ، رسیدگی مینماید تا معلوم شود چه بدست

که مفرد ندارد .

(مجمع البیان - مفردات راغب)

« **قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة** »

انا اذا لخاسرون یوسف ۱۴

گفتند : اگر با وجود [برادرانی مانند ما]

که گروهی متحد و نیرومندیم باز او را (یوسف)
گرگ بخورد ، در چنین صورتی مایانکار خواهیم
بود .

در آیه ۸ و در سوره نود ۱۱ و قصص ۷۶ به

همین معنی است .

« **عصیب** » صعب ، سخت ، شدید . فعیل

به معنی مفعول از ماده عصب به معنی گره زدن است
و « یوم عصب » روزی را گویند که به صورت غیر
قابل انحلالی بابل گره خورده باشد و اجزاء آنها
از هم جدا نشوند . (مجمع البحرین - المیزان)
« **.. و قال هذا یوم عصب** » هود

۷۷ این روز سختی است .

« **عصیب** » تنهادر همین سوره آمده است

خدای تعالی میفرماید : و چون رسولان ما

نزد لوط آمدند . لوط از آمدنشان ناراحت شد و
از چاره اندیشی برای نجات آنان از شر قوم فرمود
چونکه ملائکه به صورت جوانان خوش سیمائی
بر او وارد شده بودند . و قوم لوط چون به انجام
دادن فحشاء عادت کرده بودند و نسبت به این کار
حریص بودند . به طوری که ممکن نبود از آن
جوانان صرف نظر کنند و متعرض آنان نشوند از
این جهت « لوط » گفت : روز سختی است که بدی
آن بهم گره خورده است .

﴿ **عصر** ﴾

من « **عصر یعصر عصرأ** » . و عصر

الغلب و نحوه : آن را فشار داد تا آب آن خارج
شد (لسان العرب - فرهنگ جامع) .

« **... قال أحدهما انی ارانی أعصر** »

خمرأ .. یوسف ۳۶

یکی از آن دو گفت : من در خواب دیدم

که انگور [برای شراب] میفشارم پس از آنکه

آورده و چه از دست داده ، مزدش چه است و تجارتش چه اندازه سود داد. و ساختمانش چه اندازه درست پیشرفته .

یا اگر مهندس یا معمار کارناشناس یا حق ناشناس نقشه را کامل یا طرح پیاده نکرده ، باید آنچه ساخته شده ویران کنند ، و بنا را از سر گیرند . از سرمایه حیات و قدرتی که هر شب بصورتی تجدید میشود و هر صبح با گسترش نور و نفوذ اشعه آن بکار میافتد و هر ظهر بمنتهای ظهور میرسد و پیوسته مصرف می شود ، اصیل تر و با ارزشتر سرمایه ای نیست .

هر روز انسان هشیار با زوال نور و گسترش تاریکی و فرسوده شدن قوای حیاتی در خود نوعی اندوه و فشار احساس می نماید ، این احساس که در محیط طبیعی بیشتر ، و در محیط های اجتماعی که در آن موجبات غفلت فراهم است کمتر می باشد ، گویا اثر وندای وجدان بیدار و حسابگر است که از عمر گذشته و سرمایه مصرف شده بازخواست مینماید . برای غفلت و فرار از اینگونه بازخواست و فشار است که اشخاص به مجالس انس و لهو و وسائل تخدیر پناه می برند . شاید متناسب همین گرفتگی و دل تنگی و توجه به فشرده و محصول سرمایه زندگی است که ساعات آخر روز را عصر ، نامیده اند . عصر عمر هم که پس از صبح طفولیت و ظهر جوانی میرسد و شعاع زندگی روبره زوال میرود و تنور شهوات سرد میشود صورت و سیعتری از عصر هر روز است ، دلتنگی ها و شکوه های از خلق و خالق و چرخ و فلک و روزگار در همین اوان عصر عمر است . و همچنین است عصر تاریخ ملت ها و رسیدگی حصول سرمایه ها و زندگی چند صدساله آنها .

همینکه نوع انسان هدف های متناسب با قوا و مواهب خود را تشخیص ندهد و به آن ایمان نیاورد و زندگی خود را مطابق آن چشم اندازها تنظیم ننماید ، خود بخود زیانکار است چه رسد باینکه منحرف و گمراه شود :

ان الانسان لفي خسر - الف و لام استغراق یا

جنس انسان و تأکیدات به آن و لام ، و ظرفیت و استیعاب فی ، و نکره آمدن خسر . همه دلالت و اشارات باین واقعیت دارد که انسان بطبیعت خود ، یکسرو سراپا غرق در زیان و زیانکاری بس عظیم و جبران نشدنی است .

(پرتوی از قرآن)

« اعصار » بادی که از زمین غبار بر میانگیزاند ، گردباد ، غباری است میان آسمان و زمین که به دور خود می پیچد مانند جامه ای که موقع فشردن آن را بهم می پیچند و این باد چون به درختان بارور برسد آنها را فاسد مینماید .

(مفردات راغب - المیزان - روان جاوید)

«... فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت كذلك یبین الله لکم الايات لعلکم تتفکرون البقره ۲۶۶ .

پس گردبادی که آتشی در خود دارد آن را (آن باغ را) فراگیرد و [به کلی] بسوزد . بدینسان خدا آیات را برای شما بیان میکند باشد تا شما بیندیشید . کلمه « اعصار » در همین سوره آمده است .

خدای تعالی این نحوه بیان واضح و مثل های روشن برای شما بیان میفرماید که راه عذر برای کسی باقی نماند آیات قبل راجع به اتفاق است که امور معقول به امور محسوس تشبیه شده است تا در اذهان عامه بهتر جای گیرد و موجبات تفکر و اندیشه بهتر فراهم گردد . و این مثل گردبادی است که در آن آتشی باشد و بیاید و آن باغ را بسوزاند خدای تعالی برای کسانی مثل زده است که مالشان را اتفاق میکنند و پس از اتفاق منت میگذارند . و واقعا این منت گذاشتن و به رخ کشیدن برای طرف خیلی گران تمام میشود . و مانند سوهانی است که هر دم روح او را ناراحت میگرداند . به طور کلی من وادی اثر اتفاق را میبرد و عجب اثر عبادت را و کفر هم کلیه عبادات را محیط میکند . مثل این اشخاص مانند کسی است که باغی پر از میوه و انگور داشته باشد . و گذرانش از این باغ باشد . اما وقتی به پیری برسد

در آن براندامشان لـرزه افتد و چون خود را در گرداب هلاک مشاهده کنند دست به دعا بردارند و از روی اخلاص از خداوند نجات خود را میطلبند و متعهد میشوند که دیگر گرد معاصی نگردند. چون خدای تعالی حاجتشان را برآورد و از امواج نجاتشان دهد. بازعهد خودشان را فراموش میکنند.

دست تضرع چه سود بنده محتاج را
وقت دعا بر خدا وقت کرم در بفل
(سعدی)

* (عاصفة) *

« ولسليمان الريح عاصفة » الانبياء ۸۱
باد را که سخت و تند بود برای سلیمان رام کردیم خدای تعالی باد را به فرمان سلیمان قرار داده بود و از لحاظ کیفیت جریان و وزش و قطع مسافت و تندی و کندی به اراده و امر او بود. و بساط او را برداشتی و در يك روز مسافت يك ماهه راه بردی.

« عصف » نباتی که خشک و شکسته شد، شکسته آن را « عصف » گویند، به همین مناسبت به کاه نیز اطلاق میشود.

(مفردات راغب - لسان العرب)

« والحب ذو العصف و الريحان »

الرحمن ۱۲.

و حیوانات را برای قوت آدمیان و کاه آنها را برای خوراک حیوانات خلقت نمودیم.

مراد از دانه آن چیزی است که از آن قوت میسازند چون گندم (و جو و جز آن . چون الف و لام در « الحب » برای جنس است و « عصف » گاهی است که از آن جدا میشود . و ریحان هم بوی خوش است . و جمعی از مفسران گفته اند : ریحان به معنی روزی است

* (عصم) *

« من - عصم يعصم عصماً » نگاهداشتن خود داری کردن ، بازداشتن .

« عصم الله فلاناً من المكروه » خدا

و سالخورده شود و فرزندان خرد و ناتوانی هم داشته باشد . آیا چنین شخص دوست میدارد (استفهام در اینجا انکاری است) یعنی هرگز دوست نمیدارد که بستانی داشته باشد و باد سمومی بوزد و تمام آن را بسوزاند و خود و فرزندان دچار تنگدستی و درماندگی شوند .

حال شخص ریاکار در اتفاقات و صدقات و معجب در عبادات و کافر ، در اعمال حسنه فردای قیامت همین طور میباشد .

« معصرات » از ماده عصر . ابرهای باران دار ، ابرهای متراکم و فشرده ، نیز گفته شده ابرهائی که بادهای فشارنده است .

(لسان العرب - مفردات راغب)

« و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً »

النباء ۱۵ .

از ابرهای باران دار آب فراوان به زمین فرو فرستادیم . و یا : از آب افشارها (ابرها و بادهای آبی پی در پی فرو فرستادیم . کلمه « المعصرات » در این سوره آمده است .

§ (عصف) §

« عصف الريح عصفاً و عصفوا »

سخت وزید باد .

« فالعاصفات عصفاً » المرسلات ۲

سوگند به بادهای جهنده به سختی . و یا به فرشتگان که به سرعت تندباد به انجام دادن حکم حق میشتابند .

« .. جاء تهاريح عاصف .. » یونس ۲۲

غفلت در حال فراغت :

این آیه درباره کسانی است که در هنگام خوشی و خوش گذرانی از یاد خدا غافلند . و هنگام سختی و بلا دست به دعا بر میدارند هنگامی که در کشتی می نشینند و دریا آرام است و باد خوش و ملایم و موافق با کشتی میوزد . در آن موقع از یاد خدا غافلند و در حال بیخبری به سر میبرند اما وقتی باد سخت و زیدین گیرد و دریا طوفانی شود و امواج دریا با صداهای مهیب و رعب انگیز خود اذهر سوبه حرکت درآید

اورا حفظ کرد و از مکروه بازداشت .

« قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءاً أو أراد بكم حمداً... »
احزاب ۱۷

[ای پیامبر خاتم ، اینان را] بگو : کیست که شما را [در برابر اراده حق] از آنچه خدا خواهد نگاهدارد . [به هر حال که باشد ، چه] اگر خدا نسبت به شما اراده رحمت (نصرت و عزت) فرماید . کیست که در قبال مشیت حضرتش پایداری تواند و آنچه را او خواهد از شما بازگرداند ؟
بلی برای خویشتن ، جز خدا ، سرپرست و یابوری نیابند تا امورشان را سرپرستی کند و در حوادث روزگار ، به یاری و مدد کاری آنان بر خیزد و از ایشان حمایت کند .

« يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين » المائدة ۶۷

ای پیامبر [گرامی] آنچه از پروردگارت [در مورد اعلام ولایت و خلافت علی] به تو نازل شده تبلیغ نما . که اگر چنین نکنی و آن را نرسانی پس تبلیغ رسالت نکرده‌ای . و خدا ترا از شر و آزار مردمان نگاه خواهد داشت . قطعاً خداوند گروه کافران را [که به سبب عمل سست و عقیده نادرست آمادگی حق پذیرای ندارند] هدایت نمی‌کند .

این آیه به موجب روایات معتبر و متواتر که هم از طریق شیعه و هم از طرق اهل سنت وارد شده است ، روز هجدهم ذی‌الحجة الحرام ، در حجة الوداع سال دهم هجرت درباره علی بن ابی طالب علیه‌السلام و نصب آن حضرت به امامت و جانشینی بعد از پیغمبر صلی‌الله علیه و آله در روز غدیر خم نازل گردیده است .

از حکمی که این آیه مقصدی بیان آن است ، و مأموریت مهمی که به موجب این آیه به عهده حضرت واگذار شده است ، چنین برمیآید که این

تأکید و وعده‌ای که امروز به رسول برای پیغام تازه میدهد ، از مهمترین موضوعاتی است که در تبلیغ آن بیم خطر هست . یا بر جان رسول‌الله و یا بر پیشرفت دینش . چه موقعی که حضرت مبعوث به رسالت گردید ، سرتاسر شبه جزیره عربستان را شرک و بت پرستی فرا گرفته بود و چهل نادانی و تعصبات بیجا ، چنان مردمان آن سرزمین را فرا گرفته بود که در مقابل امر حق سر تسلیم فرو نمی‌آوردند و مانند اسب سرکش لجام گسیخته شده بودند . در این موقع حضرت ، به موجب آیات نازل مأمور شد که کفار قریش و مشرکان عرب را که بسیار متعصب و خشن و خونریز بودند به توحید خالص و ترک بت پرستی دعوت کند . و این قید تعصبات بیجا و جهل را از پیش پای آنان بردارد . دوران این دعوت و نزول وحی ۲۳ سال طول کشید و در طول این مدت تمام احکام دین تدریجاً ضمن وحی از جانب پروردگار به مردم ابلاغ شد . اما با آن همه مواقف خطرناک و موقعیت‌های وحشت زایی که در این ۲۳ سال در پیش داشت سیاق هیچیک از آیات مانند این آیه نبوده است . زیرا در ابتدای آیه خدا تعالی فرموده است :

« بلغ ما أنزل اليك من ربك » البته همانطور که ذکر شد احکام دین در دوران بعثت به توسط پیغمبر صلی‌الله علیه و آله ابلاغ شده است و این آیه در آخرین سال بعثت نازل شده است و مربوط به زمان اول بعثت نبوده که بگوئیم راجع به یکی از احکام است و اگر راجع به احکام هم باشد باید برای هر حکمی چنین آیه‌ای نازل شود . زیرا دین اسلام در ابتدای بعثت مراحل اولیه خود را طی میکرد و هنوز دین تبلیغ نشده بود تا در تبلیغ این امر مهم بیم از بین رفتن دین و هدر رفتن زحمات پیغمبر صلی‌الله علیه و آله برود معلوم میشود این تبلیغ متضمن يك امر بسیار مهم بوده است که هم گفته‌ام و هم تراوی تمام قوانین و احکامی بوده که قبلاً به مردم ابلاغ شده است پس در این صورت که فرموده « بلغ ما أنزل اليك من ربك » از دو وجه بیرون

و خفیات نیست .

وقتی پیغمبری چون حضرت موسی علیه السلام هفتاد نفر را برای رفتن به میقات نخبه نمود ، هنگامی که بدانجا رسیدند ، گفتند خدا را به طور آشکاره ما بنما ، پس از افراد عادی چگونه میتوان انتظار داشت که بتوانند «وهرگز نخواهند توانست» منصبی بدین بزرگی را انتخاب کنند «و ربك يعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون» القصص ۶۹ «الله اعلم حيث يجعل رسالته ...» سوره انعام . آیه ۱۲۴ بعد از آن فرموده «وان لم تفعل فما بلغت رسالته» یعنی این وحی الهی بسیار مهم و حائز کمال اهمیت است و اهمیت آن به درجه ایست که هرگاه به این امر مهم قیام نکنی و به گوش عالمیان نرسانی به مثابه آن است که از تبلیغ سراپای دین که همان دوران رسالت است ، کوتاهی کرده باشی . و آن وقت چون جسدی است بی روح و کالبدی است که خون در شراش آن قسره باشد . و آیه کاشف از آن است که کمال دین و تمامیت و استقرار آن به واسطه تبلیغ این حکم است ، والا انتظار می رود که اعادی پایه و اساس دین را منهدم سازند و زحمات ۲۳ ساله حضرت رسول صلی الله علیه و آله را از بین ببرند . در آخر آیه خدای تعالی میفرماید «والله يعصمك من الناس» ان الله لا يهدي القوم الكافرين» وعده میدهد که رسول خود را از شر دشمنان حفظ نماید و در کارشان و به سوی مقاصد شوم و هدفشان هدایت نکند . بلکه چاهی که کنده اند خودشان در آن خواهند افتاد . «ولا يحق المكر السيء الا باهله ...» الفاطر آیه ۴۳

البته حضرت خود نیز این معنی را تفسیر نموده بود . اما چون از ناحیه منافقان و مردمان بیمار دل ، اندیشناک بود . چه ، بیشتر شکستها و خرابکارها از آنان بر میخاست و خدای تعالی درباره آنان فرموده : «ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا» النساء ۱۴۵ و از این جهت در انتظار فرصت مناسبی بوده که

نیست یا عام است یا خاص اگر عام باشد مناقضه بوده و به مثابه آن باشد که گفته شود ای رسول ابلاغ کن دین را چه اگر ابلاغ نکنی دین را ابلاغ نکرده ای دین را و اگر رسالت نگزاری رسالت را نگزاده باشی و در این هیچ فایده نباشد چه محال است گفته شود غرض آن است که مردم را به نماز امر کن و الا رسالت روزه نکرده باشی و امر روزه را تبلیغ کن و الا رسالت حج نکرده باشی و امر زکوة را تبلیغ کن و الا رسالت جهاد نگفته باشی ولی خاص موردش صحیح است یعنی اگر رسالت مخصوص را انجام ندهی همچنان باشد که ادای رسالت نکرده باشی و آن امر امامت و وصایت و جانشینی است و امام آن کند از امر و نهی و وعظ و زجر و قضایا و احکام و بیان شریعت و اقامه حدود و حل مشکلات که پیغمبر انجام میدهد جای هیچگونه تردیدی نیست و هر عقل سلیمی چنین حکم میکند که پس از رسول الله نیز والی و حاکم و جانشین لازم است که امور دین را اداره نماید چنانکه سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله پیوسته این بود که هر زمان به عزم جنگ از شهر بیرون می شد کسی را به جانشینی خود تعیین میکرد تا عهده دار امور اجتماعی مسلمانان باشد . کما اینکه حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام را در جنگ تبوک جانشین خود در مدینه قرار دادند . و چون بین آن زمان و زمان پس از رحلت آن حضرت فرقی نیست از این جهت ممکن نیست تصور شود که برای زمان پس از خود کسی را تعیین نکرده باشد البته مسئله جانشینی مانند نبوت منصبی است الهی که تعیین امام جانشین پیغمبر باید به فرمان الهی صورت گیرد زیرا امام در عصمت و رفقا و گفتار و کردار و علم و دانش مانند پیغمبر است . و تعیین کسی که آراسته بدین صفات باشد از حیطة اقتدار و توانائی مردم خارج است و هرگز ممکن نیست برای افراد بشر که گرفتار شهوات و پهای بند هوای نفس است و هرساعت ممکن است تحت نفوذ این و آن قرار گیرد این امکان دست دهد که جانشین معین کند . با اینهمه هیچکس جز خدای تعالی ، عالم به سرائر

گفته شد: یارسول الله آن دو، چه می باشند فرمود: بزرگتر «کتاب خدا»؛ وسیله ای است که يك طرفش بدست حق و طرف دیگرش بدستهای شما است، به آن چنگ زبید که هرگز گمراه نخواهید شد و کوچکتر عترت (فرزندان) من می باشند، آن دواز یکدیگر جدا نمی شوند، تا درحوض کوثر بر من وارد شوند؛ از پروردگار جدا نشدنشان را مسألت کرده ام پس بر آن دویشتی نگرید که گمراه خواهید شد، و به آنها چیزی نیاموزید، زیرا که از شما داناترند.

مؤلف: «حدیث ثقلین» از روایات متواتره ای است که شیعه و سنی بر روایت آن اتفاق کرده اند بعضی علمای حدیث راویان آنرا تا حدود ۳۵ نفر از مردان و زنان صحابی شمرده اند، که عده بسیار دیگری از روایات و اهل حدیث، روایت نامبرده را از آن ۳۵ نفر نقل کرده اند در کتابهای: خصال معانی، احتجاج، امالی، کتاب سلیم بن قیس و تفسیر عیاشی، روایتشان مذکور است، بنحوی دیگر آنرا نقل کرده اند (ترجمه روایت مطابق لفظ کتاب خصال چنین است: سلیمان بن مهران از جعفر بن محمد از آباء گرامش از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: پیروان موسی بعد از ۷۱ فرقه شدند. یکدسته از آنان اهل نجات و هفتاد فرقه دیگر اهل آتش اند. پیروان عیسی نیز بعد از ۷۲ فرقه شدند که یکدسته آن اهل نجات و هفتاد و یک فرقه دیگر اهل آتش میباشند. بزودی امت من هم بعد از خودم ۷۳ فرقه خواهند شد يك فرقه آنها اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه اهل آتش خواهند بود.

در «صحیح بخاری و مسلم» از «انس» روایت شده که رسول خدا (ص) فرمود: مردانی از همنشینانم درحوض کوثر بر من وارد میشوند لیکن از آنان جلوگیری می کنند؛ میگویم: پروردگارا اینان از اصحاب من اند جواب آید: تو نمیدانی بعد از توجه کردند و چه پدید

مطلب را به عموم مسلمانان ابلاغ کند. دیگر اینکه مردم به اهمیت موضوع پی ببرند و برای پذیرائی آماده شوند. تا اینکه در غدیر خم این آیه نازل شد.

طالبان تفصیل به تفسیر المیزان و الفدیر [عربی ج ۱ از ص ۹ و ترجمه آن از ص ۲۹] و تفسیر روح الجنان و روح الجنان و تفسیر صافی که پس از تفصیل واقعه غدیر تمام خطبه حضرت را که تصریح بر امامت و خلافت و وصایت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام بعد از خود دارد، آورده است. و حیات القلوب مجلسی و دیگر تفاسیر رجوع نمایند.

«عاصم» نگاهدارنده، باز دارنده
«... ما لهم من الله من عاصم ...»
یونس ۲۷.

کمی نیست که آنان را از عذاب خدا باز دارد. یعنی شریکانی که اینان برای خدا گرفته و به گمان اینکه اینها درباره شان شفاعت میکنند. این گمان به کلی باطل است و در برابر خدا مانع و رادعی وجود ندارد.

و در سوره های هود و غافر نیز به همین معنی است.

«اعتصام» دست در زدن، چنگ در زدن، پناهنده شدن، بند کردن دست است به چیزی، خویشتم را از گناه باز داشتن، بازماندن از گناه به امید لطف خدا.

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...» آل عمران ۱۰۳

همه با هم دین خدا را محکم بگیرید و میان خود تفرقه و جدائی میندازید.

و نیز در آیه ۱۰۱ همین سوره و سوره نساء و سوره حج به همین معانی است.

در «در المنثور» از «طبرانی» از «زید بن ارقم» روایت شده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: من جلوتر از شما میروم و شما کنار حوض کوثر بر من وارد خواهید شد، بنگرید که چگونه رفتار خواهید کرد با دو چیز «گران قیمت»؟

آوردند :

باز در « صحیح بخاری و مسلم » از ابوهریره روایت شده که رسول خدا فرمود : روز قیامت جماعتی از اصحاب - یا گفت : جماعتی از امت - بمن وارد میشوند ، در حالی که از ورودشان بحوض کوثر مانع میشوند گویم : پروردگارا اینان اصحابم هستند ، فرماید : ندانی پس از توجه کردند : آنان بروش جاهلیت خود برگشتند لذا از ورودشان بحوض کوثر مانع شدند . مؤلف : این حدیث نیز از روایات مشهوره ای است که شیعه و سنی در « صحاح » و « جوامع » حدیثشان آنرا از عده ای از صحابه (چون ابن مسعود ، انس ، سهل بن ساعد ، ابو هریره ، ابوسمید خدری ، عائشه ، ام سلمه ، اسماء دختر ابوبکر و مانند آن) وهم چنین بعضی ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل کرده اند ، مؤلف : این روایت نیز بلحاظ مضمون ، از روایات مشهوره است : شیعه و سنی از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده اند که فرمود : کسی که بمیرد و امام و پیشوای زمان خود را نشناسد ، مردنش چون مردن زمان جاهلیت میباشد .

از جامع الاصول از ترمذی و سنی ابوداود از پیغمبر نقل شده که همیشه طایفه ای از امت برحق اند .

« استعصم » طلب عصمت و نگاهداری کرد خویشتن را نگاهداشت . چنگ درزد ، پناه آورد ، امتناع کرد .

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم .. » یوسف ۳۲ .

و من از وی کام خواستم ولی او خویشتن را نگاهداشت و از انجام تقاضای من امتناع نمود و خود داری کرد .

راجع به حضرت یوسف (ع) است که همسر عزیز مصر عاشق او شده بود و او را به سوی خود همخواند ، دستهای از زنان شهر مصر گفتند : زن عزیز به غلام خود دلبستگی پیدا کرده و در دوستی او فریفته شده است . او را در ضلالتی آشکار می بینیم

و چون مکر آنها به گوشش رسید . دعوتشان کرد و مجلسی آراست و به هر کدام کاردی داد و به یوسف گفت : برایشان در آی . همینکه او را بدیدند دستهای خود را بردند و سپس گفتند : منزله است خدا این بشر نیست . این جز فرشته ای بزرگوار نیست . زلیخا گفت : این همان است که مرا در معجنش سرزنش میکردید . من ازاو کام خواستم ولی او از انجام دادن خود داری کرد .

بلی چون یوسف (ع) به تمام معنی عصمت ورزید . قلبش یکسره سوی خدا بود و دلی داشت که در آن جای خالی برای غیر خدا نداشت خدا در تمام مقامات او را حفظ کرد و یاریش نمود .

*(عصم) *

« عصم » جمع عصمت است و در اصل به معنی منع است یعنی زن به واسطه نکاح از غیر شوهر ممنوع میشود . معنی دیگر عصمت چیزی است نظیر سوار که زنان در دست میاندازند و از دست آن موضعی را که عصمت بر آن قرار میگیرد معصم گویند « ... ولا تمسکوا بعصم الکوافر ... » الممتحنة ۱۰

زنها ی کافر را در عصمت و پناه خود قرار مدهید یعنی ایشان را نکاح نکنید و تسمیه نکاح به آن ، به جهت آن است که منکوحه در عصمت زوج و حباله اوست یعنی باید که میان شما و ایشان علاقه زوجیت نباشد . (مفردات راغب - مجمع البیان - صافی)

*(عصا) *

« عصا » : چوب ، چوب دستی . اصل آن از واو است چنانکه در تثنیه عصوان گفته میشود . جمع آن : عصی و عصى به کسر و ضم عین . واعصاء و اعص .

گفته میشود : « عصا الرجل عصوا » او را با چوب دستی زد .

(مفردات راغب - شرح قاموس)

« وأوحینا الی موسی أن ألق عصاك فاذاهی تلقف ما یا فکون » اعراف ۱۱۷ .

[بعد از آنکه ساحران سحر خود را انداختند]
به موسی وحی فرستادیم که تونیز عصا و چوبدستی
خود را بینداز . وقتی انداخت ، فوراً به صورت
مار بزرگی در آمد و شروع به بلعیدن سحرهای
سحره کرد .

«عصا» در سوره‌های دیگر نیز به همین
معنی است .

«عصی»: چوبدستیها «فألقوا حبالهم
و عصیهم و قالوا بعزة فرعون انالحن
الغالبون» الشعراء ۴۴ .

پس ساحران رسنها و چوبهای سحر خود را
بپفکندند و گفتند : به عزت فرعون که ما غالب
خواهیم شد . در سوره طه نیز به همین معنی پس از
آنکه ساحران و جادوگران ریسمانها و چوبهای خود
شان را انداختند . به واسطه نیرنگ و فریبی که به کار
برده بودند در انتظار چنان وانمود که آنها راه میروند .
در این موقع مختصر ترسی در دل موسی (ع) جایگیر شد
برای آنکه مبادا غالب شوند و دین حق ثابت نشود
و مردم در ضلالت و گمراهی بمانند . هماندم از جانب
خدای تعالی خطاب رسید که ای موسی مترس که
تو بر آنها البته همیشه غلبه و برتری خواهی داشت
و هرگز سحر با منجزه برابری نتواند کرد و باطل
بر حق غالب نخواهد شد . و ساحر هر جا باشد
و هر کار کند خیر نمی بیند و به مراد نمیرسد . و عاقبت
رسوا خواهد شد به موسی خطاب آمد عصای خود
را بینداز . چون انداخت تمام مصنوعات و نیرنگهای
آنها را بلعید و اثری از آنها باقی نگذازد .

چون ساحران این معجزه را دیدند و یقین
کردند چنین امری به سحر انجام پذیر نیست .
بدون درنگ برو بر زمین افتادند . و در
پیشگاه عظمت الهی سجده نمودند و گفتند ما به
پروردگار جهان آن پروردگاری که موسی و هارون
معرف و مبین اوشدند ، ایمان آوردیم .

آری آدمی باید در تمام حالات به یاد خدا
نشد و توکل تام و تمام به او داشته باشد . زیرا در

چنان لحظات حساس جز خدای تعالی که عالم به
غیب و شهادت است و تمام ذرات عالم به فرمان او
میباشند کدام قدرت دیگر میتواند به موقع خبردار
شود و فریاد رسی کند .

جمله ذرات زمین و آسمان
لشکر حقند گاه امتحان
گر بگویم از جمادات جهان
عاقلاً یاری پیغمبران
مثنوی چندان شود که چل شتر
گر کشد عاجز شود از بار پر .
دست بر کافر گواهی میدهد
لشکر حق میشود سر مینهد
جزو جزوت لشکر او در وفات
مر ترا اکنون مطیعند از نفاق
گر بگوید چشم را کورا فشار
درد چشم از تو بر آرد صد دمار
(مثنوی مولوی)

(عصی)

«ض-عصی یعصی معصیة» نافرمانی
کردن .

«... فمن تبعنی فانه منی و من
عصانی فانك غفور رحیم» ابراهیم ۳۶
پس هر که پیروی من کند از من است و هر که
نافرمانی من کند تو آمرزگار و رحیمی .
ابراهیم علیه السلام گفت هر که در راه توحید
و خدا پرستی ، پیرو دین من باشد و به شریعت من
عمل کند ، به من ملحق است و هر که مخالفت من
کند و در عمل به شریعت نافرمانی کند و راه شرك
و عصیان پوید اختیارش باست که تو خدای بخشنده
و رحیمی .

(یعص) «ومن یعص الله ورسوله
و يتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها....»
النساء ۱۴ .

و هر که نافرمانی خدا و رسول او کند و از
حدود خدا تجاوز کند او را در آتشی درآورد که

در آن جاودان باشد .

صاحبان روح الجنان و روح الجنان و مجمع البیان در تفسیر این آیه کلامی به تفصیل دارند . طالبان بدانجا رجوع نمایند .

آدمی که اشرف مخلوقات نامیده شده به جهت آنست که خدای تعالی دنیوی و به وی عطا فرموده که به واسطه آنها میتواند مراتب کمال را سیر کند . در واقع دو امتیاز بزرگی است که میتواند خود را به اعلی درجه مقام انسانیت برساند و آن دو عقل و قوه ناطقه است . و چون عقل تنها نیست . در هر عصر برای هدایت بشر پیغمبران فرستاده و برای ماهم قرآن توسط پیغمبر نازل فرموده و دوازده امام راهم که اوصیای او هستند مبین آن قرار داده است تا در سایه تعالیم عالیه آنان به گمراهی نیفتیم و از حدود و مقررات الهی تجاوز نکنیم . چه بشر میتواند با بسط دایره دین و بررسی حقایق و معارف آن ، روبرو کمال گذاشته و به تدریج مراحل علم و عمل را یکی پس از دیگری طی کند . و نیز علاوه بر آنکه خدای تعالی استعداد فرا گرفتن همه گونه معارف در نهاد آدمی به ودیعه نهاده ، همه گونه وسایل ترقی و پیشرفت هم در اختیارش گذاشته است .

چنانکه در سوره طه ۵۰ فرموده است :
« قال ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی » .

موسی علیه السلام گفت پروردگار ما آنکسی است که او همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمالش هدایت کرده است پس شأن هر موجودی این است که به آنچه مایه تمامیت خلقتش هست راهنمایی شود . و از چیزهایی که به آنچه مایه تمامیت خلقتش هست راهنمایی شود . و از چیزهایی که خلقت انسان ، با آن تمام میشود این است که به کمالات وجودی خویش در دنیا و آخرت هدایت شود .

با این حال اگر آدمی باز فریب زخارف دنیا را بخورد و از مرز خویش پافراز نهد و در پی

شهوات برود شیطان هم که پیوسته در کمین است . آن را در نظرش بیشتر جلوه میدهد . چنانکه خدای تعالی راجع به گول نخوردن از شیطان فرموده است « یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غروراً » النساء ۲۰ شیطان برای گمراه کردن انسان وعده بسیار دهد و مردم را به اوهام و خیالاتی آرزومند و امیدوار گرداند ولی نوید شیطان چیزی جز فریب خلق نیست .

حضرت امیر علیه السلام در خطبه ۴۲ نهج البلاغه فرموده است « أیها الناس ان أخوف ما أخاف علیکم اثنان : اتباع الهوی و طول الامل . فاما اتباع الهوی فیصدعن الحق . و أما طول الامل فینسی الآخرة » دو چیز است که بیم من بر شما از همه چیز بیشتر است : اول پیروی از هوای نفس و خواهش دل و دوم آرزوی دراز و طولانی . اما پیروی از هوای نفس شخص را از راه حق باز میدارد و آرزوی بیحساب ، آخرت را از یاد میبرد .

« عصی » گناهکار ، نافرمان . فعیل است به معنی فاعل . (مجمع البیان)
« وبرا بوالدیه ولم یکن جباراً عصیاً » مریم ۱۴ .

یحیی علیه السلام درباره پدر و مادر نیکوکار بود و جبار و نافرمان نبود .
« عصیان » نافرمانی ، ترك طاعت ، خلاف طاعت .

« .. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان .. » الحجرات ۲۰ .

و کفر و بیراهه رفتن و نافرمانی را مکروه گردانید و در نظر تان زشت و منفور ساخت .
« معصیه » مصدر است یعنی مخالفت و نافرمانی کردن .

« ... و یتناجون بالاثم و العداوان و معصیه الرسول ... » المجادلة ۸
و باز هم بایکدیگر بر بزهکاری و دشمنی و

حتی عداوت و دشمنی ضمن گفتار از سخنانشان آشکار میشود . و برای فریب دادن وقتی به شما میرسند اظهار ایمان میکنند اما در خلوت از شدت غیظ سرانگشتان را جهت تشفی قلب میکزند ، اما هرگز به مقصودشان نمیرسند

* (عضد) *

« عضد » مابین مرفق و کتف است که به فارسی به معنی بازو است و گاه از معین و یاور استعاره آورده میشود .

« قال سنبش عضدك باخيك ... »

قصص ۳۵ .

خدا [به موسی علیه السلام] فرمود بازویت را به واسطه برادرت (هارون) قوی و نیرومند میگردانیم ، و در سوره کهف آیه ۵۸ به معنای معین و یار و مددکار است .

* (عضل) *

« نعضل بعضل عضلا » : جلوگیری کردن ، ممانعت کردن ، باز داشتن . ماخوذ است از عضل به معنی پی یا گوشت درشت است . و عضله او را با پی ها محکم بستم .

(مفردات راغب - المیزان)

« و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .. »

بقره ۲۳۲ .

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنان به پایان رسید نباید آنان را از شوهر کردن منع کنید .

یعنی اولیاء زنان یا کسانی که در نفوذ کلمه مانند ایشانند نباید از روی خشم و لجاجت مانع شوند از اینکه زنان بعد از انقضای عده با شوهران قبلی ازدواج نمایند البته این ممانعت و جلوگیری مربوط به بعد از سر آمدن عده است اما قبل از سر آمدن ایام عده هیچک از اولیاء و دیگران حق ندارند از رجوع جلوگیری نمایند .

در آیه ۱۹ از سوره نساء نیز به همین معنی است .

مخالفت رسول را از گفتن از سر گرفتند .

راجع به یهود و منافقان است که باهم نجوی میکردند و به اهل ایمان نظره بنمودند و بهم چشمک میزدند . و ایشان تصور میکردند خبر قتل یا مصیبت وارده بر کسانشان که به جنگ رفته اند ، به آنها رسیده و محزون و مضطرب میشدند . و پس از چندی از این معنی به پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت نمودند و حضرت آنها را منع فرمود که با یکدیگر نجوی نکنند . اما اعتناء و نهی خدا نکردند و دست از خلاف و خطاء برنداشتند . (مجمع البیان)

* (عضی) *

« س فـ عضی یعضی عضاً » : به دندان

گرفتن ، گاز گرفتن ، سخت شدن . عبارت است از ندامت و پشیمانی چنانکه عادت بر این است که مردم هنگام حسرت و پشیمانی یا غیظ انگشت به دندان میگزند . (مفردات راغب - معیار اللغة)

« و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً »

الفرقان ۲۷

و روزی که مرد ستمکار از قسط حسرت و پشیمانی دودست خویش را به دندان خود میکزد و میگوید ای کاش من در دنیا با رسول حق راه دوستی و طاعت پیش میگرفتم .

« ... و اذا خلوا عضوا علیکم الا نامل »

من الغیظ ... » آل عمران ۱۱۹

لیکن چون تنها شوند از شدت خشم و غضب سرانگشتان خود به دندان گیرند .

بعضی از مسلمانان به واسطه قرابت یا عهد مودتی که با کفار (اهل کتاب) داشتند با آنها رفت و آمد میکردند و طرح دوستی میافکندند چون آنها مکار و منافق بودند و مسلمانان ساده و بی نفاق در این آمیزش بعضی اسرار را کشف میکردند ، از این جهت خدای تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی فرمود که به مسلمانان خاطر نشان نماید که آنها را محرم اسرار خود قرار ندهند . چه ، آنها در فساد دین و دنیای شما کوتاهی ندارند .

* (عضا) *

نـ «عضا الشيء عضواً»: آن را جدا ساخت .

«عضا الشاة»: تقسیم کرد و بخش بخش کرد گوسفند را .

«عضی الذبیحة»: گوسفند سر بریده را تکه تکه کرد .

عضین جمع عضة است یعنی: پاره، گروه دروغ، قسمت قسمت، پاره پاره .

«عضة» در اصل عضة بود، که واو آن افتاده است مانند: عزة وثبة که در اصل عزوة و ثبوة بوده است. و گاه در باب هاء نیز ذکر میشود (لسان العرب - معیار اللغة)

«كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» الحجر ۹۱ .

همانگونه که بر بخش کنندگان نازل نمودیم آنانکه قرآن را پاره ها گردانیدند .

خدای تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بگو: من رسولم که برای اندرز و ترسانیدن خلق از عذاب قهر الهی با بیان کافی وافی و با دلیلی روشن آمده ام و من مأمورم تمام معارف الهی و آنچه را بدان محتاجید به شما ابلاغ نمایم و در صورت اعراض عذاب بر شما نازل خواهد شد .

آنگونه عذاب که بر قسمت کنندگان نازل گردید . و آنها کسانیند که قرآن را پاره پاره و تجزیه نمودند . بعضی را قبول و بعضی را رد کردند و بعضی را گفتند حق است و بعضی را گفتند باطل است و گفتند ما به بعضی مؤمنیم و به بعضی کافر، و نیز بعضی را گفتند سحراست و بعضی را گفتند شعراست و بعضی را گفتند افسانه است و خدا فرمود که از همه آنها سخت پرسش و مواخذة خواهیم کرد .

* (عطف) *

«عطف» کناده، جانب، بقل .

«عطف الرجل»: دو جانب مرد .

ض «عطف یعطف عطفاً»: يك طرف و داه را که بر طرف دیگر انداختی و دوتا کردی

گویند عطف درائه. ثنی عطفه: جانب خود را دوتا کرد. کنایه از اعراض و بی اعتنائی است .

«ثانی عطفه» به معنی منحرف کننده روی گرداننده . چون شخص متکبر روی خود را از همه چیز منحرف میسازد و میل میدهد . یعنی روی گرداننده و اعراض کننده از حق . ثانی به معنی دوتا کننده و جمعا کنایه از تکبر و پهلو گرداندن و شانه از زیر بار تکلیف کشیدن میباشد .

(مفردات راغب - مجمع البیان - روان جاوید)

«ومن الناس من یجادل فی الله بغیر

علم ولا هدی ولا کتاب منیر ثانی عطفه

لیضل عن سبیل الله ....» الحج ۸ و ۹ .

و از جمله مردم آنکس است که درباره خدا

بدون علم و هدایت و بی هیچ کتاب و حجت روشن

جدل و ستیزه میکند و با تکبر و نخوت بزگی فروشد

تا خلق را از راه خدا گمراه گرداند . البته این

صفت کسانی است که در حال غفلت و بی خبری به

سر میبرند و به تفکر نمیپردازند و عقل خود را که

دلیل راهشان است به کار نمیانندازند . و کورکورانه

بدون هیچ دلیل و برهان و سند روشنی از راه تقلید

و تعصب در توحید الهی سخنرانی و خود نمایی میکنند

و با آنکه حق بر آنها عرضه شده با تکبر و نخوت

از قبول آن استنکاف و سرپیچی میکنند تا در نتیجه

مردم را گمراه نمایند . و خودشان هم در گمراهی

بمانند . از برای چنین شخصی در دنیا جز رسوائی

و خواری نخواهد بود و در آخرت خدابه او عذاب

آتش سوزان خواهد چشانید و البته این عذاب را به

دست خود تهیه کرده و از پیش فرستاده است .

* (عطل) *

سـ «عطل الرجل من المال والادب»

ازمال و ادب بی بهره شد و بی زیور ماند .

«عطل الشيء تعطیلاً»: ضایع و مهمل

گذاشت آن را .

عطل الابل: شتران سر خود و بدون شبان

ماندند .

(مفردات راغب - معیار اللغة - منتهی الارب)

دسترس او گذاشت ، بیش از درخواست یا انتظار بداد ، چیزی را به او داد .

« فاما من أعطی و اتقی و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » اللیل ۶ تا ۸ .
اما آنکه بخشش کرد و پرهیز کار شد و [معارف حق را] تصدیق کرد پس به زودی طریقه آسانی برای وی میسر کنیم .

« فاه » برای عطف و نتیجه است و داماء برای بیان و تفصیل آیه قبل یعنی هر که بخشش و احسان نماید و خدا ترس و پرهیز کار باشد و بهترین عقیده و شریعت را از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد تصدیق کند و راست شمرد ، مامم البته کار او را سهل و آسان میگردانیم و برای کار خیر آماده اش میسازیم و توفیقش میبخشیم و چنان میکنیم که طاعت بر او آسانترین امور باشد .

انسان همینکه در شعاع اعطاء و قدرت تقوی پیش رفت و دیدش وسعت یافت و استمدادهای نهفته درونی و نفسانیش به ثمر رسید ، قدرت عقلیش باز و شکفته و روشن میشود و در این طریق هر چه پیش تر رود بیشتر مشمول عنایات پروردگار میگردد و مشکلات و موانع را برایش آسان میگرداند چه ، اتقاء و پرهیز کاری قوای متحرک نفس را منظم و هماهنگه ، میگرداند و از مصرف بیهوده سرمایه ها و انحراف در سیر هواها و شهوات باز میدارد .

و اتفاق که از ثمرات سخاوت است ، یکی از شریفترین اخلاق حمیده است . اخبار در فضیلت و فوائد سخاوت بسیار است ، در کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام است .

« علیکم بالسخاء و حسن الخلق فانهما یزیدان الرزق و یوجبان المحبة » بر شما باد به اینکه بخشش و خوشخوئی را کار بندید زیرا که این دو روزیرا میافزایند و دوستی را موجب میشوند .

و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که : « السخاء شجرة من شجرة الجنة أغصانها

« و اذا العشار عطلت » تکویر ۴

و آنگاه که شتران با ارزش [آستان ده ماهه] فروگذازده شوند و بی صاحب رها شوند . به کلمه « العشار » رجوع شود .

عطلت تنها در این سوره آمده است .

« معطلة » بیکار و بیهوده مانده ، فرو گذاشته ، بی حاصل مانده .

« بئر معطلة » چاه خالی از آب .

« فکأین من قرية اهلکناها و هی ظالمة فہی خاوية علی عروشها و بئر معطلة و قصر مشید » الحج ۴۵

چه بسیار شهرها و دهکده ها که ما اهلش را در آن حال که به ظلم و ستم مشغول بودند ، هلاک کردیم و اینک از بنیاد ویران است (یعنی ابتدا سقفهای آنها فرو ریخت . سپس دیوارهای آن بر بالای سقفها افتاد) و چه بسیار چاههای آب که معطل مانده [و کس نیست که از آن آب بکشد] و چه کوشکهای بلند یا گچ کاری شده و محکم که از ساکنان خالی ماند .

« معطلة » تنها در این سوره آمده است .

اعراب : « و بئر معطلة » معطوفست

بر قریه . « کاین » به معنی « کم » خبریه است جز اینکه تمیزش مفرد است و به واسطه من مجرور میشود .

سعدی گفته :

اگر بنده ای بار بر سر برد

و گرسر به اوج فلک بر برد

در آن دم که حالش دگرگون شود

به مرگ از سرش هردو بیرون شود

غم و شادمانی نماید و لیک

جزای عمل ماند و نام نیک

خداوند دولت غم دین خورد

که دنیا به هر حال می بگذرد

*(عطا) *

أعطاء الشيء: چیزی را به او بخشید ، در

متدلیه علی الارض فمن اخدمتها غصناً قصاده ذلك
الفنن الی الجنة ، یعنی سخاوت درختی است از
درختهای بهشت که شاخه‌های آن روی زمین آویخته
است هر که شاخه‌ای از آن را بگیرد او را به طرف
بهشت میکشاند .

و نیز « قال ربنا الذی أعطی کل شیء
خلقه ثم هدی » طه ۵۰

موسی علیه السلام در پاسخ [فرعون] گفت
پروردگار ما آنکسی است که او همه موجودات عالم
را نعمت وجود بخشید . سپس به راه کمالش
هدایت نمود .

توضیح این مطلب اینست که هر چیز بعد از
انجام یافتن خلقتش بایک هدایت الهی به طرف
مقاصد وجود و کمالات ذاتش رهبری میشود و شأن
هر موجودی این است که به آنچه مایه تمامیت
خلقتش هست راهنمایی شود . و از چیزهایی که
خلقت انسان با آن تمام میشود این است که به
کمالات وجودی خویش در دنیا و آخرت هدایت
شود .

و نیز در سوره‌های : النجم ۳۴ و الکوثر ۲
و التوبة ۵۸ .

(یعطیک) « ولسوف یعطیک ربک
فتقرضی » الفحی ۶ .

و پروردگارت آنچنان در آینده به تو عطا
کند و ببخشد تا خشنود شوی .

و نیز در سوره التوبة ۲۹ و ۵۸ .

از معصوم روایت شده که میفرمود : ای اهل
عراق زعم شما آنست که امیدوار ترین آینی در
قرآن این آیه است که : یا عباد الذین اسرفوا
علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله « گفتند
بلی ما چنین میگوئیم . فرمود : و ما اهل بیت بر آنیم که
امیدوار ترین آیه این آیت است که « ولسوف
یعطیک ربک فتقرضی » و مراد به آن شفاعت
است در حق اهل توحید تا آنکه گوید ای پروردگار
من راضی و خشنود شدم و از امام صادق علیه السلام
مروی است که روزی رسول صلی الله علیه و آله به خانه

فاطمه زهرا علیها السلام رفت . دید که گلیمی از
پشم شتر در دوش گرفته و به یک دست دستاس میکرد
و به یک دست فرزند خود را شیر میداد . رسول
صلی الله علیه و آله بگریست و گفت : این مرارت و
تلخی دنیا به امید حلاوت آخرت فرو بر که خدای
تعالی آیتی به من فرستاده که : « ولسوف یعطیک
ربک فتقرضی » .

(روح الجنان و روح الجنان - تفسیر گازر
منهج الصادقین) .

« تعاطی » : به دست گرفتن ، چیزی را
به ناحق گرفتن ، بر سر انگشتان پای ایستاده دست
طرف چیزی دراز کردن .

(منتهی الارب - لسان العرب - مجمع البیان)

« فتعاطی فعفر » القمر ۲۶

پس سلاح برگرفت و ناقه را پی کرد

راجع به ناقه صالح است که خدای تعالی
برای عبرت و پند گرفتن بیان فرموده . که قوم
ثمود پیغمبرشان صالح علیه السلام را تکذیب کردند
و انذار و ابلاغ او را قبول نکردند و از روی سفاهت
و کم خردی گفتند : که یک نفر بشر که از جنس
ماست و مانند ما میخورد و میاشامد و اتباعی ندارد ،
چگونه ممکن است به مقام نبوت برسد و ما هم مجبور
به اطاعت او شویم ؟ و بر سبیل تعنت از او طلب معجزه
کردند و از او خواستند که از خدا بخواهد ناقه‌ای
از کوه برای آنها بیرون آید . و شرط کردند که
در صورت اجابت همگی موحد شوند . حضرت
صالح مآلت نمود و آن کوه شکافته شد و ناقه بیرون
آمد خدای تعالی به صالح وحی فرمود : بگو
آب رودخانه را قسمت کنند یک روز نوبت ناقه باشد
و یک روز نوبت آنها آن روز که ناقه آب میخورد
تمام اهل بلد از شیر آن استفاده میکردند مدتی
گذشت اما این حال بر آنها گران آمد . و بایک
دیگر مشورت نمودند و در نتیجه تصمیم گرفتند که
ناقه را پی کنند و از میان خود داوطلب خواستند تا
اینکه مردی به نام قهار بن سالف که به أحمر (سرخ)
موسر (سرخ رنگ) اشر (مرد سرخ و سفید) اذرق

* (عظیم) *

كُ عَظِيمٌ يَعْظُمُ عَظْمًا وَ عِظَامَةً :

بزرگ شد .

عظیم صفت است از آن .

واصل در معنای عظم : یعنی استخوانش بزرگ شد درشت استخوان گردید . به مناسبت اینکه بزرگی حیوانات به واسطه بزرگی استخوان بندی آنهاست سپس برای هر چیز بزرگ استعاره آورده شده و جاری مجرای آن واقع شده است ، چه محسوس باشد و چه معقول . و بعد کم اصالت پیدا کرده و مانند مواد اصلی مشتقاتی از آن گرفته شده است . (مفردات راغب - لسان العرب - معیار اللغة)

« ... انی أخاف علیکم عذاب یوم

عظیم » الاحقاف ۲۱

من بر شما از عذاب روز بزرگ قیامت بیمناک هستم . راجع به قوم عادست که هود علیه السلام امتش را وعظ و اندرز کرد و گفت : هرگز جز خدا را نپرستید .

و نیز « قل هو نبؤا عظیم أئتم عنه

معرضون » ص ۶۷ و ۶۸ .

بگو : این خبری بزرگ است که شما از آن روی گردان هستید . آیات قبل سخن اهل دوزخ با یکدیگر است که میگویند : ما را چه شده است ؟ مردانی را که ما آنان را از سفله و اشرار می شمردیم در جهنم نمی بینیم و در دنیا به یکتیم اینها برای ریاست میخواهند ما را از دین پدرانمان باز دارند و ما آنان را به باد مسخره و استهزاء می گرفتیم . اما افسوس قدر آنان را نشناختیم و چشم ما خویبهایی ایشان را ندید .

پس معلوم میشود آنان بهشتی بودند که ما آنان را نمی بینیم خدای تعالی میفرماید : ای پیغمبر صلی الله علیه و آله مشرکان را یسار آوری نما و عظمت قرآن را به ایشان تذکار کن که سخن معجز حق و برنامه سعادت خلق و حکایت قیامت و اهل بهشت و دوزخ خبری بس بزرگ است .

« و قالوا لولا نزل هذا القرآن علی

(کبود چشم - کور) مشؤم حرامزاده معروف بود اجابت نمود و در کمین ناه نشست و با شمشیر ضربتی به آن زد و آن را کشت و قوم هجوم آوردند و هر کدام بدان ضربتی زدند خطاب به آنها رسید که منتظر عذاب باشید . صالح علیه السلام پیام الهی را به آنها رسانید . اما آنها بجای توبه بر سرکشی افزودند . تا اینکه به واسطه صیحه جبرئیل نابود گشتند .

« تعاطی » تنها در این سوره آمده است .

« عطاء » : بخشش ، دادن بدون استحقاق

« جزاء من ربك عطاء حساباً »

النباء ۳۶

مزدی است از سوی پروردگارت : بخششی است از روی حساب ، راجع به متقیان و پرهیزکاران است که خدای تعالی فرموده در روز قیامت برای اهل تقوی و صلاح ، فوز و فلاح و نجات و رستگاری و سعادت ابدی است . و این پاداشها جزای تقوی و حسن عمل ناشی از آن است . پس « جزاء » نفس عمل ، و از روی استحقاق میباشد و قدرت ربوبیت با حساب و تقدیر حکیمانه آن را بیش از آنچه هست میافزاید و پرورش میدهد و از این جهت به صورت عطاء و فضل از روی حساب درمیآید « عطاء حساباً » و نیز در سوره های : هود ۱۰۸ و الاسراء ۲۰ و ص ۳۹

اعراب : « جزاء » مفعول مطلق فعل محذوفست و میتواند که مفعول له باشد به این تقدیر که : « فعل بالمتقین ما فعل جزاء من ربك » « عطاء حساباً » بدل از جزاء است یعنی آن جزاء عطای کافی و بسنده است در این صورت « حساباً » صفت « عطاء » است به معنی « کافیا » و این مشتق است از آنچه میگویند « أحسنی الشیء اذا كفانی حتی قلت حسبی » و این اشارت به عطای بسیار است زیرا که بعد از بسیاری عطا میگویند بس است .

(تفسیر شریف لاهیجی - پرتوی از قرآن)

رجل من القریتین عظیم « الزخرف ۳۱ گفتند : چرا این قرآن به مرد بزرگی از این دوقریه نازل نشد .

قول مشرکان که چرا قرآن به مردی مالدار نازل نشده است ، کفار قریش علاوه بر آنکه گفتند قرآن سخر است و مابه آن کافریم . اعتراض کردند که چرا نباید اذاین دوقریه که مکه و طائف است دو نفر متشخص و ثروتمند و صاحب جاه و جلال مانند ولید بن مغیره و عروه بن مسعود پیغمبر باشد ! ایشان را گمان آن بود که بزرگی و مال بسیار جهت استحقاق نبوت است . لذا خدای تعالی در رد این گفته سخیف آنها فرمود : آیا تقسیم رحمت پروردگار و تعیین مقام نبوت به عهده آنهاست ؟

چه پیغمبر باید معصوم از گناه و لغزش و اعلم خلق و اکمل ناس باشد و نیز خصوصیات دیگری که جز خدای تعالی ممکن نیست کسی به آنها احاطه داشته باشد .

« العظیم » از صفات خدای تعالی است . و قدر و بزرگی او جل جلاله از حدود عقول برتر و بزرگتر از آن است که عقول و افهام قاصر بشر آن را دریابد . و تصور کند و در حقیقت آن محال است و به وصف در نیاید .

« ... و هو العلی العظیم » البقرة ۲۵۵ و اوست بس والا و بزرگ .

و در سوره های دیگر که در ۱۰۷ مورد آمده است به همین معانی است که مذکور شد .

« أعظم » بزرگتر .

« الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و أنفُسهم اعظم درجة عند الله و أولئك هم الفائزون » التوبة ۲۰ کسانی که ایمان آوردند و [از وطن مالوف] هجرت کردند و در راه خدا با مالها و جانهای خود جهاد کرده اند . نزد خدا از نظر مرتبت و منزلت بزرگترند و آنان رستگارانند . و نیز در سوره حدید ۱۰ و ۱۱ و ۲۰

« عظم » استخوان جمع آن : عظام و أعظم و عظامة اما در قرآن به صورت جمع لفظ « عظام » آمده است « قال رب انی وهن العظم هنی ... » مریم ۴ .

زکریا علیه السلام گفت : ای پروردگار من استخوانم سست شده است .

یعنی آن استخوانی که ستون خانه بدنست و قوام و اصل بنای آن . چه ، در اندام آدمی استخوان سخت تر باشد وقتی استخوان سست شود ، حال گوشت و عصب و عروق به طریق اولی . و نیز در سوره انعام ۱۴۶ .

« العظام » استخوانها جمع « عظم » است « ایحسب الانسان أن لن نجتمع عظامه »

القیمة ۳

آیا انسان پندارد که استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ همزه برای استفهام انکاری است . یکی از منکران بعث به زعم فاسد و فکر قاصر خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله از امر قیامت پرسید آیا چنین چیزی میشود که خدا این استخوانها را که ریزه و پراکنده شده است جمع کند آن حضرت فرمود حق است گفت من ترا تصدیق نمیکنم .

خدای تعالی ضمن نازل ساختن آیه ، قول آن کافر و منکر بعث را نفی کرد و فرمود نه چنین است که آن منکر پنداشته است ، الف و لام در « الانسان » چنانکه گفته شده ، برای جنس است ولیکن در اینجا مراد بعض افراد جنس است . یعنی کسانی که بعث و زنده شدن مردگان را انکار میکنند یعنی نباید انسان چنین پندارد که مابه جمع آوری استخوانهای پوسیده قادر نیستیم آری ما قادریم که سلامیلت یعنی استخوانهای کوچک سر انگشتان او را جمع آوری نماییم و درست کنیم ذکر خصوص « عظام » از جهت آنستکه قوام سائر اجزای بدن به استخوانها است .

و « عظام » در سوره های دیگر که در ۱۲ مورد

است به همین معنی است

* (عفر) *

« عفریت » اصل این کلمه ثلاثی است .
وازه‌ری در رباعی هم ذکر کرده است ، این سیده
گفته : عفریة برون فللة به کسرفاء ولام اول و
فتح لام دوم .

و عفریت به معنی سخت خبیث و ناخوش و
سرکش و پلید و داهی و زیرک و دلیر ، جمع آن عفاریت
اما در قرآن در یک مورد و مفرد آمده است .
اسد عفر و عفریت : شیر درشت اندام .
زجاج گفته : عفریت از مردان کسی است
که نفوذش در کارها زیاد باشد با خبث و دهاء .
لحیانی گفته : امرأة عفریة : زن خبیث پلید
لیث گفته : عفریت از هر چیز یعنی به غایت و انتهای
رساننده و در گذرنده در امور .

ثعالبی در فقه الله گفته : عرب برای جن
مراتبی ترتیب داده است هر گاه اراده جنس نمایند
میگویند : الجن .

واگر خبیث و ناپاک و موزی باشد ، گویند
شیطان . و چنانچه سرکشیش زیاده بر آن باشد ،
گویند : مارد و اگر در قوه هم علاوه شود ، گویند :
عفریت .

(لسان العرب - فقه الله ثعالبی - روح الجنان
روح الجنان) .

« قال عفریت من الجن انا آتیک به
قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی
أمین » النمل ۳۹ ،

عفریتی از جن گفت : از آن پیش که از مجلس
خویش برخیزی ، تخت را سوی تو میآورم که بر این
کار توانا و امینم . راجع به بلقیس است ، پس
از آنکه به نبوت سلیمان علیه السلام یقین پیدا کرد
و عازم انقیاد و اطاعت گردید .

سلیمان به اعیان مجلس فرمود کدامیک از
شما تخت بلقیس را نزد من حاضر میکند ، پیش از
آنکه آنها نزد من بیایند .

* (عف) *

ض: عف الرجل عن الحرام عفا و عفا
و عفاً » به فتح اول در مصدرهای اول و سوم و

کسر اول در مصدر دوم: خود را از حرام بازداشت
و سر باز زد ، پارسائی و پرهیزکاری کرد

« تعفف » : کوشش و مبالغه در نگهداری
عفت نفس . پاکدامنی ، پرهیزکاری ، خود داری
کردن ، حفظ نفس از بجا آوردن اعمال بد و اموال
حرام و اخلاق ناپسند .

راغب گفته : العفة : پدید آمدن حالتی است
در نفس که آدمی را از غلبه شهوت باز میدارد ، و
المتعفف کسی است که دارای این خصلت و حالت
باشد .

(مفردات راغب - معیار اللغة - پرتوی از قرآن)
« للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله
لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم
الجاهل أغنياء من التعفف ... » البقرة ۲۷۳
[اتفاق] برای تنگدستانی است که در راه
خدا دچار تنگدستی شده اند ، و توان کوشش را در
زمین ندارند و نمیتوانند در زمین سیری کنند کسی
که جاهل و ناشناس به حال آنان است از شدت مناعت
و عزت نفس ، بی نیازشان پندارد .

صاحب اطیب البیان گفته : لام « للفقراء »
متملق به جملات آیات سابقه است که اتفاقات باشد
و لام اگر چه لام اختصاص است . ولی چون مسلم
است که اتفاق به غیر اینها جایز و معدود است . لذا
به معنی اولویت است . یعنی به این فقراء اولی و
اینها احق به صدقات هستند نسبت به سایر فقراء .

به کمک بیچارگان و درماندگان بشتابید
اتفاق از بزرگترین چیزهایی است که اسلام به
آن اهمیت داده و برای آن بوسائل گوناگون و
طرق مختلفی از قبیل زکوة و خمس و کفارات مالی
و سایر اقسام و اتفاقات واجب و صدقات مستحب و هم
چنین اذراه وقف و سکنی و عمری و وصیت و هبه و
غیره متوسل شده است و منظورش اینست که سطح
زندگی طبقات پایین اجتماع که نمیتوانند نیازمندی
های زندگی شان را بدون کمک دیگران رفع کنند
بالا بیاورد .

آدمی هنگامی که غرق در نعمت و زندگانش

وقیم و سرپرست برای یتیم معین شده‌اند . از وظایف آنان است که اسراف در مال یتیم نکنند . یعنی بدون استحقاق و احتیاج دست تعدی به مال یتیم دراز نکنند . و ولی او به عنوان اجرت و حق العملی که برای خود در تصدی امور یتیم فرض میکند اذمال وی طوری برداشت نموده به مصرف احتیاجات شخصی خود برساند که اگر یتیم بزرگی شده بالغ گردد او را از این نوع برداشت مانع نگردد . اما هرگاه ولی طفل فقیر باشد و ناچار برای تأمین زندگی یا باید به دنبال کسب برود یا اینکه امر یتیم را سرپرستی نماید . در این صورت مانعی ندارد که به اندازه مخارج ضروری خود از مال یتیم برداشت کند . و این برداشت در واقع به عنوان کارمزد در مقابل عملش میباشد . و البته در این مورد هم رعایت عدالت لازم است و باید بر طبق «معروف» رفتار کند . «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» النساء ۶

«استعفاف» گاه به معنی قدرت جلو گیری از شهوات نفسانی و غریزه جنسی است که به واسطه ریاضت ، شهوت راقع و سرکوبی کند مانند : «ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله ...» النور ۳۳ و آنانکه وسیله نکاح و جفت گرفتن نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنان را از کرم خویش توانگرشان کند .

و در حدیث آمده است . «یا معشر الشبان من استطاع منکم البائة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج و من لم یستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء » یعنی ای گروه جوانان هر که از شما قدرت بر نکاح داشته باشد باید که متزوج شود که تزوج بهترین چیز است که چشم را از نامحرم بیوشد و فرج را از آن نگاهدارد و هر که توانائی نکاح نداشته باشد پس بر او است روزه گرفتن که آن کسر باه میکند .

(المیزان - منهج الصادقین)

معنی دیگر «استعفاف» درباره زنان یا سه

به خوشی میگذرد غالباً به فکر درماندگان و بیچارگان نمیافند و غافل از اینست که خود و فرزندان شان باشکم گرسنه و گونه زرد و اندام لاغر میان مردم میگردند چنانکه گفته‌اند سیر از گرسنه خبر ندارد .

البته ثروتمندی که هر روز بر سر سفره رنگین پر غذا می‌نشیند گاه ممکن است به واسطه کمبود یک نوع غذا از جادار رود و بر آشپز غضب کند آیا در این موقع فکر آن بیچاره‌ای که در سفره اش نان هم کمتر پیدا میشود میافند که با چه وضع دشوار وقت باری رو برو میباشد .

سعدی گفته :

زستان درویش در تنگ سال

چه سهل است پیش خداوند مال چه داند جیوئیان قدر آب ؟

و اما ماندگان پرس در آفتاب

کسی قیمت تندرستی شناخت

که یکچند بیچاره در تب گذاخت

ترا تیره شب کی نماید دراز ؟

که غلّی ز پهلوی به پهلوی ناز

براندیش از افتان و خیزان تب

که رنجور داند «دازی شب

ترا شب به عیش و طرب می‌رود

چه دانی که بر ما چه شب می‌رود ؟

«استعفاف» اصل در معنی آن امتناع و ترك

است ، و استعفاف طلب عفاف است که خود را از حرام و چیزهای ناروا و خواسته‌های پست جهانی و دنی و آنچه ناپسند است بازدارد .

استعفاف گاه موردش دست باز داشتن و خود داری از تصرف مال دیگران است . مانند اینکه دامن خود را از تصرف مال یتیم نگاهدارد .

« .. ومن كان غنيا فليستعفف .. »

النساء ۶ و هر کس از اولیای یتیم توانگر باشد ، از هر نوع برداشت و تصرف در مال یتیم خود داری کند .

خطاب با کسانی است که به عنوان ولی

جنگ احد به جنگ پشت کرده بودند و به سبب اعمال خود آنها که کسب کرده بودند شیطان آنها را به لُززش افکند .

چنانکه در بالا گفته شد که « عفو » در اصل به معنی قصداست گویا خدا قصد بنده خود را مینماید و آنچه را که از گناه نزد اوست میگیرد و سپس او را بدون هر گونه گناهی وامیگذارد « و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله »

الشوری ۴۰

وسزای بدی ، بدی ای مانند آن است و اگر کسی از آن در گذشت و صلح و سازش نمود پس پاداش وی به عهده خداست .

﴿ عفو ﴾

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفووا و قالوا قد مسى آباءنا الضراء والسرائ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » (اعراف ۹۵) .

برای « عفو » در این آیه چند معنی ذکر شده است .

۱- به معنی کثرت و فزونی و بسیار شدن و زیاد گردانیدن هم لازم و هم متعدی چنانکه در تفسیر صافی و مجمع البیان و المیزان مذکور است .

۲- به معنی ترك و این قول صاحب مجمع البیان است که این را به معنی اصلی گرفته است که بنابراین « عفو » یعنی : واگذارده شدند تا بسیار گشتند .

صاحب روح الجنان و روح الجنان همین قول را اختیار کرده و گفته اگر خواهند میان هر دو معنی جمع کنند ، درست باشد . برای آنکه عفی الرب : آن باشد را کنند و گرد آن نکردند تا بسیار شود و منه قوله عليه السلام : « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » والاحفاء : بریدن والاغفاء : ترك و رها کردن تا زیاد شود معنای آیه بالا و آیه پیش از آن : ما هیچ پیغمبری به هیچ شهر و دیاری نفرستادیم مگر آنکه اهلس را به سختی و بیماری

است که اگر به پوشاندن خویش از نظر نامحرم طلب عفت و پاکدامنی کنند از برای آنان بهتر است .

« .. وان يستعففن خير لهن والله سمیع علیم » النور ۶۰

چنین زنان یائسه و باز نشسته از شوهر داری اگر باز هم عفت را در بکار بردن حجاب رعایت کنند برایشان بهتر است و خدا شنوای داناست . یعنی زنانی که یائسه باشند و دیگر خون حیض نبینند و امید ندارند که مردی طالب ازدواج با آنها باشد و رغبت به نزدیکی با ایشان کند . گناهی بر ایشان نیست که جامه ظاهری خود را که چادر است بپوشند . در صورتی که زینت خود را آشکار نکنند . و اگر باز هم عفت بورزند و چادر سر کنند بهتر است و خدا شنوای گفتار آنان را با مردان و دانا به مقصود باطنی ایشان .

﴿ عفا ﴾

« عفا یعفو عفواً » : عفو در اصل به معنی قصد کردن چیزی است برای بدست آوردن آن چنانکه گفته میشود عفا : یعنی قصد او کرد تا آنچه نزد اوست بدست آورد سپس به واسطه کثرت استعمال و غایت های مختلفی که در کلام منظور می گردد به معانی دیگر نیز بکار میرود مانند : در گذشتن آمرزیدن ، چشم پوشی از لغزش ، گذشت از مال در راه خیر و خدمت و نیز به معنی محو اثر کردن چنانکه صاحب لسان العرب گفته در اصل به معنای محو و طمس است که به معنی پاک کردن و از بین بردن است : عفا الله عنه : خدا گناه او را محو کرد و او را پاک ساخت و نیز به معنی فزونی ، کثرت و گزیده هر چیز ، مال زائد ، پاکسی درون ، عمل شایسته و هم به معنی ترك .

(مفردات راغب - لسان العرب - المیزان)

« .. ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور »

حلیم آل عمران ۱۵۵

و خدا از آنها در گذشت که خدا آمرزنده و حلیم است مشمول « عفو » کسانی بودند که در

﴿﴾ (یعفو)

«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون»
الشوری ۲۵

واوست آنکه توبه را از بندگانش میپذیرد
و از بدیها در میگذرد و آنچه را بجا میاورید میداند
و در آیات دیگر که بالغ بر هفده مورد است
به همین معنی است.

﴿﴾ (العفو)

«... ویسألونك ماذا ینفقون قل العفو»
البقره ۲۱۹.

صاحب پرتوی از قرآن گفته: بیشتر مفسران
کلمه «العفو» را در این آیه به معنی مال زائد
از زندگی دانسته اند.

صباحیان تفسیر آلاء الرحمن والمیزان و
سافی گفته اند: «عفو» در این آیه به معنی قصد و
میانه روی میباشد یعنی آنچه بذلش برای شخص
میسروممکن باشد و هر کس به حسب حال خود، و از
حضرت صادق علیه السلام حدیثی که در کافی و تفسیر
عیاشی است نقل کرده اند که «العفو» مقدار متوسط
میان اسراف و سخت گیری است به حسب حال
شخص.

معنای آیه: [ای پیغمبر صلی الله علیه و آله]
از تو سؤال میکنند که چه اتفاق کنند. بگو.
آنچه زائد [بر میزان احتیاج اهل و عیال و در حد
وسط و به اندازه اعتدال و میانه امساک و اسراف
باشد].

«عفو» به فتح اول و ضم دوم و تشدید و او
از اسماء خدای تعالی است به معنی بسیار بخشنده
و درگذرنده از گناه.

«... ان الله کان عفوا غفورا»
النساء ۴۳.

همانا خدای تعالی درگذرنده و آمرزنده
است. و نیز در آیه های ۹۹ و ۱۴۹ و الحج ۶۰ و
المجادله ۲

«العافین» درگذرندگان، بخشنندگان.

(و بابه فقر و فاقه و سختی و بیماری) دچار کردیم
تا مگر توبه کرده به درگاه خدا تضرع و زاری کنند
سپس آن سختیها را به آسایش و خوشی مبدل کردیم
تا وقتی که هم به مال و هم به رجال بسیار شدند. و
از شکر الهی اعراض کردند. یعنی آنها را هم به
محنت و هم راحت آزمودیم و به هیچوجه متنبه نشدند.
و گفتند: پدران ما را نیز محنت و راحت رسیده بود
[و اینها به واسطه حوادث فلکی بود] پس ناگهان
در آن حال که بیخبر بودند ایشان را به کیفر اعمالشان
عقاب کردیم.

و در سوره های: بقره ۵۲ و ۱۸۷ و آل عمران
۱۵۲ و مانده ۹۵ و ۱۰۱ و نساء ۱۵۳ به معانی یاد
شده میباشد.

و اما در آیه: «عفا الله عنك لم اذنت
لهم» التوبه ۴۳.

دعای جان پیغمبر است یعنی خدا ترا مستغرق
رحمت خود گرداناد چنانکه در المیزان و منهج
الصادقین به همین ترتیب مذکور است. چون این
آیه راجع به مذمت و سرزنش منافقین است که از
همراهی کردن بار رسول خدا صلی الله علیه و آله برای
جنگ تبوک تخلف ورزیدند و به دروغگوئی در این
اعتذار معرفی شدند. چون در جنگهایی که نفع
مالی و نقدی میداشت و بدست آوردنش هم آسان
میبود اجابت میکردند. اما در این جنگ چون
سفری دور و دراز و کاری دشوار بود شانه خالی
میکردند. و اگر مورد سرزنش واقع میشدند میگفتند
اگر ما استطاعت میداشتیم با شما میآمدمیم. یعنی اگر
اذن نمیدادی برایت روشن میشد. صاحب روان
جاوید گفته: به ادله عقلیه و نقلیه انبیاء تمامی
معصومند و خصوص پیغمبر خاتم و ائمه ما علیهم السلام
و حضرت زهرا سلام الله علیها که از ترك اولی هم
مأمون بودند. و ضمنا اشعار فرموده است به عیالحتی
که در ترك و تاخیر اذن است یعنی چرا اذن دادی
تا معلوم شود برای تو داسنگو و دروغگو. و از اینکه
دروغگو در میان اصحاب زیادند متأثر و ملول شوی.
اگر چه خداوند از تو اثر تا لم داغفو و محو فرمود.

«... والعافین عن الناس والله يحب

المحسنین» آل عمران ۱۳۴

وبخشندگان و درگذرندگانند از مردم و خدا
نیکوکاران را دوست میدارد.

راجع به اوصاف متقیان و پرهیزکاران است
که خدای تعالی فرموده است: بهشت برای آنان
آماده و مهیاشده است و متقیان آنانند که در هر حال
انفاق نکنند. خواه در حال وسعت و فراخدستی و
خوشی، خواه در حال عسرت و تنگدستی و ناخوشی
هر چه مقدور و به اندازه وسع ایشان باشد. دیگر
آنکه نفس خود را از فواردان خشم و غضب نگاه
میدارند و مانع میشوند از اینکه آثار خشم بر رخسار
شان ظاهر شود. از حضرت صادق علیه السلام روایت
است کسی که خشم خود را در حال قدرت فرو برد
خدای تعالی در روز قیامت قلب او را از خشنودی
پرمیکند.

﴿عقب﴾

عقب تعقیباً: دنبال کردن، به پشت سر
توجه کردن از پس در آمدن، در طلب چیزی آمد
و شد کردن (مفردات راغب - لسان العرب).

«... ولی مدبراً ولم یعقب ...»

نمل ۱۰.

گریزان روی بگردانید و باز پس ننگریست.
راجع به موسی علیه السلام است. هنگامی که
خدای تعالی فرمود: عصایت را ببنداز. چون عصا
ببفکنند. فوراً مار شد و آغاز رفتن نمود. چون
دید مار پر جست و خیز. تند روی است پشت به مسار
کرد و روبه قرار نهاد و بر عقب خود باز ننگریست
و به آن نگاه نکرد. خطاب رسیدای موسی اینجا
جای ترس نیست. اینجا مقام انس و وادی ایمن
است. و نیز در سوره قصص ۳۱.

عاقب معاقبة: از پس کسی رفتن. شکنجه
کردن، کیفر دادن، عاقبه بذنبه: او را به گناهش
شکنجه کرد. (منتهی الارب).

«وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم

به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین»

النحل ۱۲۶.

و اگر کیفر میدید نظیر آن عقوبت که دیده‌اید
کیفر دهید. و اگر صبر نمائید هر آینه آن برای
صبر کنندگان بهتر است. بعد از آنکه مشرکان در
جنگ احد، کشتگان احد را مثله کردند و چون
حزبه سیدالشهداء در این جنگ شهید شد. وحشی
قاتل آن حضرت او را مثله نمود یعنی گوش و بینی
او را برید. و جگر او را در آورد تا نزد هند مادر
معاویه برد. مسلمانان گفتند: اگر بر آنها دست
یافتیم با ایشان بتراز این کنیم. و در سوره‌های:
حج ۶۰ و ممتحنة ۱۱ به همین معنی است.

«اعقب اعقاباً»: از پس در آوردن را
ایجاد کردن، جانشین گذاشتن، به نوبت سوار شدن
یکدیگر را، به نوبت با کسی نشستن، بدل چیزی
از کسی گرفتن، پاداش دادن، اثر گذاشتن.
(لسان العرب - معیار اللفه - فرهنگ
جامع - مجمع البیان).

«فاعقبهم نفاقاً فی قلوبهم الی یوم
یلقونه بما اخلفوا الله ما وعده و بما كانوا
یکذبون» التوبه ۷۷.

خدا به سزای آن خلف وعده‌ای که کردند
و برای آن دروغها که میگفتند. چنین جزا داد
که نفاق را در دلهایشان انداخت که تا روز لقای او
که روز مرگ است در دلهایشان باقی بماند.
نقل است که این آیه و آیه‌های پیش از آن
در باره ثعلبه بن حاطب که یکی از انصار بود
نازل شد.

وی وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله
عرض کرد: از خدا بخواه تا مالی روزی من گرداند
فرمود: ای ثعلبه! مال اندکی که شکرش را بجای
آری، بهتر است از مال فراوانی که شکرش را نتوانی
بجای آوری. مگر نمیخواهی به پیامبر خدا تاسی
جوئی. به آن خدائی که جانم به دست قدرت اوست
اگر بخواهم این کوهها برایم طلا و نقره شود، میشود

ولكن نمیخواهم . ثعلبه برفت پس از چند روز دیگر آمد . و عرض کرد یا رسول الله از خدا بخواه تا مالی روزی من گرداند .

و به آن خدائی که تو را به حق مبعوث فرمود . اگر به من روزی کند به هر صاحب حتی حق او را از آن مال میپردازم .

حضرت عرض کرد : خدا یا مالی روزی ثعلبه گردان . پس از این دعا ثعلبه گوسفندی خرید . و زاد ولد آن بسیار شد . تا جائی که شهر مدینه بر او تنگ شد و یه یکی از دره های اطراف رفت . باز برای چرای گوسفندان ناچار شد به محل دورتری برود و همین دوری سبب شد که از حضور به جماعت و نماز جمعه محروم گردد . تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله ، مأمور خود را برای گرفتن زکات نزد وی فرستاد . ثعلبه زیر بار نرفت . و در پاسخ گفت : این که از ما مطالبه میکنید نوعی جزیه است . رسول خدا صلی الله علیه و آله که این سخن را شنید دوبار فرمود : وای بر ثعلبه . و دنبال آن آیات فوق نازل گردید .

(تفسیر المیزان - مجمع البیان) .

راجع به فاعل « اعقبهم » و ضمیر در « یلقونه » اقوالی چند گفته شده است . طالبان به تفاسیری که ذکر شد رجوع فرمایند .

« عقب و عقبی » به ضم اول و سکون دوم راغب گفته : بمعنی پایان کار و عاقبت آن است و نتیجه و « عقبی الدار » یعنی سرانجام پسندیده ، سرانجام نیک یابد .

« هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا » الکهف ۴۴

در آنجا یاری کردن خاص خدای بحق است که پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نیکتر است . سرگذشت عبرت انگیز دومی و مرد یسار و برادر مالدار و درویش در آیات قبل درباره مردیست که دو باغ بزرگ خوب پر میوه داشت و به دارائی خویش بر صاحب فقیر خود فخر میکرد . و خدای تعالی در این آیات شریف برای بیان حال او و کسانی که

کافر شدند و به کثرت مال و اولاد مفاخره کردند و به دوام و ثبات متاع دنیا مغرور شدند و از آخرت غفلت ورزیدند . مثلی زده و آن مثل دو مرد است که یکی کافر و دیگری مؤمن بود . از آن دو باغ به آن کافر منافع بسیار عاید میشد و هیچ سال چیزی کم نمیشد . روزی با او وارد باغ خود شده به جهت غفلتی که از آخرت داشت و تنها اقبالش به دنیا بود از روی عجب و غرور و درازی آمال گفت : گمان نمیکنم هیچگاه این باغ فانی و نابود شود . و گمان ندارم قیامتی برپا شود و بر فرض محتمل چنانچه در پیشگاه الهی حاضر گردم ، بهتر از این باغ داده خواهد شد . رفیق مؤمن به او گفت آیا به آنکه ترا از خاک آفرید و نیز از نطفه تا آنکه مردی راست اندام گشتی کافر شدی ولی من خدائی را میپرستم که پروردگار و روزی دهنده من است و برای او احدی از مخلوقات را شریک قرار نمیدهم . و این اعتقاد جازم برای افتخار من بر تو که شك و متزلزل هستی ، کافی است . و چرا وقتی داخل باغ شدی برای ادای شکر و اقرار به عجز خود در برابر قدرت پروردگار نکفتی آنچه خدا خواهد میشود . تا بدانی آنچه نصیب توشده بخواست خدا بوده . نه به سعی و کوشش خودت . و اگر می بینی که مال و اولاد از تو کمتر است . امید است که پروردگار من در آتیه نزدیکی به من چیزهایی که از باغ تو بهتر باشد عطا فرماید . و به جهت کفر و کفران نعمت تو خدا عذابی از آسمان فرود فرستد . و باغت از اشجار خالی گردد و به صورت زمینی صاف و هموار در آید . پس از این گفتار به امر الهی عذاب آسمانی نازل گردید و انبوه درختان و ذراعت نابود و منهدم شدند . هنگامی که وارد باغ شد دید درختان بر روی هم ریخته و از میوه ها اثری نیست از مشاهده این حال دو دست به یکدیگر میمالید و از روی حسرت و پشیمانی براعمال و اقوال خود میگفت . ای کاش برای خدا شریک قرار نمیدادم و مانند رفیق خدا شناس میبودم . در آن حال جز خدا نه کسی قدرت داشت او را یاری کند و نه خود

میتوانست گرهی را که به دست خود ایجاد کرده بود ، بگشاید .

مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست
نظر به حسن معادست نه بحسن معاش
و نیز گفته :

نه هر چه جانورند آدمیتی دارند
بس آدمی که درین ملک نقش دیوارند
برادران لحد را زبان گفتن نیست
تو گوش باش که با اهل دل به گفتارند
به خواب ولذت و شهوت گذاشتند حیات
کنون که زیر زمین خفته اند ، بیدارند
(سعدی)

« عقبی الدار » سرانجام نیک ، عاقبت
پسندیده .

« ... والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار » الرعد ۲۴ .

و در حالی که فرشتگان از هر دری بر آنان وارد میگردند [میگویند] درود بر شما در برابر استقامتی که از خود نشان دادید . چه نیک است سرانجام آن سرا .

راجع به نشانه های صاحبان خرد است آنان کسانیکه هم به عهد خدا وفامیکنند و هم بیمان حق را نمیشکنند . و آنچه را خدای تعالی به وصل آن فرمان داده است . چون ایمان به پیامبران و کتب آسمانی اطاعت میکنند و از خدای خود دوستی حساب میترسند و نیز کسانی هستند که بر تحمل زحمت عبادت و ترک معصیت و بردباری در مصیبت برای رضا خدا استقامت میورزند . و نماز برپا میدارند . و از آنچه خدای تعالی روزی آنان فرموده انفاق میکنند . و بدی را به نیکی پاداش میدهند و اثر معصیت را به طاعت محو میکنند . و کسانی که در این سرای فانی حال و کارشان از این قرار است . برای آنان سرانجام نیک است . که بهشت های جاویدان است .

« .. وعقبی الکافرین النار » رعد ۳۵

و آتش دوزخ سرانجام کافران و نتیجه اعمال

آنهاست .

و در آیات دیگر که در همین سوره آمده است به معانی یاد شده میباشد .

« عقب » به فتح اول و کسر دوم . داغ گفته : به معنی پاشنه پا ، و گاه برای فرزند و فرزند فرزند استعاره آورده میشود .

« .. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ... » بقره ۱۴۳ .

و ما قبله ای که بر آن بودی جز برای این قرار ندادیم تا معلوم کنیم کسانی که از پی من پیروی میکنند از آنانکه به عقب بر میگردند و روی میگردانند جدا شوند . باز گشت بر پاشنه پا کنایه از اعراض و روی گردانیدن است چه ، انسان هنگامی که میپایستد بر پاشنه پا اتکاء دارد . و وقتی عم از طرفی روبه طرف دیگر میزند در واقع روی پاشنه پا میگردد . « عقب » در این آیه به معنی فرزند است : « وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » الزخرف ۲۸

و ابراهیم علیه السلام کلمه توحید و خدا پرستی را در ذره خرد باقی گذاشت باشد که در توحید و خدا پرستی به او رجوع کنند و از شرک باز گردند . جمع « عقب أعقاب » است .

« يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين » آل عمران ۱۴۹ .

ای مؤمنان اگر از کافران پیروی و اطاعت کنید شما را باز از دین اسلام به کفر بر میگردانند آنگاه شما هم از زیانکاران خواهید گشت . و در سوره های دیگر به همان معانی مذکور میباشد .

« عقاب » مصدری است از باب مفاعله به معنی : جزای گناه و عمل بد کسی را دادن ، شکنجه کردن ، کیفر دادن .

« .. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب » بقره ۱۹۶ و تقوای خدا ورزید و بدانید

که خدا سخت کیفر است .

« العقبه » به فتح اول و دوم به معنی : جای دشوار برآمدن بر کوه، گردنه مرتفع و سخت راه یا تنگه بالای کوه ، امر سخت ، از این جهت چنین راهی را عقبه گویند که راه پیمایا باید پشت سر هم بروند . (مفردات راغب - شرح قاموس پرتوی از قرآن) .

« وما ادریک ما العقبه » البلد ۱۳

و چه دانی تو که آن گردنه (راه پر زحمت) چیست ؟ آیات بعد معانی « عقبه » را روشن میسازد چون « العقبه » طریق دشوار و سختی است که انسان باید باریز و کوشش در آن وارد شود و قدم نهادن در آن و پیمودنش مستلزم این است که با هواها و غرایز پست مخالفت کند . و فشارها و جهادها و سختیها در بردارد .

ایمان به خدا و تقوی و تعالیم دین ، انسان را نیرومند میسازد . و این گذرگاه را برای وی آسان میگرداند . و آن عقبه و عبور از آن عبارت است از آزاد ساختن بنده و یا آنکه فقرا را اطعام کند و گرسنگان را سیر نماید و به یتیم خویشاوند خود احسان کند و به جای پدر دست بر سrau کشد و به نوازشش پردازد . و بامسکین که درمانده و خاک نشین است به کمک او بشتابد پس اینان از جمله کسانی باشند که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر در مقابل معصیت سفارش نمودند . و در محشر هم نامه اعمالشان به دست راستشان میباشد .

« عاقبه » سرانجام و منتهی الیه امر هر چیز راغب گفته : « العاقبه » اگر به طور مطلق گفته شود کنایه از ثواب است . مانند :

« .. فاصبر ان العاقبه للمتقين »

هود ۴۹ .

[ای رسول ما صلی الله علیه و آله] صبور باش که سرانجام نیک ، خاص پرهیزکاران است . و اگر مضاف استعمال شود معنی آن به مناسبت مضاف الیه است .

« .. فانظر کیف کان عاقبه الظالمین »

یونس ۳۹ .

بناگر سرانجام ستمکاران چگونه بود .
« معقب » دنبال کننده ، از پی درآینده
اعتراض کننده و نقض کننده .
« ... والله بحکم لامعقب لحکمه وهو سریع الحساب » الرعد ۴۱ .
خدا حکم میکند و حکم وی پس چون ندارد و او تند حساب است .

یعنی کسی را نرسد که حکم او را تعقیب کرده رد کند . و در قبال حکمش ، حکم احدی نفوذ ندارد و نمیتواند از حکم او جلو گیری کند .

« معقبات » از پس درآیندگان ، مراقبان نگهبانان ، فرشتگانی که به دنبال یکدیگر میایند تا عمل انسان را حفظ کنند .

« له معقبات من بین یدیه ومن خلفه »

يَحْفَظُوْهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ « ... » الرعد ۱۱
برای انسان ، از پیش او و پشت سر ، مراقبان است که اطراف او میچرخند و موکل او هستند و به امر خدای تعالی او را حفظ میکنند .

راجع به مراقبان و اینکه مأموریتشان در چه میباشد چند قول گفته شده است :

۱- منظور فرشتگان است که به دنبال يك دیگر میآیند . ملائکة شب ، به دنبال ملائکة روز . و ملائکة روز به دنبال ملائکة شب .
این فرشتگان اعمال گذشته و آینده او را تا وقت مرگ حفظ و ثبت میکنند .

۲- منظور فرشتگانی است که او را از مهلك و خطرات حفظ میکنند و میان او و مقدرات حائل میشوند .

۳- او را از آنچه مقدر نیست ، حفظ میکنند ولی اگر چیزی مقدر باشد ، دیگر نیروی نگهداری آنها تأثیری نخواهد داشت .

(مجمع البیان)

﴿ عقد ﴾

ض - عقد الحبل عقداً : ریمان را محکم کرد .

میکنم . سوگند لغو نیست چون التزام دارد واجب است بر طبق آن عمل نماید و تخلف از آن حرام است و در صورت تخلف باید کفاره بدهد و مؤاخذه بر حنث و شکستن سوگند است و کفاره هم متفرع بر حنث میباشد .

« **العقود** » عقود جمع عداست یعنی بستن چیزی به دیگری به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری و لازمه این عقد آن است که هر يك ملازم دیگری باشد و از آن منفك نگردد . این کلمه اول بار در امور محسوسه به کار میرفت ولی بعداً به طور استعاره نسبت به امور معنوی مانند معاملاتی که از قبیل بیع و اجاره و امثال آن بین مردم رائج بود و کلیه عهدها و پیمانها ، تعمیم یافت و از آن نظر که اثر معنای عقد که لزوم و الزام است در این موارد وجود داشت . لذا این کلمه بر آنها اطلاق شد . و عقد که همان عهد است بر همه پیمانهای دینی که خدا از بندگانش گرفته منطبق است . (المیزان)

« **یسایها الذین آمنوا او فوا بالعقود** ، ، المائدة ۱ »

یکی از اموری که فوق العاده حائز اهمیت است و اساس و شالوده اجتماع را تشکیل میدهد و در واقع زیر بنای زندگی محسوب میگردد وفا به عهد است که اگر پایه آن متزلزل گردد آنوقت است که اعتماد و اطمینان هم از میان مردم تدریجاً رخت برمیپندد و وقتی قراردادی بین دو نفر برقرار میشود گویارشته ایست که از دو طرف بسته شده است و این یکی از اصولی است که فطرت بشر بر آن قرار گرفته و خدای تعالی مردم را طبق آن آفریده است و جامعه بشری موقعی روبه فساد میرود که طریقه فطرت هم راه فساد را طی نماید و سعادت و توفیق آدمی بطور کلی در شئون زندگی و بقای وی در عالم قائم به آن است اگرچه خدای تعالی بشر را به سوی وفاداری درباره عقود دعوت فرموده و آنها عهد و موثقی اند بین خدا و خلق که در قسمت عقاید و احکام

« **عقد البیع او الیمین** » : معامله و قسم دایست و محکم ساخت .

« **العقد** » : اطراف چیزی را جمع کردن و این در اجسام صلب به کار میرود مانند : عقد حبل یعنی بستن ریسمان و عقد بناء یعنی ساختمان را محکم کردن و استوار ساختن سپس برای امور معنوی چون بیع و عهد و غیر آن استعاره آورده میشود . (مفردات راغب - شرح قاموس - لسان العرب)
« **ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والا قریون والذین عقدت ایمانکم ...** النساء ۳۳ .

و برای هر کس وراثتی قرار داده ایم که از ماترک یعنی از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانی که با آنان پیمان بسته اید . بجا گذارده اند ارث میبرند .

« **عقد الیمین تعقیداً** » : سوگند خورد بدون لغو ، سوگند را محکم و استوار ساخت ، عهد و پیمان به وسیله سوگند بست .

« **لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان ...** المائدة ۸۹ .

خدا شما را به سوگند بیهوده تان باز خواست نکند . و لکن بر آن قسمی که از روی عقیده قلبی یاد کنید و به آن به عهد و پیمانی ملتزم گردید ، شما را مؤاخذه میکند .

مراد به لغو در سوگند ها چنانکه بیشتر مفسران گفته اند سوگند هایی است که مفاد آنها عقد و پیمان و معاهداتی در بر نداشته و بسته بر امری نباشد . و صرفاً از روی عادت یا سبب دیگری بر زبان جاری شود . و سوگند لغو گفتن نه بخدا و بلی بخدا میباشد . که در معامله ها بیشتر بر زبان آورده میشود .

اما سوگندهایی که عقد و التزام دارد و بر حسب موازین شرعی بسته میشود سوگند لغو نیست مثلاً گفته میشود « **والله چنین میکنم و یا فلان عمل نیک را انجام میدهم و یا والله فلان عمل زشت را ترک** »

(شرح قاموس - پرتوی از قرآن - المیزان منتهی الادب) .

«...الان یعفون او یعفو الذی بیده

عقدۃ النکاح ...» البقره ۲۳۷

مگر آنکه خود (زنان) گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی و امر نکاح به دست اوست (ولی) گذشت کند .

راجع به طلاق دادن زنان پیش از آمیزش است هرگاه زن را پیش از آمیزش (دخول) طلاق دادید و قبلاً مهری برایش تعیین کرده اید . باید نصف آن را به او بپردازید .

مگر آنکه آن زنان طلاق داده شده ، خود چشم پیوشند و بگذرند . و یا کسی که پیوند ازدواج به دست اوست یعنی ولش آن را بیخشد و شما را از دادن آن عفو نماید که در این صورت دیگر چیزی بر شما واجب نیست . و یا اینکه شوهر عفو کند و تمام مهر را بپردازد . چون پیوند ازدواج به دست او هم هست . و در این موارد ، عفو و گذشت به تقوی نزدیکتر است . خطاب به شوهران و یا به زنان و شوهران است و هر که حق عفو دارد . چه ، باینگونه چشم پوشیها و گذشتها به مقام تقوی نزدیک میشوند زیرا کسی که از حق مشروع خود صرف نظر کند . در مقام صرف نظر از چیزهایی که نسبت به آنها حقی ندارد یعنی مجرمات الهی مصمم تر و قویتر است .

«العقد» عقد به ضم اول جمع عقد است . و معنای آن گذشت .

«و من شر النفاثات فی العقد» الفلق ۴ .

واشر زنان افسونگر چون به جادو در گرهها بدمند .

در خصوص کارهای جادوگرانه زنان است . که در آن زمان در میان مردم جاهلیت رائج بوده است ، و مراد به استعاذه از شر نفاثات و جادوگران است که با اعمال ماهرانه و ساحرانه خود ، صاحبان عقیده شان از آنان بهره گیری کنند . و همچنین استعاذه است از فتنه انداختن ایشان میان مردم و

باید به آن معتقد باشد و بر وفق آن عمل کند و اهم آن اخذ میثاق است که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای امیر المؤمنین علی علیه السلام از مردم گرفت ولی بطور کلی تمام عقود و قرار داد میان مردم شامل میشود و خدای تعالی در آیات زیادی مردم را مامور به وفای عقود و عهد نموده اند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده و وعده عذاب سخت به آنها داده و از شکستن پیمان و بی اعتنائی به آن وعاقبت وخیمی که در بر دارد ترسانده است . و کسانی را که در این باره تقوی و رزیده و به عهد خویش پیوسته وفادار بوده اند ستوده است چونکه بشر برخلاف سایر انواع حیوانات زندگیش اجتماعی است و به طور انفرادی نمیتواند زندگانی نموده و همه حوائج ضروری خود را تأمین کند . بلکه ناگزیر است از اینکه در تحصیل خوراک و پوشاک و مسکن و سایر حوائج با سایر افراد به اشتراك مساعی بپردازد . تا در این راه همه با کمک فکری و عملی یکدیگر نیازمندیهای خود را رفع نمایند .

البته قسمت عمده این نیازمندیها به واسطه عقود و پیمانهائی است که بین افراد یا کشورها برقرار میشود .

حال اگر افراد یا کشورها به این موضوع اهمیت ندهند و بدان قوی نگذارند و بپایند نباشند که به عهد خود وفا نمایند و آن را امر کوچکی شمارند آن وقت است که اساس زندگی متزلزل شده دوستیها بدل به عداوت و کینه توزی خواهد شد ورشته های محبت و پیوند تدریجاً یکی پس از دیگری گسیخته خواهد گردید .

«عقد» به ضم اول یعنی جای گره و بیعت حکومت .

«عقدۃ النکاح» استعاره از پیمان زناشویی است که گویا رشته آن با قرار دادهائی به هم رسیده و سپس بسته و گره زده میشود . و پیوند زناشویی به گرهی که دوریسمان را بهم میپیوندد و آن دو را یک واحد متصل میسازد تشبیه شده . گوئی زناشویی مرد و زن را یک موجود متصل قرار میدهد .

۲- این سؤال برای کیفیت آمدن فرزند بود که آیا خود و زنتی جوان میشوند یا در حال پیری بچه دار میگردند .

۳- ممکن است برای این بوده باشد که بداند از همین زن پیر بچه دار شود یا باید زن جوان گیرد و لذا در جوابش فرمود :

« كَذَلِكَ : (یعنی بر همین حالت و از همین زن) الله يفعل ما يشاء » این کار برای آسان است چنانکه شما خود نبودید و خلقتان کرد .

۴- برای شکر و اعتراف به نعمت پروردگار در اجابت دعایش که از لحاظ تناسل برخلاف عادت جاریه بوده است به این معنی که من و زنت در مثل چنین حالی اگر قدرت و رحمت و عنایت خاصه خارق‌العاده تودر اجابت دعای من نبود ، این فرزند برای من غیر ممکن بود .

و اینکه پس از یشارت ، جهات نقص مطلب را تذکر میدهد و کیفیت رفع آن موانع را يك استعلا مینماید . برای التذادی است که از فهمیدن خصوصیات افاضه آن نعمت میبرد و چیزهایی که در سابق وسیله یأس و حزنش شده بود ، اکنون وسیله تعجب توأم با مسرت برایش میشود !

(آلاء الرحمن - المیزان - مجمع البیان)

﴿عقل﴾

من - عقل الشی یقل عقلا : آن چیز را فهمید و دریافت .

عقل هم معنی مصدری دارد و آن عبارت است از درك کامل چیزی . و هم معنی اسمی و آن حقیقتی است که خوب و بد و حق و باطل و راست و دروغ را تشخیص میدهد .

اصل در معنای «عقل» منع و بستن و نگهداشتن است .

و به این مناسبت ادراکی که انسان بر آن دل بیند و چیزی را که با آن درك میکند «عقل» نامیده میشود . و همچنین قوه‌ای که گفته میشود یکی از قوای انسانی است و به واسطه آن خیر و شر و حق و باطل را از یکدیگر تشخیص میدهد «عقل» نام

فریب دادن ایشان مردمان عوام را از دفع و ضرر و خیر و شر آن . و نیز تصدیق نمودن مردم نادان و ساده قول و عمل باطل ایشان را که موجب ضرر و فساد در دین اسلام است .

﴿عقر﴾

ض - عقر الابل عقرا : شتر را پی کرد دست و پای شتر را برید . عقره : آن را زخم زد و خسته گردانید . و نیز به معنی بنیاد و اصل هر چیز چنانکه گفته میشود : عقرت النخل : درخت خرما را از ریشه بریدم . و از این باب است زنی که نازا باشد به آن «عاقِر» گفته میشود و همچنین مردی که او را فرزند نشود به وی عاقِر و عقیر گفته میشود و به خمر هم که عَقار [به ضم اول] گفته میشود به واسطه آن است که عقل را نازا میگرداند

و نیز عقر الامر عقرأ (ك) به ضم عین در مصدر یعنی آخر کار فائده و نتیجه نداد و به جائی نرسید و بد عاقبت شد .

(مفردات راغب - شرح قاموس)

« فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا ثَا دَمِينِ »

الشعراء ۱۵۷ .

قوم صالح ناله را پی کردند و از کار خود پشیمان گشتند .

تفصیل آن ذیل کلمه «تعاطی» گذشت .
«عاقِر» نازا .

« قَالَ رَبُّ أُنَى يَكُونُ لِي غَلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِي الكِبَرُ وَ أَمْرُ أُنَى عَاقِرٌ .. » آل عمران ۴۰
گفت : پروردگارا چگونه مرا پسری باشد در حالتی که مرا سن پیری فرا رسیده و زنت نازا است . و در سوره‌های دیگر به همین معانی است که گفته شد .

راجع به ذکر یا علیه السلام است که درباره سؤالش اقوالی چند ذکر شده است .

۱- استفهام در این آیه استفهام تعجب است و برای استعلام و فهمیدن حقیقت مطلب ایراد شده است . نه آنکه استفهام استبعاد باشد .

« و تلك الامثال نصر بها للناس و ما يعقلها الا العالمون » المنکبوت ۴۳.
واین مثلها را برای مردم میزنیم [تا حقایق برای مردم روشن شود] اما جز دانشوران آن را نمیفهمند و تعقل آن نخواهند کرد .
و در سوره های دیگر نیز به همین معانی است که یاد شد .

﴿ عقم ﴾

س من زنك « عقلت المرأة عقماً » به فتح و ضم عین یعنی زن نازا شد و رحمش آب مرد را قبول نکرد .
اصل عقم به معنی خشکی و بیبوست است . چنان که گفته میشود : عقت مفاصله به صورت مجهول یعنی پیوندهایش خشک گردید « عقیم » زنی است که آبستن نمیشود .

(مفردات راغب - شرح قاموس)

« ... فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم » الذاریات ۲۹ پس به صورت خود زد و گفت من زنی پیرو نازا هستم [چگونه پسری توانم زاید] .

راجع به ساره زن ابراهیم علیه السلام است هنگامی که فرشتگان از جانب خدای تعالی او را به ولادت اسحق پیغمبر از ساره خاتون بشارت دادند و ساره تا آن تاریخ نازا بود و پیرو یائسه شده بود از روی تعجب گفت من چگونه دارای فرزند میشوم آنها گفتند : خدا این طور فرموده و افعال او بر طبق حکمت است و مصلحت بندگان را بهتر میداند .

﴿ یوم عقیم ﴾

« .. حتی تأتيهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم » الحج ۵۵ .
تا ناگهان رستاخیز سوشان بیاید یا عذاب روز غم انگیز که در شدت و سختی بیمانند است ، سوشان بیاید .
مفسران برای « یوم عقیم » معانی دیگری گفته اند . از جمله : تفسیر مجمع البیان و تفسیر صافی و نور الثقلین و منهج الصادقین .

دارد و مقابل آن جنون و سف و حقیق و جهل است که هر کدام به اعتباری استعمال میشود .

عقل بندی است که پای شتر را به آن ببندند و بدین معنی « عقل » قوامیست که انسان از کارهای نابایست مانع میشود . و این قوه بر دو قسم است ، یک قسم جزو غریزه و طبیعت انسان است و قسم دیگر که به واسطه تجربه و امتحان تحصیل میشود . اگر قسم اول نباشد مرفوع القلم و بلا تکلیف است . زیرا که رفع القلم عن المجنون حتی یفیک .

و اگر قسم دوم نباشد مورد ذم و تهدید الهی است . آنجا که میفرماید : « صم بکم عمی فهم لا یعقلون » البقره ۱۷۱
هم کردند هم گنگ و هم کور . زیرا که قوه عقل را به کار نمی بندند .

(مفردات راغب - شرح قاموس - المیزان)
و نیز در این آیه : « وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کنافی اصحاب السعیر » الملك ۱۰
و این هنگامی است که کفار به آتش دوزخ گرفتار میشوند و در آنجا از کرده خودشان پشیمان میشوند . و بایکدیگر میگویند : اگر ما به سخنان پیغمبران و رهبران دینی گوش میدادیم و نصایح آنان را قبول میکردیم یا به دستور عقل رفتار میکردیم و در معانی کلام ایشان تعقل و تفکر مینمودیم امروز از دوزخیان نبودیم .

﴿ زبان حال گنهکار ﴾

خرما نتوان خورد ازین خار که کشتیم
دیبا نتوان کرد ازین پشم که رشتیم
بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم
پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم
ما کشته نفسیم و بس آوختیم که بر آید
از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم
افسوس بر این عمر گر انمایه که بگذشت
ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگذشتیم
(سعدی)

۱- وصف روز به عقیم برسبیل اتساع است و یا عقم به معنی قطع خیر از کفار است که هلاک شدند.

۲- راجع به روز بدر است که به واسطه قتال ملائکه از لحاظ عظم امر مثلی نداشت.

۳- و نیز گفته شده، مراد از آن روز قیامت است که علامات روز قیامت و یا عذاب آن روز بدیشان میرسد و عقیم بدینجهت است که برای آن روز شب نباشد.

«الريح العقيم» باد عقیم بادی است که اثر خوبی نداشته باشد نه ابر و بارانی در دنبال آن باشد و نه تلقیح درختی از آن به عمل آید.

«وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم» الذاریات: ۴۲.

و در قوم عاد نیز [عبرتی نهادیم] وقتی بر آنها باد بی خیر هلاک کننده را فرستادیم.

چون قوم عاد با هود پیغمبر علیه السلام مخالفت کردند خدای تعالی آنها را به بادی مبتلی کرد که به هرچه میرسید از انسان و حیوان و نبات آن را خاکستر میکرد.

﴿عكف﴾

عکف: عکف یعکف عکفا و عکفا به فتح عین در مصدر اول و به ضم آن در مصدر دوم یعنی اقبال و رو آوردن و ملازمت نمودن آن به چیزی است بر سبیل تعظیم، به چیزی روی آوردن به قسمی که روی خویش را از آن برگرداند، درجائی ماندن و مقیم شدن، ملازم مکانی شدن، و نیز عکوف در مسجد اقامت کردن و از آن خارج نشدن جز برای حاجت و به عبادت در آن و به قراءت قرآن و نماز خواندن مشغول بودن. (لسان العرب - مجمع البیان - المیزان).

«و جاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنامهم ...» الاعراف ۱۳۸

و بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس برگروئی که بر عبادت بتان خودشان قیام مینمودند

و ملازم آنها بودند، گذشتند.

* (تمایل بنی اسرائیل بربت پرستی) *

پس از آنکه خدای تعالی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد و فرعون و فرعونیان را غرق کرد. در بین راه با قبیله ای مصادف شدند که به عبادت بتان اشتغال داشتند.

چون مردمی مادی و حسی بودند. حس تقلید نوایمان را از قلب آنان خارج نمود. به طوری که مقصد و مقصود خودشان و حضرت موسی علیه السلام را با آن آیات بینات فراموش کردند. و تحت تأثیر بربت پرستی آنها قرار گرفتند. و از آن حضرت تقاضا کردند که بتی برای آنها قرار دهد تا مانند آن قبیله به عبادت بت مشغول شوند. و این از فرط جهالت آنها بود. که نمیدانستند سجده در برابر غیر خدا جایز نیست و بت وسیله تقرب به خدا نمیشود لذا حضرت موسی (ع) آنها را عتاب نمود و نسبت جهل و نادانی به آنها داد و گوشزدشان نمود. که این عبادتشان باطل است و فائده برای آنها ندارد و فرمود آسازوار است با اینهمه انعام و اکرامی که خدا نسبت به شما فرمود که دشمنان شمارا ذلیل و خوار و نیست و نابود کرد و شمارا وارث ملک و مال آنها نمود. به جای شکر کفران کنید و خسران یابید.

«عاکفون» عاکف به معنی معتکف است و عکوف و اعتکاف به معنای ملازم و مقیم شدن است و «اعتکاف» عبادت مخصوصی است که از جمله احکام آن ماندن در مسجد و بیرون نیامدن از آن است مگر از روی احتیاج و نیز روزه گرفتن و به عبادت مشغول بودن و مباشرت نکردن.

«... ولا تبشروهن و انتم عاکفون فی المساجد» البقرة ۱۸۷

هنکامی که در مسجد معتکفید بازنان آمیزش نکنید.

«العاکف» عاکف در بعضی از آیات به معنی شهرنشین است مانند: «ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام

الذی جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ...» الحج ۲۵ .

کسانی که کفر ورزیده و از راه خدا و مسجد الحرام ، که آن را برای مردم قرار دادیم و مقیم و سفری در آن یکسانست ، باز میدارند .

مراد از « عاکف » اهل مکه و مراد از و الباد ، کسانی که از بلاد دیگر وارد مکه میشوند و همه در آن یکسانند کسی حق ندارد مانع از نزول و دخول مردم در حرم شود . و کسی که در آنجا اراده تعدی کرده و به خلق ظلم و ستم کند خدای تعالی به کیفر کفر و ظلمشان عذاب دردناک به او بپشاند . در سوره های دیگر به همان معانی است که مذکور افتاد .

صاحب منهج الصادقین گفته : مراد از « یصدون » حال و استقبال نیست بلکه استمرار صد است از راه خدا . کتوله فلان یعطی و یمنع و لهذا عطف آن بر ماضی مستحسن است . پس حقیقت معنی آن است که ایشان در منع مردمان از طاعت مستمرند « معکوفاً » یعنی محبوس و ممنوع .

« .. و الهدی معکوفاً ان یبلغ محله »

الفصح ۲۵

این کفار قریش همان اشخاصی هستند که نگذاشتند داخل مسجد الحرام شوید . و مانع شدند که شتران هدی خود را به مکه ببرید .

*(علق) *

« علق » به کسر عین و به فتح عین و لام به صورت مصدر یعنی در آویختن ، آویختگی ، چسبیدن ، دوست داشتن . و به معنای اسمی : خون خون بسته ، خون ستر و غلیظ ، حیوان کوچک ذره بینی که میده نشو آدمی است . و به فارسی آن را مکمل [به فتح میم و کسر کاف] یا زالو گویند واحد آن علقه است چون قصب و قصبه .

(لسان العرب - شرح قاموس - پرتوی از قرآن - واثه نامه نوین) .

این حیوان کوچک ذره بینی که میده نشو آدمی است و بشر در طی سیزده قرن از آن غفلت

داشته و اخیراً به قسمتی از اعمال پیچیده آن پی برده و آن را کشف کرده است از معجزات علمی قرآن مجید به شمار میرود .

« اقرا باسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق » الملق ۳۰۲ .

بخوان به نام پروردگارت همانکه [جهان و جهانیان را به کمال قدرت خویش از روی حکمت بیافرید] آدمی را از علق بیافرید .

« علقه » به فتح اول و دوم یعنی خون بسته که ماده تکون انسان است .

« فخلقنا العلقه مضغة » المؤمنون ۱۴ همان خون بسته را مبدل به مضغه کردیم و به شکل گوشت خواندیم در آورديم .

و در سوره های دیگر به همین معانی است . « المعلقة » بلا تکلیف ، پادروا ، آویخته آویزان ، سرگردان .

« ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة ... » النساء ۱۲۹

هرگز نمیتوانید بین زنان برابری کامل برقرار سازید هر چند [براین کار] بسی طالب باشید . پس تمامی میل را [به يك طرف] مکنید که زن [دیگران] را بلا تکلیف و سرگردان گذارید .

*(دعايت عدالت تا آنجا که ممکن است) *

چون دل بستگی قلبی تحت حیطة اختیار در نمی آید و آدمی از تمام جهات که عمده آن مودت قلبیه است ، قادر بر عدالت نمیشد . لا اقل چیزی که بر مرد لازم است اینست که تمام میل را به يك طرف مخصوصاً به طرف تفریط متوجه نسازد . که در نتیجه ، زن حیران و سرگردان شود . نه شوهر داشته باشد که از شوهرش بهره مند گردد . و نه بیوه باشد که شوهر کند و یا عقب کار خود برود . پس بر مرد واجب است که عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند و با ایشان خوش رفتاری نماید

استعداد فرا گرفتن علوم و وسائل لازم را خدا عنایت کرده است .

بنابه این ترکیب آیه «الذی علم بالقلم» صفت «ربك الاکرم» است و اگر او «وربك» استیفا می باشد «الذی علم بالقلم» خبر و معرف «ربك الاکرم» میباشد . نسبت تعلیم مطلق یا تعلیم کتابت به «ربك الاکرم» میرساند که سرچشمه و اصول معارف و علوم و خط و ثبت آنها به وسیله دریافت های فطری و وحی و الهام از جانب پروردگار میباشد و به وسیله قلم و نوشتن معلومات و دریافتها و وسعت یافته و ثبت شده است . تکرار فعل «علم» برای تعظیم و اهمیت دانش است ولی شاید بتوان آن را ناظر به دو نسوع علم دانست اکتسابی و الهامی .

فعل «علم» در اولین بار چون قید به قلم شده ، ظاهر در دانش است که افراد بشر از یک دیگر بیاموزند و چون نیروی معنوی و غریزه تعلیم و استعداد فرا گرفتن علوم و وسائل لازم را خداوند عنایت فرموده این تعلیم را هم بخود نسبت داده است و جمعی از دانشمندان بزرگ معتقدند که کلیه علوم و بلکه همه پیشه ها را انبیاء پایه گذاری نموده اند و بعد بشر به توسعه و تکمیل آن پرداخته است . صاحب مثنوی در این باره گفته :

این نجوم و طب وحی انبیاست
عقل و حس را سوی پیسوره کجاست
قابل تعلیم و فهم است این خرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
جمله حرفتها یقین از وحی بود
اول او لیک عقل آن را فزود

هیچ حرفت را بین کاین عقل ما
تاند او آموخت بسی هیچ اوستا
به طور کلی عقل بشر محتاج است به اینکه
آن را به جنبش آورند و آزاد سازند و روشن نمایند
تا به کار افتد . و گرنه ممکن است سالها خفته و تاریک
و بی حرکت بماند و این عمل را به شهادت تاریخ و

و حقوق آنان را بدهد که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین بود . و از امام جعفر صادق علیه السلام مروست که پیغمبر صلی الله علیه و آله در دوره بیماری میان زنان خود قسمت و عدالت میکرد ، بر این وجه که آن حضرت را به حکم او نزد ایشان میردند و قوت نداشت که خود برود .

و روایت شده است که امیر المؤمنین علیه السلام دو زن داشت هر روز که نوبه یکی از آنها بود در خانه دیگری وضو نمی یافت .

(المیزان - مجمع البیان - روان جاوید)

﴿ علم ﴾

س- علم ، یعلم ، علما : دانستن ، تعیین کردن شناختن ، العلم ادراک چیزی و دانستن حقیقت آن است . و این بر دو قسم است : اول ادراک ذات چیزی است و دوم حکم است بر چیزی از لحاظ آنچه در آن موجود است یا نفی است بر چیزی که در آن وجود ندارد . اول متعدی به يك مفعول میشود مانند :
«... لا تعلمونهم الله یعلمهم ...»
الانفال ۶۰

و بر قوم دیگری که شما بر دشمنی آنها مطلع نیستید و خدا به آنها آگاه است نیز مهیا باشید .
و دوم متعدی به دو مفعول میشود مانند :
«... فان علمتموهن مؤمنات ...»
المتحنه ۱۰

پس اگر با ایمان شان شناختید آنها را بپذیرید
علم ، یعلم ، تعلیم : یاد دادن ، آموختن
دانا کردن شخص جاهل ، و تعلیم با اعلام از این جهت فرق دارد که در تعلیم تدریجی الحصول است که مستلزم تکرار و تکریم میباشد تا در نتیجه تکرار و تمرین بسیار در نفس متعلم اثر گذاشته شود .

«اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم» الملق ۴ و ۵ و ۶
بخوان و آن پروردگار بسیار بخشنده است که کریمترین کریمان عالم است . همان کسی است که نوشتن یا قلم را بیا موخت آدمی را به آنچه نمیدانست دانا ساخت .

پس درکار او وحساب او ظلم و گزاف نیست و نیز باخبرتی که دارد هیچ کوچکی را به خاطر کوچکی و خردیش و هیچ بزرگی را به خاطر بزرگی و عظمتش از قلم نمانداند.

* (علیم) *

«علیم»: دانا، نام حضرت باری تعالی به علت آنکه علمش محیط بر جمیع مخلوقات میباشد صاحب مجمع البیان از قول سیبویه گفته: هنگامی که اراده مبالغه شود وزن فاعل به فاعیل بازمیکردد نحو علیم و رحیم.

«ان الله سمیع علیم» البقرة ۱۸۱
همانا خدا شنوا و داناست.

یعنی خدا به هر چیز که خلق گویند و کنند بس شنوا و داناست. و به همه چیز آگاهی دارد و هیچ چیز از او پوشیده و پنهان نیست.

«... والله بما تعملون علیم» البقرة ۲۸۳ و خدا بدانچه میکنید آگاه است.

منشأ و چگونگی تأثیر و آثار و اندیشه اعمال را همان خدا میداند و بس و از همه کار پیدا و نهان شما آگاه است.

* (الاعلام) *

«اعلام» به فتح اول جمع علم است به معنی کوهها.

«و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام» الشوری ۳۲.

و از جمله آیات بزرگ خداوند کشتیهای کوه پیکر است بر روی آب دریا. و علم به فتح اول و دوم نشانه ایست که به واسطه آن چیز دیگری شناخته میشود مانند علم برای شناسائی راهها و علم برای سپاه و کوه هم بدین سبب علم نامیده شده.

* (العالمین) *

«الحمد لله رب العالمین» الحمد ۲
سپاس و ستایش همان خدائی راست که پروردگار عالمین (جهانیان و همگان است) عالمین جمع عالم است. نظام و همبستگی هر سلسله‌ای از موجودات را که در تحت قوانین مخصوص می‌باشند عالم گویند زیرا این نظم و همبستگی است

عقل جز پیامبران کسی نکرده و نمیتواند بکند. امیر المؤمنین علیه السلام در هدف پشت ضمن خطبه اول میفرماید: «و یشیر و الهم دفائن العقول» یعنی آنان برانگیخته میشوند تا گنجهای نهفته خردها را برانگیزانند و بشورانند و در نتیجه گوه‌های علوم و معارف در دسترس بشر قرار گیرد انیشتن در این زمینه گفته: «حقایق و تحقیقات دینی، شاه‌فتر تجسسات علمی بوده و هست».

* (تعلم) *

تعلم، يتعلم، تعلما: یاد گرفتن، آموختن دانستن، استوار کردن کار را.

«و يتعلمون ما یضرهم و لا یتفعهم»

البقرة ۱۰۲.

چیزها تعلیم می‌گرفتند که زیانشان میزد و سودشان نمیداد.

* (عالم) *

«عالم»: دانا. علم درما آدمیان عبارت است از احاطه حضوری به علوم از راه عکس گرفتن یا ابرار بدنی از خارج، لکن در خدای تعالی عبارتست از خصوص احاطه حضوری و اما اینکه از راه عکس از خارج باشد تا محتاج باشد به دستگاه مادی بدنی بینائی و اینکه موجود خارجی قبل از علم وجود داشته باشد از آنجائیکه جهت نقص است، ما آن را از خدای تعالی نفی میکنیم چون او منزله از جهات نقص است. و هیچ چیز بر خدای تعالی پوشیده و پنهان نیست. «... عالم الغیب والشهادة و هو الحکیم الخبیر» الانعام ۷۳.

او دانای نهان و آشکار است و اوست محکم- کار و آگاه.

خدای تعالی به علمی که به غیب و شهادت دارد، ظاهر هر چیز و باطن آن را میداند. و هیچ ظاهری به خاطر ظهورش و هیچ باطنی از جهت اینکه باطن است بر او پوشیده نیست. و همچنین به حکمتی که دارد با کمال دقت و اتقان به کار و حساب مخلوقاتش رسیدگی میکند و آن طور که باید و شاید موارد کفر و پاداش را از یکدیگر تمیز میدهد

ونشانه‌هایی قرار داد و به ستارگان هدایت

میشوند .

مراد آن است که روی زمین نشانه‌هایی قرار داد که به کمک آنها راه‌ها را پیدا کنید و شبها به وسیله ستارگان هدایت یابید .

در کافی از امام صادق (ع) روایت نموده که خداوند ائمه را از کان زمین قرار داد که می‌داد حرکت دهد اهلش را و در اکمال از امام باقر (ع) نقل نموده که اگر امام (ع) یک ساعت از زمین برداشته شود موج می‌زند زمین باهلش مانند دریا و در کافی و مجمع و قمی عیاشی ره روایات بسیاری نقل نموده اند از ائمه اطهار که علامات مائیم و نجم پیغمبر صلی الله علیه و آله است و از امیر المؤمنین (ع) نقل شده که پیغمبر (ص) فرمود مراد از نجم در آیه ستاره جدی میباشد که همیشه هست و بآن قبله شناخته میشود و اهل دریا و صحرا هدایت میشوند و از امام صادق (ع) روایت شده که آیه معنای ظاهری دارد و معنای باطنی جدی نشانه قبله است و راهنمای اهل دریا و صحرا چون همیشگی است . فیض ره فرمود یعنی این معنی ظاهری است و معنای باطنی آن پیغمبر (ص) است و معنای ظاهری و باطنی هر دو مراد است و این از قبیل استعمال لفظ در زیادتر از يك معنی نیست که مورد اشکال است اگر چه آنهم جائز است .

(لسان العرب - مفردات راغب - شرح قاموس

لسان التنزیل - المیزان - پرتوی از قرآن - مجمع البیان - روح الجنان و روح الجنان - روان جاوید) .

* (علن) *

(وزن س) علن ، یعلن ، علناً و علانية

آشکار شدن ضد پنهانی است این کلمه مورد استعمال بیشتر در معانیست که مقابل اعیان میباشد .

(مفردات راغب - شرح قاموس)

« الذین ینفقون اموالهم باللیل و

النهار سر آ و علانية فلیهم اجرهم عند ربهم »

البقرة ۲۷۴

که مورد تعلق علم میگردد : مانند عالم جمادات نباتات ، حیوانات ، ستارگان ، فرشتگان . این گونه جمع - با یاه و نون - برای اندیشندگان است ، در اینجا یا مقصود موجودات صاحب عقل و اندیشه است ، یا همه موجودات و عوالم آنهاست از جهت یکتو شعور یا استعدادی که در همه است ، یا از این نظر که سیر کمالی همه موجودات رسیدن بمقتل و ظهور آنست و این با کلمه رب سازگار است که نظر بنهایت تربیت باشد .

این کلمه را گاهی بر جمیع موجودات اطلاق میکنند و زمانی بر یک دسته معین از آنها مانند افراد یکتو ، مثلاً میگویند عالم جمادات ، عالم گیاهان عالم جانداران ، عالم انسان ، یا بر افراد يك صنف مخصوص از یکتو ، مثلاً میگویند ، عالم عرب ، عالم عجم - البته بادر نظر گرفتن آیات این سوره در اینجا معنی دوم مناسب تر است ، زیرا صفاتی که برای خداوند در این سوره شمرده میشود ، منتهی بمالك يوم الدين می‌شود و بنابراینکه منظور از آن همان جزای روز قیامت باشد قهراً اختصاص بانسان یا جن و انس خواهد داشت و روی این زمینه مناسب این است که منظور از عالمین ، عالم انسان یا جن و انس و - اجتماعات آنها باشد ، مؤید این مطلب اینکه لفظ عالمین کراراً در قرآن مجید بهمین معنی استعمال شده است ، مانند :

« واصطفاك علی نساء العالمین »

آل عمران ۴۲ (۱) و - « لیکون للعالمین

نذیراً » فرقان ۱ - (۲) و « اتاتون الفاحشة

ما سبقکم بها من احد من العالمین » اعراف

۲۹ (۳) .

﴿ علامات ﴾

« علامات » جمع علامت است که به معنی

نشان است و آن اعم از خط ، لفظ ، اشاره یا شکل است . نشان گاهی وضعی و گاهی برهانی و استدلالی است .

« و علامات و بالنجم هم یهتدون »

النحل ۱۶ .

تو روز درغم دنیا و شب غنوده به خواب
 ز کار آخرت کسی خبر تواند بود
 تو باد پیمودنی همچو غافلان و فلك
 به کیل روز و شبان عمر بر تو بر پیمود
 اگر نخواهی کائی به محشر آلوده
 ز جهل، جان و زبد، دل بیادیت پالود
 (ناصر خسرو)

(وَتَعْلَنَ)

«وَقُضِيَنا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ فِي الْكِتَابِ
 لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلَنَ عُلُوًّا
 كَبِيرًا» بنی اسرائیل ۴

مادر تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم
 که شما بنی اسرائیل دوبار حتما در زمین فساد
 میکنید و راه سرکشی و گستاخی پیش میگیرید.

علو: به معنی تکبر و تجبر و سرکشی و ستمکاری
 بسیار میباشد. و علو نظیر عتو است و آن جرأت
 نمودن بر خدای تعالی است و در نتیجه در معرض سخط
 او قرار گرفتن است.

و در سوره های دیگر به همین معانی است.

(تَعَالَىٰ)

«تَعَالَىٰ»: بس بلند شدن و برآمدن
 «فَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ...»

طه ۱۱۴.

پس والا بلندمرتبه و بزرگوار است خدائی
 که به حق و راستی پادشاه ملک وجود است.

(تَعَالَوْا)

«تَعَالَوْا» امری است مشتق از ماده «عَلُو»

به این عنایت که امر این امر در مکان بلندی قرار
 دارد. گرچه حقیقتاً در مکان بلندی قرار نداشته
 باشد. سپس به واسطه کثرت استعمال به معنی
 «هلم» گردیده است.

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ

سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» آل عمران ۶۴

[ای پیغمبر من] بگوای اهل کتاب بیایید

از کلمه ای که میان ما و شما یکسان است پیروی
 کنیم.

آنانکه اموال خود را در شب و روز نهان و
 آشکارا [در راه خدا] انفاق میکنند آنان را نزد
 پروردگارشان پاداشی است.

«اعْلَنَ، یَعْلَنُ، اِعْلَانٌ»: آشکار
 کردن.

«اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون
 وما یعلنون» البقره ۷۷.

مگر اینان نمیدانند که خداوند آنچه را پنهان
 میدارند و آنچه آشکار مینمایند، میداند.
 در سوره های دیگر به همین معنی است.

(عَلَا)

(ن) علا، یعلو، علوا: ضم اول و دوم
 در مصدر یعنی بلند گردیدن و بر بلندی برآمدن و
 بلند قدر گردیدن و برتری جستن.

(س) علی یعلی علاه: بزرگ قدر گردید.

علا النهار: روز بلند گردید.

علا علوا و استعلا و علا به و اعلا: بر او

قهر و غلبه کرد.

«عَلَا فِي الْأَرْضِ» در زمین تکبر و بزرگ
 منشی کرد طغیان و گردنشکی کرد.

«ان فرعون عَلا فِي الْأَرْضِ» قصص ۴

همانا فرعون در زمین تکبر و گردنکشی آغاز

کرد.

آدمی وقتی از خدا غافل شد و توجهش یکسره
 به دنیا و زخارف آن معطوف گردید. دیگر نه گوشه اش
 ندای حق را میشنود و نه چشمانش به آیات الهی
 مینگرد. موسی علیه السلام که آیت کبری حق را
 به فرعون نمود. آن حقیقت و واقعیت به چشم
 فرعون در نمیآمد. بلکه نفس طافی او را بیشتر
 برافروخت و بر طغیان و سرکشیش افزود. اول
 تکذیب کرد و سرپیچید. سپس یکباره روی گرداند
 و به تجهیز قوی کوشید. تا آنکه کار طغیانش به
 آنجا رسید که بی پروا ندا در داد:

«فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ» النازعات ۲۴

به مال و ملک و به اقبال دهر غره مشو

که تو هنوز از آتش ندیده ای جز دود

شریف .

« ... وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » البقرة ۴۵۵ .

نگهداری آسمانها و زمین ، هیچگونه سنگینی براو ندارد و خدای را خسته و فرسوده نمی‌نماید .
واو بلند و توانا است در اقتدار و نفوذ و عالی‌متعالی است یعنی قادر قاهر می‌باشد و هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند و بزرگ و عظیم الشأن است .

﴿ (الاعلون) ﴾

« اعلون » واحد ان اعلی و مؤنث آن علیاء
به ضم عین و جمع علیاء (علی) میباشد . یعنی
برتر و بالا تر و والا .

« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » العمران ۱۳۹ .
و سست مشوید و اندوه‌گین مباشید و اگر
مردمی با ایمان باشید شما برترید و همیشه پیروز
و والا خواهید بود .

بیان - اگر دارای نیروی ایمان هستید شایسته نیست که اراده شما ضعیف شود و از پیروز نشدن بر دشمن اندوه‌ناک گردید چه آنکه ایمان شما سرانجام شمارا به پیروزی‌هایی میرساند زیرا که از لوازم ایمان تقوی و صبر است و تقوی و صبر ملاک هر فتح و پیروزی است و اما آسیبی هم که بشما رسید نباید سبب اندوه و ضعف شما گردد چه آنکه شما در این آسیب تنها نبودید و دشمن نیز بحد کافی از شما آسیب دید بنابراین این دشمن هیچ گونه مزیت و برتری بر شما پیدا نکرده تا موجب ضعف و اندوه شما شود نکته دیگر آنکه مایه یینیم در این آیه با این که خطاب بمؤمنین است باز هم ایمان را شرط برتری و پیروزی آنها قرار داده است و این برای اشاره باین مطلب است که مخاطبین گرچه فاقد نیروی ایمان نبوده‌اند الا اینکه در مقام عمل بر طبق مقتضیات ایمان خود عمل نکرده و صبر و تقوی را که از لوازم ایمان است فراموش کرده بودند و اگر این دو صفت بزرگرا از دست نداده بودند ایمان آنها اثر خود را می‌کرد و پیروزی نصیبشان میگشت

و در سوره‌های دیگر به همین معانی است

﴿ (استعلی) ﴾

« استعلی الرجل » : بر مرد قهر و غلبه کرد ، برتری جست و بر سر آمد .

« ... وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى » طه ۶۴ .

و امروز کامران شد کسی که غلبه کرد و برتری جست .

راجع به فرعون و ساحران است . هنگامی است که فرعون و قوم او به ساحران گفتند و یا ساحران به همدیگر گفتند : هر وسیله‌ای دارید برای جادوگری جمع‌آوری کنید و نیرونگتان را فراهم سازید و صف بسته بیاوید تا مهابت شما زیادتر گردد .

« استعلی » تنها در این سوره آمده است

﴿ (عال) ﴾

« عال » : مستکبر ، ستمکار ، طغیانگر
برتری طلب .

« وَأَنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَآلِهَ

لَمَنِ الْمُسْرِفِينَ » یونس ۸۳ .

و به راستی در آن سرزمین برتری طلب و سرکش بود و کار نافرمانی را از حد گذرانده بود و سخت از حد در گذرنده و متعددی بود .

﴿ (عالیه) ﴾

« عالیة » : بلند . « فِی جَنَّةٍ عَالِيَةٍ »

الحاقه ۱۲

در بهشتی که بلند است . و آن مؤنث عالی است

﴿ (العلی) ﴾

« العلی » : به ضم عین جمع « العلیاء » است و آن مؤنث « الاعلی » میباشد . یعنی بلندتر در شرف و منزلت .

« ... فَأَوَلَتْكَ لِهَمَّ الدَّرَجَاتِ الْعَلَى »

طه ۷۵ .

آنان مرتبه‌های بلندتر دارند . اجر آنان عالیترین درجات بهشتی است .

﴿ (العلی) ﴾

« علی » : بلند و توانا و بلند قدر و

کتاب فجار ، وردع ونفی باور نداشتن بعث است
چنین نیست ، به راستی کتاب نیکان در
علیین است .

تفسیر- ابرار که دیدگاه نظرشان به سوی
عالمهای برتر است و گرفتار جهل و غرور و بندهای
مکتوبات ناروا نیستند با کوشش و اعمالشان در آن
عالم علوی مقامی می گیرند و هر چه دیدشان و سمعش
و کوشششان برتر آید مقامشان بالاتر میشود . هر چه
انسان با بال علم و کوشش در عمل بیشتر اوج گیرد
شوق و شیفتگی به عالم نور و حیات اعلی بیشتر و کشف
به آن سو قویتر می شود این توصیفها دورنمایی از
علیین است که از دید بشر نزدیک بین بسی دور و با
اندیشه های خاص و استعدادها و هدفهای تعالی جوئی
انسان بسی مطابق و سازگار است زیرا اینگونه
خصائص روحی برای مقاصد و غایاتی می باشد که
محدوده زمان و شهود حیوانی و تأمین بقا در این
جهان نمیشود و رهیدن از محکومیت طبیعت و زمان
ورسیدن به قدرت ذاتی و کمال و جلال برتر و تأمین
بقا ابدی از مقاصد و غایاتی است که فطریات قوای
انسانی جوای آنها می باشد و به سوی آنها پیش می رود
پس اگر عالمی مناسب و مطابق این خواستها و انگیزه ها
نباشد اینگونه قوای انسانی بیهوده و ناموافق و
بدون غایات می ماند و ای تکامل فردی و جمعی
سمت و جهت و سرانجامی نمی توان یافت یا آنکه
برای هر اندیشه و قوه و حرکتی شمت و غایت و محیطی
فرا خود آنست مشاهدات غیبی و تجربی و قانون علیت
و انطباق پیوسته به کشف علل غائی و در این جهت
پیش می رود .

جای روح پاک علیین بود

جای روح هر نجس سجين بود

جای بلبل گلبن و نسرين بود

کرم ؛ شد کش وطن سرگین بود

(پرتوی از قرآن - لسان العرب - مفردات

راغب - شرح قاموس - مجمع البیان - المیزان -
مکتب اسلامش ۶ سال ۱۳) .

﴿ عمد ﴾

﴿ عمد ﴾ به فتح اول و دوم جمع عمود

و همین است حال هر اجتماعی که افراد آن از نظر
نیروی ایمان مختلف باشند بطوریکه عده ای دارای
ایمان واقعی و عده ای دیگر از نظر ایمان ضعیف و
دسته سوم از نظر قلب مریض بوده باشند و آیه شریفه
و نظایر آن برای افراد این گونه اجتماعات تأثیر
های مختلف دارد باین معنی که اثر آن در مقابل
مردمی که دارای ایمان واقعی هستند اینست که آنها
را آماده و وادار بعمل مینماید و برای مردمی که
از نظر ایمان ضعیف میباشند نقش پند و موعظه را
بخود میگیرد و کسانرا که از نظر قلب مریضند
سرزنش و ملامت میکنند .

﴿ المتعال ﴾

﴿ متعال ﴾ یعنی بسیار بلند مقام ، یعنی
خداوند عالی است و در علم خود نیز برتر میباشد و
بر موجودات و مصنوعات خود نیز مسلط است .

﴿ عالم الغیب و الشهادة الكبير المتعال ﴾

الرعد ۹ .

خدائی که آگاه از پنهان و آشکار و بزرگ
و برتر است .

﴿ علیین ﴾

﴿ علیین ﴾ جمع علی به کسر عین و تشدید

لام و یا .

در تریف و توصیف علیین چنین گفته اند :

عالیترین جایگاهها در بهشت ، مراتب عالی محفوف
به جلال ، آسمان هفتم و زیر عرش که ارواح مؤمنان
در آن جای دارند ، سدره المنتهی که هرامری
بدان منتهی میشود ، دیوان خیری که اعمال ابرار
و مقربان در آن تدوین میگردد . و نیز گفته شده که
آن در حقیقت نام سکان آن میباشد چونکه این
جمع اختصاص به ناطقان دارد .

وزن مبالغه و هیئت جمع سالم مقامات پایدار
و وسیع و مراتب بلندی را مینمایاند که همراه دك
و عقل است .

﴿ کالان کتاب الابرار لعلی علیین ﴾

المطففین ۱۸

این « کلا » سرفصل کتاب ابرار ، در مقابل

است به معنی ستون ، ستونی که خیمه به آن برپاست
هر چه بناه بر آن تکیه داشته باشد .

« انھا علیهم مؤصدة فی عمد ممددة »

الهمزة ۱۰ و ۹ .

آن آتش بر همین گروه ، احاطه نموده
است راه نجات و خروجشان را در میان ستونهای
کشیده شده فرو بسته است .

بیان : این مردم غافل و از خدا بی خبر که
در زندگی دنیای خود ، در میان ستونهای خویهای
راسخ و دوزخی خود گرفتار بودند و ماوراء آن را
نمی دیدند و در آن نمی اندیشیدند و درهای معرفت
حق و رحمت و خیر خلق را بروی خود بستند ، باید
در آخرت ، روزنه نجات و دریچه رحمت برویشان
بسته باشد و در میان ستونهای ممتد آتش گرفتار
شوند .

« تعمد » کاری است که از روی نیت و
قصد انجام گیرد . ضد سهو نسیان و فراموشی است .

« ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه »

جهنم خالداً فیها ... النساء ۹۳

کسی که از روی قصد و عمد مؤمنی را بکشد
مجازاً آتش جهنم است که در آن جاوید خواهد
بود .

« عماد » نیز به معنی ستون است در سوره

فجر در آیه ۷ آمده است . به کلمه « ارم » رجوع
شود .

(مفردات راغب - پرتوی از قرآن) .

﴿ (عمر) ﴾

« ن- عمر ، یعمر ، عمارة » : آباد

کردن ، از جانب خداوندگانی دراز یافتن ، سکنی
گزیدن ، بنا کردن .

« عمر الدار » : خانه را بنا کرد . عمر

ارضه : زمینش را آباد کرد . عمر المنزل : در خانه
سکنی گزید .

« انما یعمر مساجد الله من آمن بالله »

والیوم الآخر « التوبة ۱۸ کسی حق تعمیر
مسجد و خانه خدا را دارد که به خدا و روز قیامت

ایمان داشته باشد .

در سوره های دیگر به همین معانی است .

« عمر ، یعمر ، تعمیر آ » : زندگانی

دادن ، آباد کردن ، زندگانی طولانی دادن به
بقای دراز موصوف کردن ، مرمت کردن شکسته را .

« معمر » به صیغه اسم مفعول : آنکه بدو

عمر طولانی داده شده ، پیر سالخورده ، مسن .

« عمر » : به ضم عین و میم : یعنی حیات

زندگی .

« ... وما یعمر من معمر ولا ینقص من »

عمره الا فی کتاب ان ذلک علی الله یرسیر »

الفاطر ۱۱

هیچ سالخورده ای عمر دراز داده نشود و از

عمرش هیچ کاسته نگردد جز آنکه در کتاب (لوح

محو و اثبات یا لوح محفوظ) نوشته شده است این

تقدیر طول و قصر عمر بر خدای تعالی بسیار آسان

است پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : « ان

الصدقة وصله الرحم یعمران الدیار و

یزیدان فی الاعمار » یعنی صدقه وصله رحم

خانه ها را آبادان و عمرها را زیاد میکند .

﴿ (اعتمر) ﴾

« اعتمر » به معنی ملاقات و زیارت است .

از عمارت به معنی آبادی گرفته شده زیر املاقات و دیدار

موجب آبادی است . و در شریعت اسلام عبارت از عمل

مخصوصی است که آن را « عمره » مینامند و اعتمر

یعنی عمل عمره انجام داد .

« ... فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح »

علیه ان یتطوف بهما ... البقرة ۱۵۸ .

پس هر کس حج خانه کعبه یا اعمال مخصوص

عمره به جای آورد براو باکی نیست که سعی بین

صفا و مروه نیز بجا آورد .

﴿ (استعمار) ﴾

« استعمار » زندگانی دادن ، آبادان

کردن ، خواستن یعنی از انسان بخواهند که زمین

را آباد و آماده بهره برداری کند .

«... هو الذي أنشأكم من الأرض

و استعمركم فيها ...» هود ۶۱

خدای تعالی شمارا از زمین پدید آورد و به آبادی آن واداشت تفسیر : راجع به قصه صالح پیغمبر علیه السلام و قوم اومیباشد . و توضیح آیه اینست که خدا از مواد زمینی حقیقتی به نام انسان به وجود آورد . و کم کم با تربیت ، آن را به کمال رسانید . و او را چنان سرشت که در زمین تصرف کند . و آن را به حالی در آورد که در زندگی او سودمند افتد و نیازها و کمبودهایی که احساس میکند به وسیله آن رفع کند یعنی شما در وجود و بقاء خود جز به خدا نیازمند نیستید . و هیچکدام از این اسبابی که خدا منظم ساخته و در این عالم به جریان انداخته استقلالی ندارند . بنابراین فقط باید خدا را پرستید و امیدوار به رضای او بود و از غضبش حذر کرد .

﴿ (لعمرك) ﴾

« عمر » به فتح عین و سکون میم و به ضم عین و میم دو اسمند برای مدت عمارت و آبادی بدن یعنی مدت زندگی . امادر موقع قسم و سوگند فقط اولی را به کار میبرند . یعنی : به جان تو سوگند به مدت حیات تو سوگند .

« لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون »

الحجر ۷۲ .

(ای محمد) بجان تو (سوگند که) ایشان همی در مستی (غفلت) خویش سرگردانند تفسیر خدای تعالی در آیات پیشین از قوم لوط سخن می گوید که چگونه بشهوات پلید آلوده بودند اندر ز لوط را نمی شنودند بآیات حق توجه نداشتند و پیوسته سر ، پی هوسهای خود نهاده مآل کار را نادیده گرفته و در گرداب کثافات دنیا غرق بودند خداوند در ضمن بیان آن حکایت که تذکاری در بردارد و مسلمانان را از آلائش بدین گونه اعمال ناپسند باز میدارد ، روی عنایت بسوی بنده برگزیده خود محمد (ص) می کند و بجان والای او قسم یاد مینماید و پریشانی و سرگردانی قوم لوط

و اقوام همانند آنان را که در قید و بند هوس و شهوت گرفتارند با این سوگند ارجمند تاکید میفرماید خداوند در قرآن کریم بمظاهر قدرت و آثار عظمت خویش بسیار قسم یاد کرده لکن هیچ گاه سوگند الهی بجان کسی تعلق نیافته جز جان جلیل مصطفی علیه وآله صلوات الله و این بدان سبب است که مورد سوگند از دویرون نیست نخست آنکه چنان عظیم و عالی قدر باشد که از لحاظ پایه بلند و عظمت قدر بدو قسم خورند دو دیگر اینکه چندان محبوب باشد که از کثرت دوستی نام او را در کلام آورند و سخن را برائحه جان بخش محبت مطر دارند و با سوگندی چنین دلاویز کلام را بدان مقام از استحکام که خواهند رسانند محمد صلی الله علیه وآله وسلم در پیشگاه الوهیت هم از اغایت عظمت بر خوردار است هم از نهایت محبت بهره مند ، پیغمبر پیش خدا بزرگی است چون بزرگی از سر نهاده پیشروی را بسوئی گذارده بنده حق شده از هر چه هوی و هوس است آزاد و مطلق گشته خدا را برای خدا خواسته و در این میان برای خود بینی و هوا پرستی بهره ای نگذاشته است در نیستی کوفته تاهست گشته پای در حریم قرب حق نهاده چندان که از دست رفته بقای دوست را در فتنای خویش یافته و بدین دریافت پای از سر ساخته از هر چه جز خداست روی بر تافته و بدان حضرت شتافته رسوم بندگی به تقدیم رسانده آداب اخلاص را رعایت کرده سنت محبت را ملحوظ نموده و وظیفه عبودیت را انجام داده است لاجرم از بندگی سروری یافته هر چه دارد از خداست هر چه میگوید و میخواهد برای خداست و جز خدا هوایی ندارد چون محمد محبوب و معظم گشت سوگند بجان کلام حق را رنگ تاکید داد هر چه آنجا را جز بی رنگی رنگی نیست در این نیز سری نهان است که چرا خدا از میان آن همه حقایق و معارف و حدود و احکام و قصص و مواظ که در قرآن بیان داشته تنها در مورد شرح گرفتاری کمکشتگان وادی هوس بجان عزیز نبی خاتم قسم یاد کرده است خدا خواسته جمیع خلق را تذکار فرماید که چون محمد بیش از همه پای

* (عمیق) *

« عمیق » بعید ، دور و اصل عمیق به معنی
گوداست .

گفته میشود : بئر عمیق یعنی چاه گود
و ژرف .

(مفردات راغب - تفسیر ابوالفتح)

« ... یأتین من کل فج عمیق »
الحج ۲۷ .

از هر راه دور میایند .

* (عمل) *

« عمل » کار کردن ، کار ، کاری که از
انسان از روی نیت و قصد صادر شود .

راغب گفته عمل اخص از فعل است .

چونکه فعل گاهی به حیواناتی که از آنها
بدون قصد واقع میشود ، نسبت داده میشود ، و گاه
به جمادات نسبت داده میشود اما نسبت عمل در این
مورد کم است . و نسبت عمل به غیر انسان داده نشده
مگر در گاو که گاوهای کاری را عوامل گویند .
ابوهلال عسکری گفته : اصل عمل در لغت
الدؤوب است و آن به معنی کوشش کردن و رنج و
تعب دیدن در کار و نیک رفتن است . و بر آن استمرار
داشتن .

« و امان آمن وعمل صالحا فله جزاء »

الحسنی ... « الکف ۸۸ »

و اما هر که به خدا ایمان آورد و کارشایسته
کند . نیکوترین اجر (که سعادت دنیا و بهشت
آخرت است) برای او میباشد .

جمع « عمل » اعمال است .

« یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و »

قولوا قولا سديداً يصلح لكم اعمالکم .. »

الاحزاب ۷۰

ای اهل ایمان متقی و خدا ترس باشید و
همیشه به حق و صواب سخن گوئید تا خدا اعمال
شمارا به لطف خود اصلاح فرماید .

تفسیر : خداوند منان در تمقیب منع از اقوال
ناروا ، اهل ایمان را به گفتن سخن راست و درست

بر سر هوی نهاده چنین محبوب و والا گفته که
خدایش بدو سوگند یاد میکند و به یاد او مردم را
یادآوری میفرماید تا بخود آیند و از خود خواهی و
دنیا داری نجات یابند و دریابند که اگر از چنگال
نفس بدخواه و بدکاره ، رهائی میجویند جز پیروی
محمد (ص) راهی در پیش ندارند اگر همتی دارند
روی بدین شریعت آرند و گمراهی در این طریقت
گذارند .

* (العمره) *

« عمره » زیارت ، زیارت خانه خدا .
و اعمال آن عبارت است از : نیت ، احرام ، طواف
نماز طواف ، سعی بین صفا و مروه و تقصیر .

« و اتموا الحج و العمره لله ... »
البقره ۱۹۶ .

حج و عمره را برای خدا به پایان رسانید

* (عمارة) *

« عمارة » یعنی آبادان کردن .

« اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد
الحرام کمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد
فی سبیل الله لا یستوون عند الله ... »
التوبه ۱۹

آیا رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان و
تعمیر کردن مسجد الحرام را با مقام آنکس که به
خدا و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد
کرده (چون علی علیه السلام) یکسان شمرید ؟
هرگز آن ، نزد خدا با این یکسان نخواهد بود
استفهام برای انکار است یعنی آیا قرار دادید
با آنکه نباید اهل و متصدی سقایت حاج و تعمیر
مسجد الحرام را مانند مؤمن به مبدء و معاد و مجاهد
در راه خدا ، قرار بدهید .

وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن ، و
داشتن روح ایمان است . و اما عمل بی ایمان است
که لاشه ای بی روح است از نظر دین و در بازار
حقیقت هیچ وزن و ارزشی ندارد .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان
المیزان - کلمه علیا - تفسیر شریف لاهیجی) .

ضم عین ومیم در مصدر به معنی سرگردانی ، رفت و آمد بدون مقصد ، راه روی بی راه شناس ، حیرت و سرگردانی در ضلالت ، ثلب گفته : به این معنی که حجت را نفهمد و دریابد . لحياني گفته : طوری سرگردان و مترصد باشد که نداند به کجا متوجه است . ابن اثیر گفته : عمه در بصیرت مانند عمی و کوری است در برسر .

(لسان العرب - مفردات راغب)

« الله يستهزیء بهم و یمد هم فسی »

طغیانهم یعمهون « البقره ۱۵ »

خداوند آنها را به استهزاء گرفته و در سرکشی خودشان رها کند تا سرگشته و حیران به سر برند .

تفسیر : این هم خاصیت نفسانی مردم خود پسند و مغرور و اشراف منشان است که دیگر مردم بخصوص مردم با ایمان حق جو را مسخره می نمایند و وسیله تفریح و مجلس آرای خود قرار میدهند در ملاقات با مؤمنین قیافه ایمان نشان میدهند با آنکه در پشت قیافه ایمانشان نفس شیطانی نهفته است و پیوسته مجذوب همان خوی نفسانی خوداند خلوا الی شیاطینهم - کلمات خلوا ، والی ، و اضافه شیاطین باطن شیطانی و جذب آنها را بآن سوی میرساند و استهزاء و مسخره نمودن حق از آنها همین نفس شیطانی است که منظورش همان سبک نمودن و بی ارج نشان دادن انسان ارجمند در نظر خدا است فرق استهزاء و خدعه که هر دو را قرآن از صفات مناققین شمرده این است که مقصود استهزاء کننده تنها سبک نمودن است ولی فریبنده میخواهد بفریبد تا بمقصود دیگری برسد اینگونه مردم شیطان صفت دلقک مآب چون قوای فکریشان بمسخرگی و عیب جویی دیگران صرف میشود در نتیجه خود از تفکر درست و ایمان ثابت و تصمیم در کار باز میمانند و ارزش خود را از دست میدهند پیوسته در تحجیر و سرگردانی بسر میبرند و دچار حرکت های نامنظم و نوسانهای فکری اند این همان استهزاء خدا و عوامل خدایی است بآنها گویا جمله دویمدهم ... شرح الله استهزیء بهم می باشد در این آیه استهزاء و امداد بخداوند

متین محکم امر فرموده است . و آن ممکن نیست مگر به آنکه انسان هر سخنی را که میخواهد ادا کند قبل از آن تأمل نماید اگر راست و درست و مطابق عقل و شرع و صلاح خودش و مخاطب بود بگوید والا خود داری کند . از سخنان بزرگمهر حکیم است که اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی بردن که چرا گفتم ، و چون شخص خودش را وادار به این نکات نمود . خداوند هم به او کمک میکند و همیشه سخن راست درست متین استوار به زبان او جاری مینماید و اعمالش را هم اصلاح و مطابق اقوالش میفرماید . و گناهان سابقش را میآمرزد و توفیق اطاعت خدا و پیغمبر و امام را به او عنایت میفرماید و به رستگاری و سعادت در دنیا و آخرت فائز میشود .

* (عامل) *

« عامل » کننده ، انجام دهنده کار ، کارکن ، کارگردان ماهر ، خبره .

« ... أنى لأضیع عمل عامل منکم »

من ذکر او انشی ... « آل عمران ۱۹۵ »

البته من که پروردگارم کار و عمل هیچکس از مرد وزن را بیمزد نگذارم . چونکه همه در نظر خدا یکسانند بعضی مردم از بعضی دیگری برتری ندارند مگر به طاعت و معرفت . تفاوت در نسبت آنها از حیث تفاوت در مرتبه علم و تقوی است و مزیت به حسب است نه نسب .

(روان جاوید)

* (عم) *

« عم » برادر پدر ، عمو ، افدر . جمع آن اعمام .

« عمه » خواهر پدر . جمع آن عمات .

« ... أو بیوت أعمامکم أو بیوت »

عماتکم ... »

بر شما باکی نیست که از خانه های عموهایتان یا خانه های عمه هایتان غذا تناول کنید .

﴿ عمه ﴾

(ف س) عمه ، یعمه ، عمها و عمهائا : به

چهره در هم کشید و روی گرداند . برای آنکه آن نایبنا به او روی آورد .

(عمی)

« عمی » به ضم عین و سکون میم افعل وصفی است مفرد آن اعمی و مؤنث آن عمیاء . گفته میشود: المرأة عمیاء مانند احمر، حمراء . یعنی کوردلان .

« وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم »

الروم ۵۳ و نیز تو کوردلان را از (بیراهه گمراهی و) ضلالتشان (به راه هدایت) رهنما نیستی . بیان : کافران ، چنان در جهل و گمراهی گرفتارند ، که از گوش هوش بی نصیبند . دیده بصیرت فرو بسته اند . و به غایتی ، در غرقاب نادانی غرق مانده اند ، که گویا مرده اند . از این روی ارشاد تو ، برای اینان سودی ندارد و حاصلی به بار نیارد . هدایت تو ، تنها آمادگان بیدار دل را سودمند است . سعدی گفته

محل قابل و آنکه نصیحت قائل

چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال ؟
به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص

که هست صورت دیوار را همین تمثال
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

به گوش مردم نادان چو آب در غربال

(عمیانا)

« عمیان » به ضم میم جمع اعمی است که معنی آن گذشت

« والذین اذا ذکر و آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا » الفرقان ۷۳ و آنان هستند که هرگاه متذکر آیات پروردگار خود شوند ، کروکورا نه در آن آیات ننگردند (بلکه بادل آگاه و چشم بینا مشاهده آن کنند . گاه « عمی » به معنی مجهول شدن امری و پوشیده شدن آن میباشد چنانکه گفته میشود : عمی علیه الامر : کاربر او پوشیده شد .

« فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا ینسألون » القصص ۶۶

نسبت داده شده نه بخود آنان و سوء اختیارشان بنابر این طغیان که سرکشی بحق و تجاوز از حد است سبب استهزاء و امداد میباشد و نتیجه اینها « عمه » است که تحیر و سرگشتگی در پی راه و راهپیمایی بی رهنما است و نتیجه و عاقبت همه اینها زیان نهایی و ورشکستگی معنوی آنان است که آیه بعد اعلام نموده (پرتوی از قرآن) .

(عمی)

(س) عمی ، یعنی ، عمی . به فتح عین و میم در مصدر یعنی : کوردن و نایبنا گشتن ، کوری پوشیده شدن ، کوردل شدن .

و اصل (عمی) آفت چشم باشد چنانکه به آن چیزی نمی بینند . و در چشم حقیقت بود بلا خلاف و در دل مجاز باشد و به ظاهر استعمال حکم حقیقت برای آن کنند تادللی باشد که مجاز است . و کوری در قلب چون کوریست در چشم ، و آن آفتی است که مانع از فهم است . و تمییه در کلام ، ابهام و ترك بیان بود معنی کلامی باشد نامبین . و فرق (عمی) با « اعمی » به طوری که گفته اند این است که « اعمی » تنها کسی را میگویند که بصیرت نداشته باشد و « اعمی » به کسی اطلاق میشود که بصر (چشم) نداشته باشد . (لسان العرب - مفردات راغب مجمع البیان - روح الجنان و روح الجنان - المیزان)

« و أما ثمود فهدیناهم فاستجبوا للعمی علی الهدی فاخذتهم صاعقة العذاب الھون بما كانوا یکسبون » فصلت ۱۷

اما قوم ثمود را هدایت کردیم لیکن کور دلی را به هدایت ترجیح دادند . پس به سزای اعمالی که میکردند ، آنها را صاعقه عذاب خواری بگرفت .

تفسیر : خدای تعالی آنها را به توسط صالح پیغمبر علیه السلام به معارف حق هدایت کرد ولی آنها از فرط جهالت کوری و ضلالت را به بینائی و هدایت اختیار کردند .

« عبس و تولی أن جائه الاعمی »

عبس ۲۹۱ .

﴿ اعماء ﴾

« اعمی الرجل » : او را کور گردانید
او را نابینا یافت .

« اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم
واعمی ابصارهم » محمد ۲۳

همان کسانی که خدا لعنتشان کرده . پس
کرشان ساخته و دیدگانشان را کور گردانیده
است .

یعنی آنها را به جهت فرط عناد و انکار به
حال خود وا گذاشته و نظر الطاف از آنها باز گرفته
و به سبب آن از استماع کلام حق اعراض نمودند
و دیدن طریق اهتداء را از نظر اعتبار انداخته پس نه
سخن حق را اصغاء مینمایند و نه راه حق را منظور
نظر میدارند .

﴿ عنب ﴾

« عنب » هم به انگور اطلاق میشود و
هم به درخت انگور .
و به واحد آن « عنبة » گفته میشود و
جمع آن اعناب است .

« وجعلنا فيها جنات من نخيل و
اعناب ... » یس ۳۴ .

و در زمین ، باغها از نخل خرما و انگور
قرار دادیم .

﴿ عنث ﴾

(س) عنث یعنی عنثا : به فتح عین و نون
در مصدر :

در کار مشکل و سخت افتادن ، در کاری
افتادن که از آن نتوان بیرون آمدن ، بزه مند
شدن .

« عنث الشيء » : آن چیز فاسد شد .

« عنث العظم » : استخوان پیوند خورده
شکسته گردید (مفردات داغب - مجمع البیان -
لسان التنزیل - روان جاوید) .

« ..... و دوا ما عنثتم ... » آل
عمران ۱۱۸ .

پس آن روز راه هر گونه عذروسخن بر آنها
پوشیده و مسدود شده از یکدیگر پرش نمیکند .
یعنی داهای جواب بر آنها پوشیده شد
و از شدت هوا و هراس مطالب از نظرشان محو شود
به طوری که بر پرش از یکدیگر برای پیدا کردن
راه جوابی قدرت پیدا نمیکند .
﴿ تعمیة ﴾

« تعمیة » : پوشانیدن ، سخن پوشیده
گفتن ، کور ساختن .

« قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه
من ربی و اتانی رحمة من عنده فعمیت
علیکم انلزمکوها و انتم لها کاهون »
هود ۲۸ .

راجع به نوح پیغمبر علیه السلام و قوم اوست
یعنی به من بگوئید من که بشری مثل شمایم
اگر دارای معجزه ای باشم که رسالتم را تصدیق کند
و هر چه مقام رسالت لازم دارد ، داشته باشم و معدن
عناد و تکبر و رزی شما ، همه اینها را از نظرتان
ناپدید سازد .

آیا باز هم لازم است شمارا بر آن مجبور
کنم ؟

یعنی هر چه یاک رسول در رسالت خود لازم
دارد ، من دارم و شمارا نیز بر آن واقف ساخته ام .
ولی شما از سر طاعن گیری و تکبر ، بدان ایمان نمیآوردید
و من حق ندارم شمارا بدان مجبور کنم چون در
دین خدا اجبار نیست .

﴿ عمین ﴾

« عمین » جمع عمی بروزن خشن است
یعنی کور دلان .

« و اغرقنا الذين کذبوا بآياتنا انهم
کانوا قوماً عمین » اعراف ۶۴
و کسانی را که تکذیب آیات ما کرده بودند
غرق کردیم . چه ، آنها گروهی کور دل بودند
ماده این لغت در سوره های دیگر به همین
معانی است که گفته شد .

* (عنق) *

« عنق » یعنی گردن جمع آن اعناق .
 « .. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين
 كفروا » سباء ۳۳
 وبه گردنهای کسانی که کافر بوده‌اند
 غلها نهیم .

* (العنكبوت) *

« عنكبوت » : کارتنه ، غنده ، تننده ، حشره
 کوچکی است که دارای چهارجفت پاهای بلند و
 بندبند میباشد . در زیرشکمش غده‌هایی است که
 از آنها ماده‌ی لزجی ترشح میکند که به صورت تار
 در میاید وبه وسیله‌ی آن تارها شکار خود را که
 غالباً مکس است به دام میاندازد . این حشره از
 همین تارها که تنده برای خود لانه درست میکند
 (فرهنگ معین - لسان التنزیل - واژه نامه نوین
 روان جاوید) .

« مثل الذين اتخذوا من دون الله
 أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان
 اوهن البيوت لبیت العنكبوت لو كانوا
 يعلمون » العنكبوت ۴۱

حکایت کسانی که غیر خدا دوستان گرفته‌اند
 مانند عنكبوت است که خانه‌ای بساخت . اما اگر
 میدانستند ، سست ترین خانه‌ها خانه‌ی عنكبوت است .
 تفسیر : خداوند متعال برای مصور و ممثل
 نمودن حالت پرستان و کسانی که اعتماد بکمک‌غیر
 خدا نمودند تشبیه و تنظیری فرموده به این تقریب
 که حال و حکایت آنها مانند حال و حکایت عنكبوت
 است که بمرور زمان برای خود خانه‌ای تهیه نموده
 و بآن دلخوش میشود غافل از آنکه این خانه برای
 او هیچ فائده‌ای ندارد و مانند سایر خانه‌ها نگهدار
 از سرما و گرما و خطرات نیست و بقدری سست بنیان
 و بی‌اساس است که باندک اشاره یا بادی از بین
 میرود و تحقیقاً سست ترین خانه‌ها همان است و
 کسانی که دل به بت و غیر خدا بسته و بامید شفاعت
 و کمک آنها نشسته‌اند همین حال را دارند . که از
 آنها بهره‌ای نبرند و باندک تأمل و تفکر و تجربه‌ای

هر چیزی که سبب رنج و مشقت شما میشود ،
 کفار آن را دوست دارند « ما » در اینجا مصدریه
 است و به صورت : « و دواعنتکم » در میاید یعنی رنج
 افتادن و شدت ، در شمارا دوست دارند .

بعضی از مسلمانان به واسطه‌ی قرابت یا عهد
 مودتی که با کفار داشتند با آنها مراوده میکردند
 و آنها مکار و محیل بودند . و مسلمانان ساده و بی
 نفاق . در این مخالطه بعضی اسرار را کشف میکردند
 لذا خدای تعالی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله
 وحی فرمود که به مسلمانان ابلاغ نماید که از کفار
 بپرهیزند و آنها را محرم اسرار خود قرار ندهند .
 چون فرمود : اینها در فساد دین و دنیا ی شما کوتاهی
 نمیکنند .

گاه « العنت » به معنی هلاکت و بدبختی
 و فحشاء میباشد .

« .. ذلك لمن خشي العنت » النساء ۲۵

یعنی نکاح کردن کنیز کان مملوک مخصوص
 اشخاصی است که استطاعت مالی برای زنان آزاد
 ندارند و اگر ترك نکاح کنند خوف آن را دارند
 که مبتلی به زنا شوند و در بدبختی و فحشاء و هلاکت
 سقوط نمایند .

* (عنید) *

(س ك) عند عن الطريق : از راه برگردید
 و میل کرد .

« عند الرجل » : آن مرد از حق باز
 گردید ، حق را رد کرد و به باطل گروید ، دیده
 و دانسته از حق باز گردید .

عنید : سرکش ، ستیزه کننده ، ستمنده ،
 کسی که دیده و دانسته با حق و حقیقت مخالفت نماید
 دشمنی کننده .

(مفردات راغب - منتهی الارب)

« القیافی جهنم کل کنار عنید »

ق ۲۴ .

هر کافر سرکش و ستیزه جو و معاند را به
 دوزخ در افکنید . در سایر سوره‌ها « عنید » به همین
 معانی است .

راست و معتدل باشد . خواه محسوس و به چشم بیاید مثل خمیدگی در چوب مستقیم و راست ، یا به عقل و بصیرت ادراک آن شود مثل خروج از استقامت در امر زندگی یادین . ابن الاثیر گفته : « عوج » که هم به صورت اسمی و هم به صورت مصدری به کار میرود . هر گاه به فتح عین گفته شود مختص به شیء مرئی است چون اجسام . و با کسر در هر دو مورد بیشتر به کار میرود .

(لسان العرب - مفردات راغب)

« الحمد لله الذی انزل علی عبده الكتاب ولهم یجعل له عوجا » الکهف ۱
سپاس مخصوص خداوندی است که بر بنده خود قرآنی فرو فرستاد که تمام آیات و احکام آن مستقیم و راست و معتدل است و در هیچیک از آنها کجی و خروج از استقامت و اعتدال وجود ندارد . در سایر سوره ها به همان معانی است که ذکر شد .

﴿ عود ﴾

(ن) عاد ، یعود ، عوداً و عوده و معاداً : باز گشتن ، باز گردانیدن ، رد کردن .
« عود » برگشتن است به چیزی که از آن دست برداشته باشد « ... ولوردوا لعادوا لما نپواعنه وانهم لکاذبون » الانعام ۲۸ .
خداوند در این آیه احزاب فرموده است از تمنی آنها به این بیان : اگر کفار و گناهکاران را چنانکه طلب میکنند به دنیا برگردانیم باز برای ایشان فایده ندارد . زیرا به دنیا که برگشتند ، تمام سوانح عالم برزخ و قیامت از یاد ایشان میرود و همان اعمال زشتی را که سابقاً داشتند باز از سر میگیرند . و در اظهارشان دروغ میگویند .
اعاد ، یعيد ، اعاده : باز گردانیدن ، تکرار عملی است که کرده .

اعاده الی مکانه : آن را به جای خود باز گردانید

« ... انه یبدء الخلق ثم یعیددهم ... »

رشته امید آنها قطع و گسسته خواهد شد ولی چون نادانند مطلع از حال خودشان نیستند .

﴿ عنا ﴾

(ن) عنا ، یعنی ، عناء و عنوا به ضم عین و نون و تشدید واو فراه گفته : مسلمانی که پیشانی و دو دست و دو زانوی خود را هنگام رکوع و سجود بر زمین مینهد معنی خضوع و فروتنی را دارد . و این در عربیت این معنی را دارد که به مردی بگوید : « عنوت لک » : یعنی در مقابل تو فروتنی کردم .

ابن سیده گفته : به هر کس که در مقابل حق یا غیر او خاضع و فروتن باشد گفته میشود : « عان » و اسم از آن « عنوة » به فتح عین و سکون نون میباشد .

اخفش گفته : در قول خدای تعالی « وعننت الوجوه » استأسرت یعنی : اسیر و بندی گردید خاضع و فروتن شد .

(لسان العرب - مفردات راغب - لسان التنزیل - منهج الصادقین)

« وعننت الوجوه للحي القيوم وقد

خاب من حمل ظلما » طه ۱۱۱
و رویها مر خدای زنده پاینده را خوار شود و به تحقیق کسی که با رجور و ستم را برداشت بسی بهره و نومید گردد .

تفسیر : صاحبان وجوه و اعتبار در آن روز در برابر خداوند زنده پاینده ، مانند اسیر گرفتار در دست پادشاه قهار ، خوار و ذلیل باشند و وجه اسناد « عنا » به وجوه آنست که اثر ذلت و خشیت در آن ظاهر میشود . زیرا که آن محل معظم حواس است . و دیگر آنکه تا اشاره باشد به آنکه هر گاه وجوه با آنکه اشرف اعضاست . متصف به « عنا » و ذلت باشد ، بواقی اعضا به طریق اولی ذلیل و خاشع خواهند بود .

﴿ عوج ﴾

(س) عوج ، عوجاً و عوجاً به فتح و کسر عین در مصدر : خمیدگی و کجی در چیزی است که

یونس ۴ ،

خدای تعالی آفرینش را آغاز میکند . آن گاه به سوی خود برمیگرداند . « ... انه یبده الخلق ثم یمیده » : سنت جاری خدا اینست که نسبت به چیزیکه میآفریند و افاضه وجود می‌کند و سایی را که موجب تکمیل خلقت آنست در اختیارش میگذارد .

پس هستی و زندگی و بهره‌وری هر شیئی ، مادام که وجود دارد و تاوقت منتهی به سرانجامی معین نشود از ناحیه خداست و وقتی هم به پایان تعیین شده و مقدر خود برسد از بین نمیرود و رحمت الهی که باعث وجود و بقاء و سایر ملحقات آن از قبیل زندگی ، توانایی و دانایی و امثال آن بوده باطل نمیشود و بلکه پایان رسیدن يك موجود معنایش اینست که خدا رحمتی را که گسترده بود . اکنون بسوی خود جذب میکند ، زیرا چیزی که خدا از طرف خود افاضه کرده و جهاست و وجه خدا ، از بین رفتنی نیست و بنابراین تمام شدن و پایان رسیدن وجود اشیاء آنگونه که ما خیال میکنیم فناء و بطلان آنها نیست ، بلکه رجوع و بازگشت بسوی خداست . چه آنکه از نزد او فرود آمده بودند و هر چه نزد خداست باقی است و بنابراین کاری جز بسط و قبض ایجاد نشده : خدا با بسط رحمت خود آغاز بخلقت اشیاء میکند و با قبض رحمت ، موجودات را بسوی خود بازگشت میدهد . این قبض و بازگشت بسوی حق همان معاد است که به ما وعده داده‌اند .

« عید » روزی است که هر سال بر می‌گردد اگرچه در شریعت ، مخصوص ایام خاصی است . چون عید فطر و اضحی و غدیر و امثال آنها . لفظ « عید » از ماده عود و به معنی برگشتن و تکرار شدن است . و عید نزد هر قوم و ملتی عبارتست از روزی که در آن روز به افتخار موهبتی اختصاصی نایل آمده باشند عید گرفتن نیز دارای آثار حسنه ایست از آن جمله وحدت کلمه است و تجدید حیات ملی و مسرت دل‌های مردم و اعلان دین در هر بار که

فرامیرسد .

« ... اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عید الاولنا و اخرنا .. »
عیسی بن مریم گفت : بارالها ، ای پروردگار ما ، مائده‌ای از آسمان بر ما نازل فرما که روز نزول آن برای اولین و آخرین ماعیدی باشد .
« عائدة » نیکی و عطا ، بخشش و مهربانی سود ، بازگردنده .

« عائدون » بازگردندگان .
« انا کاشفو العذاب قليلا انکم عائدون »

الدخان ۱۵

ما این عذاب را زمانی اندک از آنها بر میداریم ولی شما [به کفر خویش] بازگشت کنانید .
« معاد » بازگشت ، جهان دیگر ، برگشت هر چیز به سوی خداست ، مکه جای بازگشت ، و آخرت معاد مردم است .

« ان الذی فرض عليك القرآن لرادك الي معاد » القصص ۵۸

[ای رسول گرامی ، از تَرَک مکه ، و هجرت به سمت مدینه ، آزرده مباش که] آنکه قرآن را عطا ی تو قرار داده و امثال اذ احکام آن را ، بر عهده تو فرض نهاده . هم‌وقتاً به حرم قدس باز گرداننده است .

تفسیر : اکثر مفسران گفته‌اند : مراد از معاد ، مکه معظمه است .

چون رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در اثر کثرت آزار مشرکان و تهدید به قتل آن حضرت از وطن اصلی خویش هجرت گزید . و به سوی مدینه رهسپار گردید . پس هنگام خروج از غار ثور نظر حسرت آمیزی به سوی خانه خدا افکند و دوری از مکه که مولد و وطن خود و آبای و اجداد گرامش بود . آن حضرت را بسیار غمگین ساخت . پس در جحفه این آیه شریفه برای تسکین قلب مطهرش نازل گشت و حق تعالی عودت به مکه را بافتح و پیروزی به رسول خود وعده داد .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان)

- المیزان - تعلیقات منهج الصادقین (

*) (عاد)

«... الان عادا کفر وارییم الابدآ»

لعاد قوم هود ۶۰۰.

هان ! بدانید که عادیان پروردگار خویش را رامنکر بودند . ای هلاک برعادیان ، قوم هود باد .
تفسیر : عادیان قومی از عرب بودند از بشرهای ماقبل تاریخ که در جزیره العرب زندگی میکردند . درباره آنان خبری بمانرسیده و آثارشان محوشده و تاریخ از زندگی ایشان جز داستانهای غیر قابل اعتماد چیز دیگری ثبت نکرده و در تورات موجود ذکر از ایشان نیست .

آنچه قرآن درباره ایشان ذکر می کند اینست که : قومی بودند بنام عاد که گاهی آنها را عاد نخستین نامیده . و اشاره بآنست که قوم دومی هم بنام عاد وجود داشته اند که بعد از قوم نوح در (احقاف) واقع در جزیره العرب سکونت داشته اند .
این قوم دارای هیكلهائی بلند و ساختمان بدنی گسترده و نیرو و سطوت فراوان و نیز متمدن ، پیشرفته و متمدن بودند و شهرهای آباد و سرزمینهای بارور و باغستانها و نخلستانها و مزارع و مسکنهای آبرومند داشتند .
درباره پیشرفت و تمدن عظیم آنان همین بس که خدا در وصف آنان می فرماید :

«الم ترکیف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد ، التي لم یخلق مثلها فی البلاد»
الفجر ۸ .

یعنی : «آیا ندیدی پروردگار تو به عاد و ارم که پایه های محکم داشت و در شهرها مانند آن ساخته نشده بود چه کرد ؟»

این قوم متعم به نعمتهای الهی بودند تا وقتی که حالات روحی خود را تغییر دادند و بت پرستی در بین آنان ریشه دوانید و در جاهای بلند به عیث نشانی و علامت برپا کردند و ساختمانهای آبرومند ساختند به این آرزو که جاودان مانند و از طغیان متکبران طاعت کردند . خدا برادرشان هود را بسوی ایشان فرستاد که آنان را بحق دعوت کند .

و ارشادشان نمایند که خدا را بپرستند و بتها را دور افکنند و بعدالت و رحمت عمل کنند .

هود در موعظه و نشر نصیحت در بین آنان کوشش کرد و راه را روشن و واضح ساخت و راه عذر را برایشان بست ولی ایشان در برابر او به ابا و امتناع برخاستند و با انکار باوی روبرو شدند و جز گروه بسیار اندکی بدو ایمان نیاوردند و توده مردم اصرار بر سرکشی و عناد داشتند و وی را متهم بسفاهت و جنون کردند و اصرار داشتند غذایی را که بآنان بیم و وعید می دهد نازل سازد ، آنگاه خدا برایشان عذاب نازل کرد و د باد خشکی فرستاد که بر هر چه میوزید چون استخوان مرده اش میکرد بادی سخت در هفت شب و هشت روز که روزهای نحسی بود . این باد چنان ریشه کنشان کرد که میدیدی آن قوم مانند تنه های نخلی که فرو افتد در باد در می غلطیدند باد مردم را آنچنان از جا میکند که گوئی تنه های نخلند که از ریشه کنده می شوند .

*) (عود)

(ن) عاذ به ، یعود ، عودا (به فتح عین)
وعیاذا (به کسر عین) و معاذا : به او پناه برد و ملتجی گشت ،

«عود» به معنی پناهندگی از شر ، پناهندگی در حریم کسی که مقتدر و مدافع باشد ، در حریم پناهنده در آمدن و ملازم او گشتن .

چون حقیقت عیاذ دفع کردن خواستن و طلب دفع بدی کردن است (لسان العرب - مجمع البیان مفردات راغب - پرتوی از قرآن - روان جاوید - المیزان) .

«... انی عذت بری و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب» المؤمن ۲۷
موسی علیه السلام گفت : از شر متکبرانی که به روز حساب ایمان ندارند به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم .
و در سوره های دیگر به همین معانی است که

گفته شد .

« استعاذه » پناه‌بردن ، پناه خواستن ، پناه گرفتن .

« فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم » النحل ۹۸
و چون قرآن بخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه جوی .

﴿ معاذ ﴾

« ... قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ... » یوسف ۲۳ .
گفت : به خدا پناه میبرم . همانا اوست پروردگار من .

منزلت و جایگاه مـ انکو داشته‌است .

تفسیر بیچاره زلیخا که گرفتار این ورطه هولناک شده بود . یکبارہ عنان صبر و شکیبایی را از دست داد و پس از مراد و معاشقه و مکالمه چندی که در حضرت یوسف علیه‌السلام مؤثر نشد . خود را آرایش تمام نمود و تمام درها را محکم بست . و صریحاً آن حضرت تقاضای کام نمود و حضرت در جواب فرمود :

« معاذ الله » پناه میبرم به خدا پناه‌بردنی از آنچه تو مرا بدان دعوت میکنی . زیرا او پروردگار من است مقولی امور من است . او چنین منزل و مأوی روزیم کرده . و مرا خوشبخت و رستگار ساخته و اگر من هم از این ظلم‌ها مرتکب شده بودم از تحت ولایت او بیرون شده و از رستگاری دور میشدم .

﴿ عورة ﴾

« عورة » رخنه در دیوار که در آن ترس و بیم باشد ، بی‌نگهبان ، رخنه در سرحد شهرها و در صف لشکر ، خلل ، گفته میشود : مکن معور و دار معورة : یعنی مکان و خانه بدون نگهبان (مفردات داغب - لسان العرب - مجمع البیان - منتهی الارباب) .

« ویستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورة و ماهی بعورة ان یریدون الافرا » الاحزاب ۱۴

در جنگ احزاب بعضی میامدند و از پیغمبر اذن می‌گرفتند که به خانهای خود برگردند . به بهانه اینکه خانه‌های ما متخلخل و شکافدار است . می‌ترسم در غیاب ما ، دشمن بیاید و از آن شکاف وارد شده آنجا را تصرف کند . آیه نازل شد که این بهانه دروغ است می‌خواهند از جنگ فرار کنند . و الا خانه‌های آنها شکاف ندارد .

و نیز « عورة » به معنی اندام شرم مردم که مابین ناف تا زانو و پوشانیدن آن لازم است . البته در زنها پوشانیدن تمام اندام واجب است ، هر چه که دیدن و نمودن آن شرم آید ، کنایه است از قبل و دبرانسان . و اصل آن اذعار است . چون کشف آنها عار و سبب تنگ میشود .

« .. ثلث عورة لكم ... » النور ۵۸
در شبانه روز سه وقت هست که انسان در لباس خود تخفیف میدهد و جاهایی را از بدن که مستور است مکتوف می‌سازد یکی پیش از نماز صبح که تازه از خواب بیدار شده دوم موقع ظهر که برای خواب قیلوله مهیا میشود سوم بعد از نماز عشا که می‌خوابد در این آیه دستور میفرماید که هرگاه طفلی نا بالغ یا مملوک شما مرد باشد یا زن بخواند در یکی از این سه وقت بر شما وارد شود پیش از ورود باید اذن بگیرد چون این اوقات برای شما عوداتند یعنی در این سه وقت جاهایی از بدن خود را کشف میکنید که کشف آنها برای دیگران عار و تنگ شما است .

﴿ عوق ﴾

عائق چیزی است که انسان را از اجرای مقصود خود منصرف کند .
عاق : آنکه نافرمانی پدر و مادر کند و ناخوش دارنده .

عوائق الدهر : سختیها ، بلاهای زمانه
عاقه ، عوقا و عوقه : اورا بازداشت ، اورا مشغول کرد .

« معوق » کسی است که مردم را به وسوسه و تلبیس انداخته و از انجام دادن کارهای خیر

سنة تعبیر میشود عام به آنچه در آن آسانی و فراوانی است تعبیر میشود.

«ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» يوسف ۴۹

پس بعد از آن [هفت سال قحطی و عدم بارندگی] سالی میاید که خدا به فریاد مردم میرسد و باران برای ایشان نازل میگردد و مردم در آن به آسایش و وسعت و فراوانی تمت رسند و در آن از میوه ها آب گیرند.

* (عون) *

«عون» یار و یاور، پشتیبان کمک کننده

جمع و واحد و مونث و مذکر آن یکسان است اعانه اعانة: اورا یاری داد و کمک نمود.

«قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة...» الكهف ۹۵.

گفت: آن چیزها که پروردگارم مرا تمکن به آن داده بهتر است. مرا به نیرو کمک دهید.

تفسیر: ذوالقرنین به ایشان گفت احتیاجی به مال شمال شما ندارم آنچه را خداوند در آن به من از مال و ملک تمکن دادم است از خرج یا خرجی که شما یکدفعه یا سالیانه به من بدهید، بهتر است. فقط به اشخاص زورمند و قوی احتیاج دارم. شما بامن به کارگری و حمل و نقل لوازم سد، کمک بدنی کنید. تا من بیان شما و آنها سد محکم بزرگی بنا کنم.

«تعاون» یکدیگر را یاری کردن، به همدیگر کمک کردن.

«... و تعاونوا على البر والتقوى» المائدة ۲.

در کارهای خوب و پرهیزکاری به همدیگر کمک دهید.

تفسیر: این دستور اساس سنت اسلامی است و خداوند در کلام خود «بر» را به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تفسیر فرموده. چنانکه در «... ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین...» البقرة ۱۷۷ نیز فرموده است. و «تقوى» عبارت از مراقبت امرونی خداست. و بنا بر این، برگشت

منصرف سازد.

در قرآن فقط لغت اخیر آمده است.

«قد يعلم الله المعوقين منكم...»

الاحزاب ۱۸.

اشخاصی که مردم را از جهاد و نصرت پیغمبر باز میدارند و منصرف میکنند بر خدا معلوم است و پوشیده نیست. و آنها کسانی که برادران خود را میگویند: بیایید به سوی ما و به طبیب عیش مشغول شوید و به قتال که موجب پریشانی حال است مهیا مشوید.

* (عول) *

(ن) عال، یعول، عولا: ستم کردن و از راه حق بیرون رفتن و کفالت و رسیدگی در کار کسی کردن.

لحیانی گفته: المول: النقصان. و از این باب است: عال المیزان عولا.

فراء گفته: عال الرجل یعول: کار بر او دشوار آمد، اورا در زحمت و مشقت انداخت و نیز عول: به معنی میل و انحراف از حد اعتدال است.

«... ذلك ادني الاتعولوا» النساء ۳ اگر از تزویج زنان متعدد میترسید که عدالت مابین ایشان نکنید، يك زن اختیار کنید یا كنیز بخرید که حقوق مملوکه به قدر حره نیست. اگر این طریق را اختیار کردید از حد اعتدال منحرف نشده اید.

* (عام) *

«عام» یعنی سال و نیز «سنة» هم معنی سال است اما سنة بیشتر برای تنگی و شدت و سختی میاید.

صاحب المیزان فرموده: گویا معنی اصل آن سنة القحط (سال قحطی) بوده و به تدریج گفته شد، «السنة» آن سال، سپس به کثرت استعمال تدریجاً کارش به جائی رسیده که معنی قحطی و نا یابی را به خود گرفته است. راغب گفته: همانطور که از تنگی و سختی به

میان این دو باشد . پس آنچه به شما امر شده بی درنگ به جا آورید .

بنی اسرائیل چون سالیان دراز محکوم مصریان بودند . مانند هر قوم محکوم و بزبون دیگران خواه نخواه اوها و معتقدات مصریان بر آنها چیره شده بود یکی از مقدسات مصرها گاو بود گویا احترام و تقدیس گاو در مصر مانند هند بیشتر در طبقه کشاورزان و دام داران شایع بود . چون بنی اسرائیل با این طبقه که اکثرین مردم آن سرزمین بودند آمیزش داشتند تقدیس و پرستش گاو بتدریج در آنها آنچنان سرایت کرد که بیشتر آنان عقیده یگانه پرستی پدران خود را فراموش کردند و چون تقدیس گاو در میان این طبقات بوده مانند گاو آپس شاید پس از خروج از مصر و زندگی طولانی در بیابان و معاشرت و با قبائل گاو پرست نیز در آنها مؤثر بوده در هر جا و بهر طریق باشد تقدیس گاو و گوساله در نفوس آنان ریشه داشته و محبت آن قلوبشان را فرا گرفته بود چنانکه در همین سوره آیه ۸۸ با آن اشاره میکند « **وَأَنذِرْ بَوَاءَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجَلُ بِكُفْرِهِمْ** » بنابراین اتخاذ گوساله پس از چند روز غیبت موسی از جهت غفلت و پیش آمد ناگهانی یا اغفال نبوده بلکه منشأ آن علاقه و کشش باطنی آنها بچنین پرستشی بود بنی اسرائیل که شعور درک توحید خالص را نداشتند خواه نخواه میباید برای خود معبود محدود و محسوس گزینند و چون عصیت قومی و تعلیم پیمبران و نکوهش از خدایان دیگران مانع آنها از تقدیس و عبادت خدایان دیگر ملل بود ناچار باین معبود بین المللی زیبا و زنده و زاینده و کارنده مؤثر در زندگی روی آوردند .

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان پرتوی از قرآن - مجمع البیان) .

﴿ عهد ﴾

« عهد » حفظ کردن و نگاهداری از چیزی که حفظ و نگاهداری آن را ملتزم شده و نیز « عهد » عبارت است از ملتزم شدن و پیمان بستن بر چیزی . و کلمه

معنی تعاون بر بر و تقوی ، به اجتماع بر ایمان و عمل صالح ، بر اساس تقوی و پرهیزکاری از خداست و مقابل آن ، همکاری بر اثم یعنی عمل بد است که باعث عقب افتادگی در کارهای يك زندگی سعادت مند می گردد .

و همچنین تعاون و همکاری بر عدوان ، یعنی تعدی به حقوق حق مردم و سلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان .

« استعانت » : یاری و کمک خواستن ، این یاری خواستن برای انجام دادن کار دشوار است که قدرت و کوشش کوشا تنها کفایت نمیکند .

« **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** .. » البقره . ۴۵ .

در مهمات خود دو چیز را یار و مددکار خود قرار دهید . اول صبر و ترك شتاب دوم نماز و تضرع به درگاه خدا .

مدد جستن در جائی است که انسان به تنهایی نتواند از عهده مشکلات و حوادث بر آید . و چون در واقع مددکاری جز خدا نیست . بنابراین مدد و کمک در برابر مشکلات عبارت است از ثبات و مقاومت ، و اتصال و توجه به ذات مقدس پروردگار و این همان « صبر و نماز » است . و در حقیقت این دو بهترین وسیله برای این موضوع اند . زیرا صبر و شکیبایی هر مشکل عظیمی را کوچک میسازد . و توجه به خدا و پناه بردن به او ، روح ایمان را در انسان بیدار میکند ، او را متوجه میسازد که تکیه گاهی دارد بس مستحکم و وسیله ای دارد ناگسستنی .

« **عَوَان** » میانه ، نه پیر و نه جوان ، میان سالخوردگی و جوانی ، عوان حرب : وسط گیر و دار جنگ .

« **قَالَ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لِّأَسَارِضٍ وَلَا بُكَرَ عَوَانٍ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ** » البقره . ۶۸ .

گفت : پروردگار من میگوید : آن گاو نه پیر کارگشته است و نه جوان بکار نیامده . سنش

القارعة ۶ روز قیامت روزی است که کوهها پاره پاره ، مثل پشم رنگین زده شده در فضا پراکنده میشود .

تشبیه کوهها به پشم رنگین به مناسبت الوان مختلفه کوههاست . اگر کسی در آن روز به کوهها بنگردد .

﴿عيب﴾

العيب والماب والعيبة نقصان ، کمی ، کاستی عاب الشيء عيبا : عيبناك گردید ، نقص دار شد ، معيوب گردانید . لازم و متعدی به کار میرود «... فاردت أن أعيبها» الکهف ۷۹ خواستم کشتی را عیبناک گردانم تا پادشاه آن را غصب نکند .

(منتهی الارب - مفردات راغب)

﴿عير﴾

«عير» عبارت است از قافله ای که حامل قوت و خوراکی باشد . مجموع مردان و شتران حامل قوت را «عیر» نامند .

«عیر» به کاروان شترو دراز گوش گفته میشود ولی در اصل به کاروان دراز گوش اختصاص داشته . و تدریجا به اسطه کثرت استعمال به هر کاروانی «عیر» گفته اند . ثمالی در فقه اللغة گفته : آنچه به وسیله آنها از شترو اسب و دراز گوش بار حمل میشود ، آن را عیر مینامند .

(مفردات راغب - مجمع البیان - فقه اللغة)

«... ثم أذن مؤذن أيتها العير انكم

لسارقون» یوسف ۷۰

آنگاه بانگرانی ندا درداد : ای کاروانیان شما دزدانید . در آیه های دیگر نیز به همین معنی است .

﴿عیسی﴾

عیسی علیه السلام از جانب خدای متعال به سوی بنی اسرائیل مبعوث شد (آل عمران ۴۹) او یکی از پیغمبران اولوالعزم است که صاحب شریعت و کتاب بود . کتاب او انجیل نام دارد .

«عیسی» اصاش و یسوع است که بمنجی یعنی

پیمانهائی را که از انسان سر میزند شامل میگردد . مثلا اینکه کسی بگوید : من فلان کار را خواهم کرد و فلان کار را ترك خواهم نمود . همچنین تمام عقودی که در ماملات و معاشرتها و امثال آن بسته میشود همه آنها را شامل میگردد . و گاه کنایه از صیغه عقد و قسم میاید .

در قرآن کریم بیشتر در دستورهای الهی استعمال میشود .

«... و افوا بالعهدان العهدكان

مستولا» الاسراء ۳۴ .

اگر عهده یا خدا بستید یا قسمی خوردید . به آن وفا کنید . اگر نکرديد سبب مسؤولیت شما در روز قیامت خواهد شد .

«... قال لاينال عهدي الظالمين»

البقره ۱۲۴ .

خدای تعالی گفت : به پیمان من ستمکاران نائل نمیشوند . ظالمان کمال دوری از مقام عهدالوی و امامت دارند که هر چه کوشش کنند ، به آن دست رسی پیدا نمیکند .

عاهده معاهدة : بایکدیگر پیمان بستند ، با هم سوگند خوردند تیار داشتند .

«... والموفون بعهدهم اذا عاهدوا...»

البقرة ۱۷۷ .

چون پیمان کنند به پیمان خویش وفادارند . یعنی از نشانه های صاحبان «بر» ، آنست که به عهد و پیمان خود پای بند و چون عهد کنند به عهد خود وفادار هستند .

صاحب منهج الصادقین گفته : این عهد یا با خلقت و یا با خالق . در آیات دیگر به همین معانی است که یاد شد .

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان)

﴿عهن﴾

«العهن» به کسر عین به معنی پشم رنگ

شده ، پشم رنگارنگ .

«و تكون الجبال كالعهن المنغوش»

القدس ، تأیید میکند . هم چنین کتاب و حکمت و تورات و انجیل باو میآموزد و او را با آیات و نشانه‌های آشکار بسوی بنی اسرائیل خواهد فرستاد « روح » داستان عیسی را برای مریم گفت .

سپس در او دمید « مریم » در حال ماندن سایر زنانی که حامله میشوند ، پسرند خود حامله شد (سوره آل عمران : ۳۵-۴۴) .

مریم در مکانی دور خلوت گزید و چون او را درد زاییدن فرارسید زیر شاخ درخت خرمایی رفت و از شدت حزن و اندوه با خود میگفت : کاش پیش از این مرده بودم و از صحنه دلها نام فراموش شده بود . در آن حال « روح القدس » پسرش عیسی ، او را ندا داد : غمگین مباش که خدا از زیر قدمت چشمه‌آبی جاری نمود و تو خود شاخه درخت را حرکت ده تا اذن برایت رطب تازه فرو ریزد ، از این رطب تناول کن و از آن چشمه بیاشام و چشم خود (بعیسی) روشن دار . اگر از جنس بشر کسی را دیدی (با اشاره) باو بگو : من برای خدا نذر « روزه سکوت » کرده‌ام و با هیچ کس (تا روزه‌ام) سخن نگویم . مریم فرزند خود را گرفته بسوی قومش روان شد (سوره مریم : ۲۰-۲۷) - ناگفته نماند که موضوع « حمل » و « بار نهادن » و « سخن گفتن » و سایر شئون وجودی او ، تماماً از سخن آنچه نزد دیگران یافت میشود بوده است چون قومش وی را بآن حال دیدند مشغول طعن و سرزنش او شده گفتند ای مریم عجب کار منکر و شگفت‌آوری کردی ! ای خواهر هارون ترانه پدری صالح و نه مادری بدکاره بود (که خودت چنین کاری مرتکب شدی) مریم پاسخ آنانرا با اشاره حواله طفل کرد آنها گفتند : ما چگونه با طفل گهواره‌یی سخن گوئیم طفل (به امر خدا) بزبان آمد و گفت من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرموده هر کجا که باشم مرا مبارک گردانید و تا زنده‌ام بنماز و زکاة سفارش نموده همچنین به نیکی و بی با مادر توصیه فرموده و مرا ستیمکار و شقی نگردانیده است ، روز ولادت و مرگ و هم چنین

شخص نجات‌دهنده تفسیر شده در بعض اخبار « عیسی » را بمعنی « بعیش » یعنی زندگی میکند تفسیر نموده پرواضح است که بواسطه نامیده شدن فرزند زکریا (خ) به « یحیی » و مشابهت داشتن آن دو بایکدیگر تفسیر دومی که برای لفظ « عیسی » شده مناسب تر است .

باری اینکه در ضمن بشارت ، عیسی را به « این مریم » مقید نموده خود تنبیه بر آنست که این فرزند بدون پدر آفریده خواهد شد و با این صفت هم معروف شده و مادرش مریم نیز در آیت و نشانه بودن او شریک میباشد و جعلناها و ابنها آیه للعالمین - انبیاء ۹۱ ، مادر عیسی علیه السلام مریم نام داشت .

آزمان « زکریا » برای مریم حجابی بر پا کرد تا مریم در میان آن مشغول عبادت خداوندی شود جز زکریا ، کس دیگری داخل آن حجاب نمیشد . هر وقت زکریا وارد محراب مریم میشد رزق حاضری در محراب میدید از او می پرسید ای مریم این این روزی از کجاست ؟ مریم می گفت : از نزد خدایی است که بدون حساب بهر که خواهد روزی بخشد « مریم » ، علیها سلام « صدیقه » و « معصومه » و « طاهره » و « برگزیده » بود و « محدثه » یی است که ملائکه با او سخن گفتند باو خبر دادند : که خدا ویرا برگزیده و پاکیزه نموده و از عبادت کاران قرار داده و او را برای جهانیان ، از آیات و نشانه‌های خود مقرر داشته است (سوره آل عمران ۳۵-۴۴ سوره مریم : ۱۶ سوره انبیاء : ۹۱ ، سوره تحریم : ۲۱) .

سپس خدای متعال « روح » را بسوی مریم در حالیکه در حجاب مستور بود - فرستاد « روح » بصورت بشر کاملی برای « مریم » مجسم شد و باو گفت « من فرستاده پروردگار توام ، برای بخشیدن پسری که پدر ندارد باذن الهی بسوی تو آمده‌ام » باو بشارت داد که بزودی از فرزندش معجزات باهره‌یی ظاهر خواهد شد و خداوند او را به « روح

خدا ودعوت بدین یاراوباشند . سرانجام یهودبر آنحضرت هجوم کرده خواستند او را بقتل رسانند خداوند او را اذ دست یهودیان نجات داد وبآسمان بالا برد موضوع او برای یهودیان مشتبّه شد بعضی گمان کردند او را کشته بعض دیگر گمان کردید که او را بدار آویخته اند (آل عمران ۴۵-۵۸ زخرف: ۶۳-۶۵ صف: ۶-۱۴ مائده ۱۱۰-۱۱۱ نساء ۱۵۷-۱۵۸) . (المیزان) .

❦ (عیش)

❦ « عیش » به فتح عین اطلاق نمیشود مگر برزندگی وعمر صاحب خیالات حیوانی . به خلاف حیوة که برعمر وزندگی غیر حیوان هم اطلاق میشود وآن اخص است از حیات . ودرقرآن مجید عیش ومعیشه غالبا براسباب و وسائل زندگی اطلاق شده .

غاش : یمیش ، عیشا وعیشه ومعیشا ومعاشا . جوهری گفته : معاشا ومعیشا شایستگی دارد که مصدر باشد ویا آنکه اسم باشد .
و « معیشت » به معنای چیزهائی است که با آن زندگی میشود .

ازقبیل خوردنیها وآشامیدنیها و امثال آن جمع « معیشت » معایش است به طریق قیاس واما معاش باهمزه برغیر قیاس است .

« ... نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا ... » الزخرف ۳۲ .
وسائل واسباب زندگی دنیائی واما میان مردم تقسیم کرده به هرکس هرچه صلاح بود داده ایم .

❦ (معایش)

« ... وجعلناکم فیها معایش قلیلا ماتشکرون » اعراف ۱۰ .
و در زمین برای وسائل زندگی از هرگونه نعمت قرار داده ایم .
لیکن اندکی از شماشکر نعمتهای خدای را به جا میآورید .

روزی که برانگیخته شوم سلام و درود حق برمن است (سوره مریم : ۲۷-۳۳) عیسی رشد ونمو کرد تابین جوانی رسید او ومادرش مریم هر دو روی عادت جاریه در زندگی بشر (با خوردن و آشامیدن وسایر عوارض وجودی) تا آخر عمرشان زندگی میکردند .

سپس مبعوث برسالت شد وبنی اسرائیل را بدین توحید دعوت مینمود ، وبه آنان میگفت من ازطرف خدا معجزی آورده ام . وآن معجزه این است : ازگل مجسمه مرغی ساخته درآن نفس میدهم تا بامر خدا مرغی گردد . وکود مادر زاد مبتلای به پیسی را بامر خدا شفادهم . مردگان را بامر خدا زنده کنم . وبشما ازغیب خبردهم که در خانهایتان چه میخورید وچه ذخیره میکنید این معجزات برای شما حجت ونشانه حقانیت من است همانا پروردگار من وشما خداست پس او را پرستید . هم چنین بشریعت جدید خود - که عبارت ازتصدیق شریعت موسی بود وتنها بعض از چیزهایی که بریهود درتورات حرام شده حلال فرمود دعوت میکرد وبه بنی اسرائیل میفرمود : من برای شما حکمت آورده ام ، آمده ام تا بعض چیزهاییکه درآنها بایکدیگر اختلاف دارید رفع اختلافتانرا نمایم . همچنین بآنان میگفت : ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا بسوی شمایم تورات را تصدیق وبرسولی که بعدازمن میآید و نامش «احمد» است بشادت میدهم . عیسی (ع) معجزاتی را که برای آنان ذکر نمود (از آفریدن پرنده وزنده نمودن مردگان و بینا کردن کوران مادر زاد وشفا دادن مبتلایان به پیسی و خبردادن از غیب) همه را باذن الهی برایشان عملی کرد پیوسته آنانرا بیگانگی خدا و شریعت جدید خود دعوت میکرد ، تادر اثر دشمنی بنی اسرائیل وتکبر ورزیدن علمای آنان ازایمان آورد نشان مایوس شد پس از مایوس شدن ، ازعهده کمی که باو ایمان آورده بودند « حواریین » را انتخاب نمود که در راه

حق ندارند بابدن عریان طواف کنند . و دیگر هیچ مشرکی حق طواف و زیارت را ندارد .

و جمله : « **وَانْ خَفْتُمْ عَمِلَةَ** » چون مسلمانان با آنها روابط تجارتي داشتند و اگر به مکه نمی‌آمدند قهراً از منافع مسلمانان کاسته میشد لذا خدای تعالی علت حکم رایبان فرمود که آنها ظاهراً و باطناً رجس و پلید و نجسند . نباید نزدیک به مسجد الحرام شوند . چه رسد به آنکه بیایند آنجا طواف کنند . چون خانه خدا و مسجد الحرام باید پاک و پاکیزه از هر نوع پلیدی و کثافت باشد و شما نباید خوف فقر داشته باشید . چون اگر خدا بخواهد شما را بی نیاز کند ، بدون مرادۀ آنها میکند . پس باید فقط امیدوار به فضل الهی بود و از وسائل دیگر چشم پوشید و احکام او را که مطابق علم و حکمت است به موفق اجراء گزارد .

« **عَائِلٌ** » یعنی : ندارد ، عیالمند ، محتاج .
« **وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي** » الضحی
و محتاجت یافت . پس بی نیازت نمود .

این آیه منطبق با زمانست که آنحضرت در کفالت عمویش ابوطالب بود و پس از آن بوسیله خدیجه و اموال او بی نیاز گردید . ابوطالب پس از پدرش عبدالمطلب هم خود عیالمند و هم سرپرست خاندان هاشم و سرور قریش و وارث مقام پدر بود همان پدری که خوان نعمت بیدریغ او برای نزدیک و دور و انسان و حیوان چنان گسترده بود که طيور بیابان هم از آن بهره مند بودند و از اینجهت او را « **مطعم الطير** » می خواندند . در چنین وضع و موقعیتی که ابوطالب داشت محمد (ص) در کفالت او درآمد و برای یاری به عموی عیالمندش به مسافرت و کار و کوشش برخاست تا آنکه در آغاز دوره جوانی با ابوطالب سفر دور و دشوار شام را درپیش گرفت در نتیجه این کوشش ها هم دارای تجربه و بصیرت و توانائی در کار تجارت گردید و هم بامانت شهرت یافت و نظر خدیجه آن زن هوشمند و توانگر و بزرگوار بسوی جلب شد و از او تقاضای سر-

و در سوره های دیگر به همین معانی است که گفته شد .

« **مَعَاشٍ** » : وسیله زندگی ، زمان و مکان معیشت .

« **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** » النبأ ۱۱
و روز را برای فراهم ساختن وسائل زندگی قرار دادیم .

بالا آمدن آفتاب از سوئی ، و محرکهای احتیاج از سوی دیگر ، جنبندگان را بر میانگیزد . و میدان کوشش گرم میشود . و قدرتهای بدنی و فکری که در نتیجه خواب و آسایش شب ذخیره و آماده شده به کار میافتد .

« **عِيشَةٍ** » چنانکه گفته شد مصدر است
« **فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ** » القارعة ۷ .

راضیه : اسم فاعل و صفت عیشه است یعنی دارای رضایت . اما هر که اعمال وزن شده اش گران است . پس او در زندگی رضایت بخش و پسندیده است .

(مفردات راغب - بر توی از قرآن - المیزان)

﴿ **عَمِلَةٍ** ﴾

« **عَمِلَةٍ** » به فتح اول : یعنی فقر و تنگدستی گفته میشود :

ض-عال ، یمیل ، عیلة و عیلا و معیلا نیازمند شد ، حاجتمند و فقیر گردید .

« ... **وَانْ خَفْتُمْ عَمِلَةَ فُسُوفِ يَغْنِيَكُمْ** »

الله من فضله ان شاء ... » التوبة ۲۸
و اگر از فقر می ترسید زود باشد که خدا اگر بخواهد از کرم خویش شما را توانگر کند .

تفسیر : نهی از ورود مشرکان به مسجد الحرام است به اینکه نگذارند مشرکان داخل مسجد شوند . و مقصود از « عامهم هذا : امسالشان » سال نهم از هجرت یعنی سالی است که علی بن ابیطالب علیه السلام سوره براءت را به مکه برد . و برای مشرکان خواند . و اعلام کرد که دیگر

معنی سرور و خوشحالی است . « قرة عين لي ولك ... » القصص ۹ .

زن فرعون گفت : این کودک را مکشید که نور دیده من و تست .

« فلاتعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » السجدة ۱۷ .

هیچکس نمیداند به سزای آن عملها و پاداش نیکوکاریها که میکرده اند چه مسرتها و لذتهای بسیار که روشنی بخش (خنك كننده) چشمهاست ، جمع «عین» عین و عیون است .

« ان المتقين فی جنات و عیون » الحجر ۴۵ .

همانا پرهیزکاران در بهشتها و چشمه هایند . « عین » به کسر عین جمع «عین» (به فتح اول و سوم) و عیناء میباشد یعنی : فراخ چشمان آنکه سیاهی چشم او بزرگ باشد .

گاو کوهی را که خشمی خوب دارد و عین و عیناء ، گویند . و زنانی که چشمانی رنگین و زیبا دارند از لحاظ تشبیه گویند : چون چشمان گاو کوهی .

« و حور عین » الواقعة ۲۲ و سفید رویان سیاه چشم یعنی از جمله پاداش مقربان درگاه الهی . برای ایشان زنان سفید پوست دست نخورده آهو چشمانی هستند که در لطافت و صفاء و بکارت و بهاء مانند مرواریدهای تازه از صدف بیرون آمده اند « معین » به فتح اول : آب روان روشن و پاک ، آبی را گویند که ظاهر باشد و به چشم بیاید « .. و آویناهما لی ربوة ذات قرار و معین » المؤمنون ۵۰ .

عیسی و مادرش مریم را در شهری مأوی و منزل دادیم که هم زمین آن بلند و مستوی بود و هم آبهای آن روی زمین جاری و سهل التناول بود .

﴿ عی ﴾

(س) عی ، عی - با یاء مشدد و عی ، عیمی

پرستی کاروان گرانمایه اش را که بشام میرفت نمود . از این مسافرت سودی برآمد که خدیجه را خشنود نمود و گشایشی در زندگی ابوطالب و زمینه ای برای پیشرفت دعوت آینده فراهم گردید . آشنائی نزدیک خدیجه با خصال عالی آنحضرت و آنچه از روشن بینها شنیده بود و شعور شخصی خودش پیش بینی میکرد موجب پیشنهاد ازدواج گردید و پس از آن از جان و دل ثروتش را در اختیار آنحضرت نهاد و و جدك عائلا فاغنى . آن یمنی و سرپرستی ، آن راه یابی و هدایت ، آن بینوائی و بینبازی نمونه های بارزی از تدبیر و تقدیر پروردگار درباره تربیت آنحضرت بود تا پیمبری شود که دردها و بینوائیها و نابسامانیها را خود دیده باشد و کار هدایت و تربیت مردم را تقدیر نماید و درماندگان را یاری و گمراهان را رهبری دهد و بینوایان را بی نیاز سازد (لسان العرب - مفردات راغب - المیزان روان جاوید - پرتوی از قرآن) .

﴿ عین ﴾

« عین » در قرآن مجید به چندین معنی استعمال شده است .

۱- به معنی چشم . « ... و العین بالعين » یعنی قصاب کور کردن چشم کور کردن چشم جانی است .
۲- به معنی چشمه . « ... فان لم یجست منه اثنتا عشرة عیناً ... » الاعراف ۱۶۰ .
چون موسی علیه السلام به امر پروردگار ، عصای خود را بر سنگ زد دوازده چشمه آب از آن جاری شد .

۳- کنایه از مراقبت و محافظت میباشد

« و اصنع الفلك بأعيننا ... » هود ۳۷ .

کشتی را زیر نظر و تحت مراقبت کامل و حفظ ما بساز .

« أعین » جمع قلت «عین» است و برای دلالت بر کثرت و شدت مراقبت جمع بسته شده و جمع به حسب موارد نگاهداری است یعنی درهمه حال ما تو را نگاهداری میکنیم .

۴- اگر مضاف الیه « قرة » شود ، مفید

بیاورد و صفحه محشرا را از آنها پرسازد .
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
منهج الصادقین - روان جاوید) .

حرف الغین

* (غابر) *

« غابر » مانده و گذشته در معنی متناقض
استعمال شده است اما در قرآن همیشه به معنی مانده
آمده است .

در باره زن لوط پیغمبر علیه السلام که نجات نیافت
و در میان قاسقان هلاک شد . گفته میشود : (ن)
غیر پیغمبر غبوراً : درنگ کرد و باقی ماند رفت و در گذشت
(از اعداد) .

« ... الامر آتیه کانت من الغابرین »

الاعراف ۸۳ .

همگی کسان لوط پیغمبر را نجات خواهیم
داد . به جز زن او که از باقی ماندگان است یعنی
بعد از بیرون شدن لوط و نجات یافتن . همسرش
باقوم باقی ماند و دستخوش هلاک گردید . در سوره های
دیگر به همین معنی است .

« غبرة » به فتح تین : نوعی گرد و خاک

پراکنده ای که از بالا بر سر روی نشیند .

« و وجوه یومئذ علیها غبرة »

عبس ۴۰ .

برخی از رویها در روز قیامت از شدت غم
و اندوه تیره رنگ شده گویا بر آنها غبار نشسته
است .

این چهره هائیکه غبار زبونی و نگرانی
و تاریکی گناه و کفر آنها را فرا گرفته . این
چهره ها به مانند شاخه و برگ درختی که ریشه و
مغز آن را آفت زده و قدرت حیاتی آن از میان رفته
و شکوفه و بهره ای به بار نمیآورد . و خود در انتظار
سوختن و هیمة جهنم است ، در قرآن تنهادر این
سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم

پرتوی از قرآن - مجمع البیان) .

به فتح عین و کسریاء در ماضی عیا و عیاء : درماندن
در کار ، عاجز و بیچاره شدن ، به مراد خود راه
نیافتن ، در تب و رنج افتادن ، عجز و ناتوانی
که در اثر عمل و کار کردن عارض میشود .

عی فی منطقه : سخن بروی بسته شد و بیان
کردن نتوانست

« افعبینا بالخلق الاول ... » ق ۱۵ .

مگر به سبب آفرینش موجودات نخستین عاجز
و ناتوان شده ایم که از تجدید خلقت عاجز باشیم .

معاد جسمانی

خدای تعالی در این آیه و نیز در سوره احقاف
آیه ۳۳ فرموده : مگر به آفرینش اول درمانده
و عاجز شدیم و به وجود آن راه نیافتیم تا به آفرینش
ثانی که بعث است فرومانیم .

همزه برای انکار است . یعنی چون مشرکان
مکه معترفند بر اینکه مبدع خلق اول بی ماده و مده
مائیم نه غیر ما . پس چرا بر قدرت ما بر اعاده خلق
به جمیع مواد و رد حیات اعتراف نمینمایند . چه ،
قدرت ما بر خلق اول دلالتی صریح دارد بر آنکه
خلق ثانی بر ما آسان تر خواهد بود . پس بر ایشان
لازم است به خلق ثانی اعتراف نمایند و به آن تصدیق
کنند . اما ایشان به سبب وسوسه شیطانی و تسویلات
نفسانی در شك و شبهه و اشتباه بزرگی هستند .

خدای تعالی که آسمانها و زمین و موجودات آنها
را بدون سابقه خلق فرموده . بر ایجاد بعضی از آن
موجودات بعد از تفرق اجزاء آنها که به مراتب
آسان تر از خلق بدوی است قادر تر است . اگر
میخواهی بدانی که بعث و نشور چگونه باشد و
بیرون آمدن خلق از میان خاک ، به چه شکل صورت
پذیرد . همچنین باشد که گیاه از زمین بیرون آید .

چه هر که در احیای دانه نیک تأمل نماید و به وقت
نظر کند که مانند مرده ایست که در خاک مدفونست .
عالم خواهد شد و تصدیق خواهد کرد . خدائی
که بر اخراج آن قادر باشد . قادر خواهد بود که
آن اجساد خاک شده را زنده نموده از قبر بیرون

* (غبن) *

غبن در اصل به معنی گول خوردن یا گول زدن است بدین طریق که در معامله رفیق خود را به طور اخفاء فریب دهد و حق او را کم دهد . هرگاه در مال باشد گفته میشود :
(ن) غبنه غبنا به فتح تین غبنا بالتسکین . و هرگاه در رأی باشد گفته میشود :

(س) غبنت رأیک غبنا بالتحریک
یعنی آن را ضایع ساختی .

« یوم التغابن » روز قیامت که به این نام خوانده شده . به اعتبار این است که بر اشخاص بدکار معلوم میشود مبیاعه که خدا آن را در قرآن به بندگان پیشنهاد نموده و فرموده : وان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ... الثوبة ۱۱۱ چگونه باعث خسارت آنان شده .

« یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ... » الثنابن ۹ .
یاد آرید روزی را که خداهم شمارا به عرصه محشر جمع میگرداند و آن روزما ، روز زیان بردن و پشیمانی (بدکاران) است . این کلمه تنهادر این سوره آمده است .

غ-ث-ع

* (غشاء) *

« غشاء » به ضم غین چیز بیقدر و قابلیت را گویند . چون خاشاکی که سیل میآورد و یا کفی که در اثر جوش بالای دیگ دیده میشود . زجاج گفته : « غشاء » تباء و پوشیده از برگ درخت که به کفک سیل آلوده و خراب شده .

گفته میشود : (ن ض) غشا الوادی غشوا و غشاء : به فتح غین در مصدر یعنی : سیل کف و زباله آورد و چراگاه را درشودانید . ابن سیده گفته : این کلمه هم یائی است و هم واوی . و ابن جنی گفته : همزه غشاء منقلب از یاء است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم

الفاظ القرآن الکریم) .

« فآخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم

غشاء » المؤمنون ۴۱ .

عذاب الهی از روی استحقاق ایشان را فرا گرفت و همه را بیجان نمود و از قدر و قیمت انداخت همچون خس و خاری که سیل میآورد . در سوره اعلی نیز به همین معنی است .

* (غدر) *

ابن سیده گفته : « الغدر » در اصل به معنی وفانکردن به عهد و ترک آن است . رجل غادر و غدار انتهى ، و نیز به معنی مکانی است که سنگ و سنگریزه در آن بسیار باشد .

مفادۃ رها کردن ، ترک کردن و وا گذاشتن .

« مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرة

ولا کبیرة الا حصیها » الکهمف ۴۹ .

و در روز قیامت ، کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نامه عمل آنهاست ترسان و هراسان بینند . در حالی که با خود گویند : ای وای بر ما این چگونه کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سرموئی فرو نگذاشته جز آنکه همه را شمرده و ضبط کرده است .

* (غدق) *

« غدق » به فتح تین این ماده بر معنی فراوانی و کثرت و خوشکواری دلالت میکند گفته میشود :

(س) « غدق المطر غدقا » باران بسیار قطره گردید .

« و غدق العین » : چشمه بسیار پر آب شد .

(مفردات راغب - منتهی الارب - معجم الفاظ القرآن) .

« و ان لو استقاموا علی الطریقة

لاستقیمناهم ماء غدقا » الجن ۱۶ .

اگر بر طریقه حق مستقیم باشند از چشمه آب خوشکواری ایشان راستایت کنیم که آب فراوان داشته باشد . و ماده آن قطع نشود .

غ دو- ی

(غد)

« غد » فردا . و گاه بر مطلق آینده گفته میشود صاحب لسان العرب گفته : « غد » در اصل « غدو » بوده . لام آن حذف شده است و به طور تام جز در شمار استعمال نمیشود . در معجم الفاظ القرآن الکریم مذکور است که : این ماده بر زمان دور میزند و آنچه روی میدهد و یاد آن انجام میگیرد چنانکه گفته میشود : (ن) غدا علیه غدوا بالفتح و غدوا به ضمّین و غدوة بالضم : بامداد بروی وارد شد و یا در این موقع رفت (س) غدی : چاشت خورد .

(غدا)

« سيعلمون غداً من الكذاب الاشر »

القدر ۲۶ .

فردای قیامت خواهند دانست که دروغگوی ستیزه جوی چه کسی است .

« غدو » به ضمّین و تشدید واو : بامداد یا بین الطلوعین .

« النار يعرضون عليها غدو و آوعشيا ... »

غافر ۴۶ .

آتش را صبح و شام بر آنها (فرعونیان)

عرضه میدارند .

« غدوة » صبح ، وقت میان فجر و طلوع

شمس .

و لا تطرد الذين يدعون ربهم

بالغدوة والعشي » الانعام ۵۲ .

(ای پیامبر) آن کسان را که بامدادان و

شامگاهان پروردگار خویش را میخوانند ، روی دل به سوی او دارند و رضای او را میطلبند ، از خویش مران .

« غداء » به فتح اول طعمای است که در

اول روز صرف میکنند جمع آن أغدية است . در

قرآن به صورت مفرد آمده است .

« ... قال لفتية آتنا غدائنا ... »

کف ۶۱ .

موسی علیه السلام به جوانمرد خود که تابع او بود گفت : غذای چاشت مارا بیاور .

« غدوت » صبحگاهان بیرون شدی .

« واذغدوت من اهلك تبویء »

المؤمنین ... آل عمران ۱۲۱ و چون

صبحگاهان از نزد اهل خود بیرون شدی تا مؤمنان را در سنگر گاهای جنگ جای دهی .

(غرب)

(ن) غرب ، یغرب ، غروبا : فرو رفتن و

پنهان شدن خورشید و غیر آن ، دور شد و به یکسوی رفت ، درنگی و کندی کرد .

مغرب : هنگام غروب یا جای غروب

کردن تثنیه آن : مغربین و جمع آن : مغارب است

و غرب : دور شدن ، به یکسوی رفتن ، دورترین

نقطه که خورشید پنهان میشود . و غربی : نسبت است به سوی غرب .

« حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها

تغرب فی عین حمئة ... » الکهف ۸۶ .

هنگامی که ذوالقرنین در سیر خود به غروب

گاه آفتاب رسید خورشید را چنین مییافت که در

چشمه آب تیره ای فرو میرود .

« غروب » « و سبح بحمد ربك

قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ... »

طه ۱۳۰ .

و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن

به ستایش پروردگارت تسبیح گوی .

« مغارب » « ... كانوا يستضعفون

مشارك الارض و مغاربها .. » الاعراف ۱۳۷ .

ما بنی اسرائیل را که مردمی ضعیف به شمار میرفتند

قدرت داده و خاورها و باخترهای آن سرزمین را

(شام و فلسطین) که برکت در آن نهاده بودیم به

ایشان واگذار کردیم .

جمع آمدن مغارب به اعتبار محل های غروب

کردن آفتاب به واسطه اختلاف فصول است . و در

الارب - مفردات رانج - معجم الفاظ القرآن
الکريم - الميزان - حواشی منهج الصادقین (.
« .. وغرتهم الحیوة الدنيا ... »
الانعام ۶۹.

وزندگی دنیا فریبشان داده است .
چون بین فریب خوردن از دنیا و بازپچه
گرفتن دین خدا « اتخذوا دینهم لعبا ولها »
(در همین آیه) ملازمه است .
وقتی انسان نسبت به کام گرفتن اذلت‌های
مادی افسارگسیخته شد و همه کوشش خود را صرف
آن نمود قهراً از کوشش در دین حق اعراض نموده
آن داشوخی و بازپچه میپندارد . و آن را مانند
اسباب بازی به هر طرف که بخواهد و به هر صورتی
که هوای نفسش بگوید میچرخاند .

« غرور » بالضم « .. و ما یعدهم
الشیطان الا غروراً » النساء ۱۲۰
و وعده شیطان جز فریب نیست .

چه ضرری و احتیاج آنکه آدمی سعادت
حقیقی و کمال خلقت را با وعده‌های دروغی و آرزو
های موهوم ، غرض کند .

در سوره‌های دیگر نیز به همین معانی است که
گفته شد .

« غرور » به فتح غین بر وزن فِعُول ،
صفت است و از برای مبالغه یعنی بسیار فریبنده و .
در چیزهایی که آدمی را فریب میدهد بسیار است چون
مال و جاه و ریاست و جمال و کمال و غیر آن . ولی
چون شیطان از تمام فریب دهندگان قویتر و فریب
دادن اواز همه فریبها بیشتر است از این رولفظ
« الغرور » به شیطان تفسیر شده است .

« .... ولا یغرنکم بالله الغرور »
لقمان ۳۳ و شیطان فریبنده در کار خدا به فریبتان
نکشد .

به این وجه که به امل دور و دراز شما را از
راه ببرد و به توبه و مغفرت شما را امیدوار ساخته
بر معاصی دلیر کند به این مضمون که امروز گناه کنید

سوره‌های دیگر به همان معانی است که گفته شد .
« غراب » کلاغ « فبعث الله غراباً
یبحث فی الارض » (مائده ۳۵) چون قایل
فرزند آدم برادرش را کشت خداوند تعالی کلاغی
فرستاد که زمین را میکند گویی چیزی میجست
چنانکه عادت کلاغ است قایل متنبه شد میتوان زمین
را کند و چیزی در آن پنهان کرد (ج ۴ ص ۱۸۰) .

« غریب » سخت سیاه
« غرابیب » جمع غریب به کسر غین
است یعنی سخت سیاه چیزی که در سیاهی شبیه به
کلاغ سیاه باشد .

وقتی گفته شود : غرابیب سود سود بدل از
برای غرابیب قرار داده میشود .
« .. و حمر مختلف الوانها و غرابیب
سود ... » فاطر ۲۷ .

و در کوهها راههای سفید و قرمز (و رنگهای
رنگارنگ از سفید و سرخ) آفرید و سیاههای سخت
سیاه .

غرابیب فقط در این سوره آمده است .

﴿ غر ﴾

(ن) غره ، یغره ، غرا : بالفتح و غروراً
وغرة بالكسر : فریب دادن ، چیزی برخلاف آنچه
هست نمودن ، به امر باطل امیدوار ساختن ، اظهار
خیرخواهی و نهان داشتن سوء قصدی است که در
دل دارد ، اظهار خیرخواهی کسی است که در دل
بنای فریب و خدعه و فریب وی را داشته باشد ، و
اصل آن از غر به ضم اول است و آن اثر ظاهر و
نمایانی است که در چیزی به چشم میخورد . وغرة
الفرس به ضم غین که سفیدی پیشانی است نیز از آن
است . و نیز غر بالكسر و غریر بالفتح به معنی جوان
بی تجربه است . مانند آن است که در ابتدای زندگی
است و بی تجربه . و معنی خدمت و فریب هم از اینجا
بر خاسته میشود . چنان بر میآید که آن را « غر »
بالکسر ، قرار داده است . (لسان العرب - منتهی

و فردا توبه کنید . چه هر چیز که بنده را مغرور کند ، تا آنکه به عصیان میل کند و ترك اوامر الهی نماید ، آن غرور است . و نیز در سورة فاطر ۱۴ به همین معانی است .

﴿غرف﴾

« اغتراف » به مشت آب برداشتن و با کف دست آب خوردن .

« غرقة » بالضم : يك مشت آب . و به فتح غین : يكبار آب برداشتن به دست . و غرف بالفتح : طعام یا آشامیدنی که از ظرف آن برای خوردن برداشته شود آن را غرف گویند .

و نیز غرقة به معنی : خانه بر منظر ، جای بلند ، بالاخانه ، طبقه فوقانی ، برواره درجه بلند جمع غرقة : غرفات به ضم غین و راه و غرف به ضم غین و فتح راه .

(لسان العرب - لسان التنزیل - روح الجنان المیزان) .

« اغتراف و غرقة » : « ... الامن اغترف غرقة پیده ... » البقرة ۲۴۹ .

مگر آنکس که با دست خویش کفی برگیرد . تفسیر : این کلام اشاره به حقیقت کار بنی اسرائیل و وفا کردن ایشان به پیمان پروردگار است و حاصل آنکه بنی اسرائیل که دارای جمعیت فراوانی بودند درخواست کردند که پادشاهی برای ایشان تعیین شود و پیمان بستند که با او در راه خدا جهاد کنند و عده ایشان باندازه ای بود که بعد از امتناع اکثر ایشان از نبرد باز از همان عده قلیلی که بکار زار حاضر شده بودند لشکریهای ترتیب داده شد اکثر این جمعیت نیز هنگامی که از آشامیدن آب از نهر منع شدند تخلف کرده و جزاندکی باقی نماندند و با اینکه در باقی ماندگان هم شائبه مستی و دورویی وجود داشت در عین حال مومنانی که صبر کرده بودند ظرفیافته و بر لشکریان انبوه جالوت

پیرو شدند . از آنجایی که از شرب آب منهی با عبارت « الامن اغترف غرقة » استثناء شده معلوم میشود که مورد نهی آشامیدن آب با کیفیت مخصوصی بوده است . ولی با اضافه کردن جمله « ومن لم یطعمه فانه منی » و استعمال « طعم » که بمعنای چشیدن است بجای (شرب) معنای کلام عوض میشود زیرا اگر این جمله اضافه نشده بود مفاد کلام این بود که همه لشکریان منسوب بطالوتند اگر کسی از نهر آشامید پیوستگیش بطالوت قطع میشود مگر کسی که مقداری آب با دست بردارد و این استثناء بازموجب اتصال و انتساب بطالوت میشود ولی با اضافه شدن جمله دوم مفاد کلام چنین میشود که امر بحسب حقیقت هنوز استقرار نیافته بود . و هر چند همه لشکریان در ظاهر باطالوت بودند ولی هنوز کسانی که انتساب بطالوت داشتند معلوم نشده بودند . و مشخص کننده ایشان همان نهر بود که هر کس از آن میاشامید معلوم میشد که از طالوت نیست و هر کس خود داری میکرد معلوم میشد که منسوب بطالوت است این دو طایفه بوسیله شرب و ترك شرب مشخص میشدند و نتیجه استثناء مزبور فقط اینست که هر کس کفی آب برداشته از کسانی که از نهر آشامیده اند نیست . ولی مفادش این نیست که چنین کسی از دسته دوم یعنی از منسوبین بطالوت است و لازمه کلام اینست که در آنجا سه دسته وجود داشته اند نخست کسانی که از نهر آشامیده و انتساب بطالوت نداشتند دوم کسانی که از آشامیدن آب خود داری کرده و منسوب بطالوت بودند سوم آنانکه مقداری آب با دست برداشته بودند و دو دسته اخیر همراه طالوت بودند ولی حالشان از نظر شکیبایی و بیثباتی در برابر حوادث و از نظر اعتماد و اتکاء بخدا و اضطراب و نگرانی مختلف بود .

« الغرقة » اولئك یجزون الغرقة بمصابر و الفرقان ۷۵ .

چنین بندگان به پاداش صبرشان در راه

پس هرگاه غرق شد و هلاك گردید گفته میشود :
غریق .

لسان العرب - مفردات راغب - معجم
الفاظ القرآن الكريم .

«...حتى اذا أدركه الغرق قال آمنت»

یونس ۹۰.

چون آب دریا بر فرعون احاطه نمود و در
آستانه غرق و هلاك قرار گرفت از کرده خود پشیمان
شد . و گفت ایمان آوردم که خدائی نیست جز همان
خدا که بنی اسرائیل بدو ایمان آورده اند .

غرق تنها در این سوره آمده است .

«اغراق» به آب فرو بردن، برگردانیدن،
سخت کشیدن گفته میشود : اغرق اعماله بالمعاصی :
یعنی کارهای نیکش را به واسطه ارتکاب معاصی
ضایع ساخت .

«...واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا...»

الاعراف ۶۴ .

کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و
دروغ پنداشتند ما آب را بر آنها مسلط ساختیم
و در دریای هلاك غرق گردانیدیم . نوح پیغمبر
علیه السلام مردم را به توحید و ترك شرك دعوت
مینمود و قوم برانكسار خود و آزار آن حضرت
میا افزودند و بر شرك خود اصرار میورزیدند . تا
آنکه خداوند او را از ایمان آنها مایوس فرمود
و خداوند طوفان را بر ایشان مسلط نمود و همه را
هلاك ساخت .

«مغرقون» ... ولا تخاطبونی

فی الذین ظلموا انهم مغرقون «هود ۳۷» .
کشتی را تحت مراقبت کامل و تعلیم مابساز
و از من میخواه که عذاب را از اینها بگیری که ستم پیشه
کرده اند باز گردانم . زیرا قضای حتمی و غیر قابل
برگشت ، به غرق اینها (و هلاك شدن در آب)
تعلق گرفته است .

نوح علیه السلام وقتی به امر خدا مشغول ساختن
کشتی شد مردم دسته دسته به دنبال هم میآمدند و

عبادت و بندگی قصر بهشتی و درجه بلند یا بلند
غرفه بدین معنی تنها در این سوره آمده
است .

«غرق» «لكن الذين اتقوا ربهم
لهم غرف من فوقها غرف مبنية...»
الزمر ۲۰ .

لیکن کسانی که متقی و خدا ترس شدند برای
آنان کاخها و عمارتها بالای یکدیگر بنا شده است .
خدای تعالی وصف خانههای بهشت کرد .

نفس انسانی که مجرد است . راغب به اطلاع
واشراف است . اگر آن را در جای پست و تنگ
گذارند که از هیچ جا آگاه نباشد ، بروی عذاب
است .

«غرفات» «وهم فی الغرفات آمنون»

سبا ۳۷ .

مؤمنان در جاهای بلند که با اشراف میباشد
در نهایت فراغت بال و آسایش خیال و دوزخ هر رنج
و غم زندگی میکنند . غرفات تنها درین سوره
آمده است .

مهمین نعمت ایمان شناس و بدان

که ایمان ز ایزد گرامی عطاست

ثوابت بر نیک مرئیک را

بدان راه هر حال ببرد جز است

ببود پارسائی کلید بهشت

خنک آن کسی را که این پارساست

(ناصر خسرو)

﴿غرق﴾

(س) غرق فی الماء غرقاً : بفتح نین
در مصدر : در آب فرو رفت و آب از سر او گذشت ،
در آب فرو رفتن و هلاك شدن .

و غرق به فتح اول و کسر دوم و غریق وصف
است از آن . و جمع آن غرقی چون مرضی و غریق
فعل است به معنی مفعول یا مفعول بالضم .

أبوعدنان گفته : غرق به کسر راء به کسی گفته
میشود که آب او را فرا گرفته و هنوز غرق نشده

باتسخراز برابر او میگذشتند . و نیز عده‌ای از مردان سرشناس نوح را در کنار کشتی مسخره و متهم به کم عقلی و جنون میکردند . نوح علیه السلام گفت : اگر ما را (و پیروان ما را) مسخره میکنید همانا ما هم شمارا همچنانکه استهزاء میکنید مسخره میکنیم و به شما میگوئیم که : بزودی خواهید دانست که برچه کسی عذاب نازل خواهد شد ؟ خدای تعالی دوطایفه را به غرق کردن هلاک فرمود : یکی قوم فرعون و دیگر قوم نوح .

در سوره‌های دیگر به همین معانی است که یاد شد .

« غرق » به فتح غین و سکون راء به معنی : سخت کشیدن ، درکاری پیش رفتن ، و این در اصل به معنی کشیدن تیر از کمان است . ازهری گفته : غرق اسمی است که جانشین مصدر حقیقی شده من اغرقت اغراقا . و نیز اغراق به معنی زه کمان را به سختی کشیدن ، سپس استعاره آورده شده برای کسی که در هر کاری مبالغه کند .

« والنازعات غرقا » نازعات ۱- سوگنده برکنندگان به سختی و سخت کشندگان .

صاحب تفسیر پرتوی از قرآن راجع به این آیه و معنی آن بحث بسیار مفصل علمی دارد . طالبان بدان تفسیر رجوع نمایند .

﴿ غرم ﴾

(س) غرم الدیة غرما (بالغم) و غرامة و مفرما (به فتح اول و سکون دوم) : تاوان بر او لازم شد ، تاوان داد . تاوان زده شد ، بدهکار شد . مفرما ، ضرر مالی است که بر انسان به غیر جنایت و یا خیانت وارد شود . این ماده در اصل دور میزند در معنی ملازمت و لازم بودن و پیوسته با هم بودن و همیشگی داشتن و در جدال و مخاصمه به همدیگر ملصق شدن . و همچنین غرم .

و در آیه : « ان عذابها كان غراما » الفرقان ۶۵ .

به درستی که عذاب آن لازم و حتمی است

بدین معناست . و جمله « حب غرام » یعنی : محبتی غیر قابل زوال .

و « غریم » را هم به طلبکار اطلاق میکنند و هم به بدهکار . برای اینکه هر يك دیگری را لازم دارد . و اگر میگوئیم : « غرمته کذا » معنایش این است که من فلان مقدار از مال او را غرامت گرفتم و او را بدادش ملزم ساختم .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الكريم مجمع البیان - مفردات راغب) .

« مغرما » و « من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » التوبة ۹۸ .

پارهای از بادیه نشینان کسانی هستند که اتفاق در راه خیر و یاد خیر خصوص صدقات را خسارت میپندارند و ضرر مالی حساب میکنند .

و در سوره‌های : الطور ۴۰ و القلم ۴۶ نیز بدین معنی میباشد .

« الغارمین » غارم مشترك است مابین قرض دهنده و قرض کننده ولی مقصود از غارمین در آیه « .. والغارمین و فی سبیل الله .. » التوبة ۶۰ به معنی بدهکاران است .

یعنی از جمله مصارف زکوة یکی آن است که قرض بدهکاران به آن اداء شود به شرط اینکه آن مالی که قرض کرده در مصرف حرام صرف نکرده باشد .

« الغارمین » تنها در این سوره آمده است .

« مفرمون » به فتح راء یعنی گرفتار و ام و تاوان . آنچه ادای آن لازم باشد ، زیان زدگان . غرامت زدگانی که خرج کرده و دخل نیافته‌اند ، هلاک شدگان به سبب فوت روزی ، شیفته دوستی .

« لو شاء لجعلناه حطاما فظلتهم تفكهون انالهم غرمون ... » الواقعة ۶۴ و ۶۵ اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه سازیم . پس به تعجب و شگفتی درشوید و

وا از اخلاق حسنه بی بهره شدند هر چندی امر موهومی را بهانه قراردادده بجان یکدیگر افتادند و جهانرا با آتش حرص و آرز خود سوزانند تعجب آنستکه همان چیز را که آنها وسیله ترقی و سعادت خودشان قراردادده بودند و از ذکر خدا باسظهار آنها غافل شده بودند که آن صنایع و اختراعات محیر العقول خودشان بود وسیله نیست و نابود شدنشان گردید و ماسلمانان بادیدن این معجزات از قرآن که وقایع این قرن را در چهارده قرن قبل از این باین سزاحت بیان فرموده است باز مشغول بترویج افکار و تقلید کردار آنها هستیم و گول رنگ و رونق بازار کاسد و فاسد آنها را می خوریم و از همه چیز خود برای پیروی آنها صرف نظر نمودیم و دنیا و آخرت خودمان را از دست دادیم و جمال ظاهری آنها را هم نتوانستیم تهیه نماییم .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - روان جاوید) .

﴿ غزل ﴾

(ض) غزل الصوف ونحوه غزلا : به فتح اول و سکون دوم در مصدر : پشم و مانند آن را رشت . « غزل » مصدر است . واسم است برای « مغزول » یعنی : رشته تافته ، ریسمان ، مصدری است که به جای اسم مفعول به کار رفته است .

« ولا تکنوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا » النحل ۹۲
مانند آن زنی میباشد که پنبه خود را میرشت و رشته هارا بعد از آنکه تاب میداد و محکم میکرد باز آنها را ازم میگسیخت . و به حالت اول پنبه مینمود .

خدای تعالی میفرماید به پیمان خدا چون عهد بستید و بعهودی که میان شما و مردم دائر میباشد وفا کنید . و باید که سر رشته عهد خود را به سر انگشت نقض پاره نکنید تا به حکم « و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم » جزای وفا بیابید .

گوئید مازیان دیدگان و غرامت زده ایم که خرج کرده ایم و دخل نیافته ایم .
مفرون تنها در این سوره آمده است .

﴿ غری ﴾

(س) غری بكذا : یعنی بدو توجه نمود و به او چسبید اصلش از « غرا » است که به معنای چیز است که بدو چسبیده میشود گفته میشود : غرا الجلد : پوست را به سریش چسبانید . و غریت فلانا یعنی او را بدو توجه دادم .

و اغراء : تحریص کردن ، بر کاری برانگیختن تسلط بخشیدن دستای بردستای ، دو دست را به جان یکدیگر انداختن .

و اغری بینهم المداوة : میان آنان دشمنی انداخت مانند اینکه آنها بهم ملحق و چسبیده شدند .

«... فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة ... » مائده ۱۴
پس در میان آنها تار و ز قیامت دشمنی و کینه افکنندیم و نیز در سوره احزاب آیه ۶۰

تفسیر : خدای تعالی از نصاری که مدعی نصرت خداوند بودند و باین سبب خود را باین اسم می خواندند نیز عهد محکمی گرفت و آنها هم قسمتی از مواظ و نصایح و امر الهی را که بتوسط حضرت مسیح علی نبینا و آل و علیه السلام بآنها رسیده بود در طاق نسیان گذارده و آنچه را در انجیل از اوصاف حضرت ختمی مرتبت بیان شده بود منکر شدند و اسم مبارک را که فارقلیت بمعنی احمد و محمد است از بعضی اناجیل اخیرا محو نمودند و بوصایای اکیده پیغمبر خودشان درباره آن حضرت گوش ندادند لذا مورد غضب الهی شدند و خداوند توفیق هدایت را از آنها سلب فرمود و بین آنها اختلافات مذهبی و مملکتی روی داد و دشمنی ظاهری و کینه قلبی در آنها تار و ز قیامت باقیماند و هر قدر ترقیات دنیویشان زیاد تر شد و بال و خسران اخروی آنها بیشتر گردید و در ممنویات و روحیات عقب ماندند

* (غسق) *

« غسق » به فتح تین به معنی تاریکی شب شدت تاریکی شب . این ماده در اصل به معنی انصباب و سیلان است . گفته میشود :
(ض) « غسقت السماء » : آسمان باران ریزه بارید .

« غسقت عینه » : چشم او اشک آورد و جاری شد ، یا تاریک شد .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکرم منتهی الارب) .

« اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ... » الاسراء ۷۸
نماز را از زوال خورشید تا تاریک شدن شب بپادار . و نماز صبح را نیز بپادار .

تفسیر : آیه شریفه ، حکم وجوب نمازهای پنجگانه و وقفهای آنها را بیان کرده است . مؤید آن روایتی است که عیاشی از عبید بن ذراره از امام صادق علیه السلام درباره این آیه نقل کرده است طبق این روایت ، امام فرمود خدای تعالی چهار نماز را واجب ساخته است که اول وقت آن ظهر و آخر آن نصف شب است . دوم نماز ، اول وقتش از ظهر تا غروب و یکی قبل از دیگری است . و دو نماز ، اول وقتش از غروب خورشید ، تا نصف شب و یکی قبل از دیگری است .

همین مطلب مورد قبول سید مرتضی علم الهدی قدس الله روحه میباشد .

« و قرآن الفجر » یعنی نماز صبح . معطوفست بر « الصلوة » در « اقم الصلوة » یعنی : نماز صبح را بپای دار .

مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی - نور الثقلین - مسالك الافهام ( ) .

« غاسق » : شب پس تاریک ، و هر چه در آن روز به بدی و زیان را « غاسق » مینامند . و به همین مناسبت این لفظ بر شب که بدیها و ضررها بیشتر از روز در آن واقع میشود و نیز بر هر تاریکی اطلاق میگردد .

و هر نقض و حث و تخلف از عهد و قسم را شامل میشود . و فردا کمال به موجب روایات ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است . چنانکه در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : « سلموا علی علی (ع) بامرة المؤمنین » .

* (غزو - غزی) *

« غزو » در اصل به معنی قصد و طلب است و مغزی به فتح میم نیز از آن است یعنی مقصد و مراد . مغزی الکلام : یعنی مراد سخن . و نیز « غزو » بالفتح به جنگ دشمن رفتن .
(ن) غزا العدو غزواً : با دشمن جنگ کرد و قصد و آهنگ آن کرد .

اسم فاعل آن غاذا و جمع آن « غزی » به ضم غین و تشدید زاء مانند طالب و طلب .
« غزی » پیکار کنندگان با دشمن .
(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکرم منتهی الارب) .

« یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا ... » آل عمران ۱۵۶

ای کسانی که ایمان دارید . چون کسانی باشید که راه کفر پیش گرفتند و درباره برادران خود که سیرزمین (و قطع مسافت برای شرکت در جهاد) نمودند و یا جنگ آوران بودند . گفتند اگر با مادر شهر میماندند نمیردند و کشته نمیشدند .

جماعتی از کفار که در سفر میمردند یا در جنگ کشته میشدند . برادرانشان که در شهر بودند میگفتند اگر به سفر یا جنگ نمیرفتند کشته نمیشدند . مؤمن نباید نظیر این عقیده را داشته باشد باید عقیده مند باشد که اجل به تقدیر الهی است حذر و وسفر و جنگ و صلح در آن مؤثر نیست .

و پلیدی و نحو آن.

گفته میشود: (ض) غسل الشيء يغسله غسلًا بالفتح وغسلًا بالضم و گفته شده: غسل بالفتح مصدر است و غسل بالضم اسم است از اغتسال. و از لحاظ معنی: غسل بالضم عبارت است از شستن تمام بدن و بالفتح شستن قسمتی از آن است. (لسان العرب - لسان التنزیل - مفردات راغب - منهج الصادقین).

«يا ايها الذين آمنوا اذقتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق...» المائدة ۶

ای کسانی که ایمان آوردید چون به نماز برخیزید پس رویهاتان را و دستهایتان را تا آرنج ها بشوئید.

«مغتسل» جای شستن، شستنگاه، جای سروتن شستنی، شستنگاه مرده.

«... هذا مغتسل بارد و شراب» ص ۲۲ تنها در این سوره آمده است این چشمه شستشوگاه خنک و آشامیدنی است.

راجع به ایوب پیغمبر علیه السلام است. هنگامی که پروردگارش را خواند. خطاب رسید: پایت را به زمین بزن. چشمه آبی که خنک و گوار است ظاهر خواهد شد. اذن آن بنوش و با آن خودت را شستشو کن.

«غسلین» به کسر غین: زردابه و چرك و خون که از اعضای دوزخیان می‌رود، آنچه از پوست و گوشت دوزخیان روان گردد، آنچه از جامه و مانند آن شستشو شود، نیک گرم، درختی است در دوزخ.

«ولا طعام الا من غسلین» الحاقه ۳۶ و نه غذائی بجز چرك دوزخیان. (تنها در این سوره آمده است).

راجع به کفار و خطاکاران است که از بروی عمد و قصد از حدود خدا تجاوز نمودند و به ارتکاب معاصی پرداختند. بعضی از مفسران گفته اند که:

«ومن شر غاسق اذا وقب» الفلق ۲

و از شر هر هجوم کننده زبان آور و از شر شب و هر تاریکی که همه جا را فرا گیرد. به خدا پناه میبرم.

همچنانکه در ظلمت شب درندگان از کمینگاه خود و حشرات موزی از لانه ها و سوراخهایشان بیرون آمده بیشتر به آزار و کشتار میپردازند. و نیز در شب بیماران ناراحت تر و درد و مرض شدیدتر میشود و مینماید. خلاصه در شب بدیهای بسیار و شرور فراوان ببار میآید.

بخصوص برای بیابان نشینان که مخاطبان قرآن در عصر نزول، اغلب از آنها بودند. و بالاخص با شرایط زندگی و اوضاع و احوال آن زمان که دزدی و راهزنی و هجوم قبایل بر یکدیگر و قتل و غارت شایع و امنیت معدوم و وسائل دفاع بشردر برابر درندگان و گزندگان ناچیز بود. بیجهت نبود که عرب میگفت: شب بلا و گرفتاری را بیشتر در خود نهان دارد، و همچنین تاریکیهای دیگر از قبیل تاریکی کفر و شرک و بی ایمانی و بد اعتقادی و تاریکی فساد اخلاق و زشتی اعمال و ظلمت ظلم و جور و خیانت و جنایت و بی ناموسی و بی عفتی و غیرها وقتی شایع و عمومی و فراگیر شوند. به طوری که بشر قرن حاضر گرفتار است. که حقا باید از همه این شرور و ظلمات به خدا پناه برد و از او استمداد جست. (تفسیر نوین).

«غساق» بالفتح از غسق به معنی روان شدن و ریختن است. و در اینجا به معنی چرك و خون و سایر کثافات است که از بدن دوزخیان جریان دارد، بدبو، چرکین، سیاه.

«الاحمیم» و غساق» النبا ۲۵ جز آب جوشان و چرك و خون، آشامیدنی دیگری برای دوزخیان نیست.

(غسل)

«غسل» شستن، روان کردن و جریان دادن آب بر چیزی به جهت برطرف کردن چرك

را فرا گیرد واحاطه نماید واین از علام قیامت است که ازقبرها بیرون آیند .

درسوده های دیگر به همین معانی است .

« اغشاء » . به پرده پوشانیدن :

« . . . فاغشیناهم فهم لایبصرون »

یس ۹ .

پس برچشم (هوش) آنها پرده افکنند و آن

را پوشانیدیم پس (راه حق را) نمی بینند .

تفسیر : غریزه تکبر و نخوت و عصیت چنان

بر آنها مسلط گشته که مانند غلهائی که از سینه

تا چانه آنها را گرفته باشد گردن گیرشان شده و سر

آنها را بالا برده و چشمشانرا از دیدن معجزات تو

بسته است که گردن کشی میکنند و نظر در آنها

نمینمایند و چون کلیه صفات رذیله ناشی از غراری

است که خداوند در طبع بشر قرار داده برای آنکه

بامر اجمه بعقل تعدیل و صرف در محل لازم شود

آثار آنها جائز است اسناد بخداداده شود باعتبار

مبدء آن مثلا تکبر و نخوت و حسد ناشی از حس

عزت طلبی است که باید در بشر باشد برای ارتقا

بمدارج کمال ولی باید بامر اجمه بعقل و شرع

تعدیل و صرف در محل لازم شود و اگر بیجا و بی اندازه

بکار برده شود ضرر آن بانسان میرسد و خودش

مقصر است و لذا میتوان گفت خدا آن غلها را

بگردن آنها نهاده بود و میتوان گفت خودشان مقصر

بودند که تکبر و عصیت را با پیغمبر و امام و در دین

با غل آباء خودشان ابراز نمودند و خدا آنها را

در آخرت باین کیفیت عذاب خواهد فرمود و همان

صفت تکبر در مقابل آنها و صفت تعصب در دین اسلاف

از پشت سرشان مانند دوسد کشیده شده و از طرف

راست و چپشان متصل بهم گشته و سایر صفات رذیله

از قبیل حسد کینه و عناد و نفاق و شقاق بر آنها

احاطه نموده و مانند روپوشی برای بالای سرشان

شده و چشمهاشانرا از دیدار آیات الهی کور کرده

دیگر راه راست و طریق هدایت الهی را نمی بینند

و از جای خود نمیتوانند حرکت کنند تا پیروی

از تو نمایند چون در مظلومه جهل و اغراض فاسده

محبوسند و راهی از پیش و پس ندارند .

اهل دوزخ بر چند طبقه باشند . بعضی طعام ایشان
« غسلین » باشد و طعام جماعتی دیگر « زقوم »
و گروهی دیگر « ضریع » .

*(غشی) *

(س) « غشی الامر فالانا غشاوة » :

کار او را فرو گرفت و احاطه نمود، او را پوشانید
در پرده پیچید، او را فرا گرفت .

(س) « غشی فالانا غشیانا » : به فتح

غین و شین در مصدر : نزدیک وی آمد یا از فوق
او را آمد .

(س) « غشی اللیل » : شب تاریک شد .

غشی علیه به صورت مجهول غشیا با لفتح

و بالضم در مصدر و غشیانا : به فتح غین و شین در مصدر :

بیپوش گردید و به واسطه رسیدن المی فهمش پوشیده

شد و حش را از دست داد .

« واذا غشیهم موج کالظلیل . . . »

لقمان ۲۲ .

وقتی موج آنها را فرا گرفت . راجع به حال

دریانوردان است : هرگاه دریا طوفانی شود

و اهل کشتی را موجی از امواج بیکران دریا فرو

گیرد که در احاطه و ارتفاع و بزرگی مانند خیمه

و ابر و کوهی سایه افکن شده . ناچار خدا را برای

نجات خودشان از غرق با اخلاص بخوانند . ولی

بعد از نجات و وصول به ساحل . بعضی از آنها

در طریق صلاح و سداد بر آیند و به عهدی که با خدا

در دریا نمودند وفا کنند و بعضی دیگر نقض عهد

فطری و خائف و عد بجرمی نموده به حال کفر و شرک

اولی خود برگردند .

« . . . فتنشهم من الیم ما غشیهم . . . »

طه ۷۱

پس از آب دریا فرعون و فرعونیان را فرو

گرفت آنچه فرو گرفت و همان رسید که رسید .

به طور ابهام برای عظمت امر و اشاره به شهرت

واقعه و ایجاز در کلام است .

یعنی : « یغشی الناس هذا عذاب

الیم » الدخان ۱۱ .

آن دود آسمانی که عذابی در دنیا کست مردم

«... يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ

...» محمد ۲۰.

به سوی تو نگاه میکنند مانند کسی که از ترس مرگ حال بیهوشی بر او دست دهد.

اهل ایمان صدرا سلام گفتند چرا سوره و آیه ای نازل نمیشود که در آن حکم بجهاد با کفار شود و ما اطاعت کنیم و بعزت دارین نائل شویم و لسی چون سوره یا آیه صریح غیر قابل تردیدی نازل میشد که در آن حکم بجهاد شده بود. آنان را که در دلها ایشان بیماری شک و نفاق است می بینی به سوی تو مینگرند مانند نگاه کردن کسی که بر او بیهوشی ازغم و اندوه مرگ فرو آمده باشد

غشی، یغشی، تغشیه: فرا گرفتن، پوشانیدن.

«أَيُّغْشِيَكُمُ النَّعَاسُ أَمِنَةً مِنْهُ ...»

انفال ۱۱.

یاد آر هنگامی که خواب راحت شما را فراگرفت تا آرامشی از جانب خدا برای شما باشد.

«تغشی»: نزدیکی کردن، کنایه از جماع و نزدیکی بازن است.

«... فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا...»

اعراف ۱۸۹.

پس چون با او نزدیکی کرد باری سبک برداشت.

«استغشاء»: به خود پوشیدن و پنهان

شدن، به خود پوشانیدن جامه به قسمی که چیزی نشنود و نبیند.

«... وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ...» نوح ۷.

جامه هارا به خود پوشاندند و پنهان شدند.

قوم نوح ایمان نیاوردند و بر کفر و سرکشی پیفزودند. او به درگاه خدا نالید و گفت: پروردگارا من آنچه قوم را شب و روز دعوت کردم. دعوت و نصیحت، جز بر فرار و اعراض آنها نیفزود. و هر چه آنان را به مغفرت و آمرزش تو خواندم انکشت بر گوش نهادند و جامه به رخسار افکندند و بر کفر اصرار ورزیدند.

«تغشاة»: بالکسر پرده و پوشش، و

* (یغشی) *

«یغشی الليل النهار» الرعد ۳.

باظلمت شب نور روز را میپوشاند و هوا تاریک

میشود. شب را مانند پرده بر روز میپوشاند.

«یغشی» بیهوش گردیده میشود.

«... كَالَّذِي يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ...»

الاحزاب ۱۹.

مانند کسی که از سختی مرگ حال بیهوشی بر او دست دهد.

منافقان که همی کوشند تا مسلمانان سست

عنصر را از جنگ باز دارند و از دفاع از اسلام

منصرف نمایند و خود جز اندکی به پیکار نیابند

آن هم محض ریاء نه بقصد قربت خدا بلکه بدان

حال که از همکاری با شما مسلمانان در صف نبرد

بخل ورزند و از انفاق در راه خدا و نصرت دین

روی گردانند در موسم مصاف چنین باشند که چون

در گرما گرم جنگ آنچه مایه بیم و هراس باشد

در آید ای رسول گرامی آنان را بینی بدان سان

به سوی تو مینگرند که دیدگان شان هراسان و

سرگردان در چشم خانه بسی هدف بهر طرف همی

گردد همچون چشمان آن کس که از حال مرگ بیخود

گشته و اسباب مقدمات آن بوقت احتضار بر او

مسلط آمده و وی مضطرب و هراسان بحالت غشی

فرا گرفته مانده باشد ولی چون وقت بیم و هراس

بگذرد و امن و راحت فرا رسد و موقع تقسیم

غنائم فراز آید باز زبان هائی تیز و تند

بدان حال که کلامی ملایم و آرام بر زبان

ندارند و بالحنی زشت ناهنجار بر خیر بخل ورزند

و در باب تقسیم غنیمت با مؤمنان به ستیزه

پردازند و بدین گونه شمارا آزار دهند اینان بهیچ

روی چون سایر مسلمانان ایمان نیاورده اند و هم

از این روی خداوند اعمال ربائی آنان را که بقصد

قربت صورت نگرفته و از استحقاق ثواب بهره ای

نیافته تباہ ساخته که این ضایع داشتن و تباہ ساختن

اعمال بی حاصل منافقان بسی بر خدا آسان است.

«الْمَغْشَى عَلَيْهِ» بیهوش.

غاشیه زین ازا اینجا گویند که پوشش زین باشد . وزن فعالة به کسرفاء به چیزهایی که احاطه میکند و فرا میگیرد گفته میشود : یابدن را چون عمامه و عمامه یاصنعت که فکر را فرامیگیرد چون خیاطات و قصاصه . یا مردم را چون امارت و خلافت .

«... و علی ابصارهم غشاوة ...»

البقره ۷-

و بر چشمهای آنها پرده است که به آن حق نبینند .

و نیز در سوره جاثیه ۲۳ به همین معنی است

« الغاشية » : فراگیرنده ، پوشاننده .

« هل اتيتك حديث الغاشية » غاشیه ۲-

آیا خبر آمدن روزی (که احوال و شدائد آن اهل عالم را) فرو میگرد و میپوشاند به تو آمد . و در سوره یوسف ۱۰۷-

تفسیر : استفهام اشعار به تقریر و اعجاب و تعظیم دارد. گویا اکتفا به وصف کوتاه « الغاشية » برای این است که چگونگی و خصوصیات آن را نمیتوان دریافت ، تصویری که از این حادثه بزرگ میتوان نمود ، همین است که همه کس و همه چیز را فرامیگیرد و میپوشاند . شاید که « الغاشية » تعبیر جامعی از عذاب و احوال و احوال قیامت باشد چنانکه در آیات بعد به آن تصریح شده . و میتواند اشاره ای به حوادث نهائی جهان و پیش در آمد قیامت باشد . از این جهت که سراسر زمین و آسمان ما را فرامیگیرد . و اندیشه ها را پراز هراس و وحشت مینماید . و همه چیز را از یاد میبرد . و نیز میتواند غذایی باشد که در قیامت دوزخیان را فرا میگیرد . و منافذ رحمت و خیر و نجات را به روی آنها میپوشاند ، مایه این عذاب همان کفر و ظلم و گناه است . همه این حوادث و تحولاتی که از اندیشه بشر دور و بر تراست . معلول اراده قاهرانه خدای تعالی و قسمتی مربوط به مکتوبات و اعمال انسان میباشد .

« غواش » جمع غاشیه است و به معنای

هر چیز پوشاننده است . و پوشش زین را هم از این

جهت غاشیه السرج گویند .

«... و من فوقهم غواش » اعراف ۴۱-

کسانی که آیات خدا را تکذیب کنند برای ایشان از آتش بستری و به جای روپوش بر بالای آنان پوششهای آتشی است .

و عذاب به اهل دوزخ از پائین و بالا احاطه

دارد .

(لسان العرب - مجمع البیان - مفردات

راغب - المیزان - روان جاوید - معجم الفاظ القرآن

کلمه علیا) .

(غصب)

« غصب » استعمال این کلمه گاه در امور

حسی است مانند : (ض) غصب الجلد : موی را می

دباغت کند و خراشید . و یا از امور معنوی مانند :

(ض) غصب الشيء : چیزی را به ستم گرفت . و آنچه

به ستم گرفته شود : غصب و منسوب گفته میشود

در قرآن فقط یکبار به صورت مصدر آمده است .

«... یأخذ کل سفینه غصباً»

الکهف ۷۹-

مصاحب موسی علیه السلام به او گفت : چون

که در راهشان شاهی بود که همه کشتیها را به

ستم میگرفت و غصب میکرد و اگر معیوب بود

متعرض آن نمیشد . خواستم این کشتی را که از

مستمندانی بود که در دریا کار میکردند و امرار

معاش مینمودند ، معیوبش سازم که متعرض آن

نشوند (ق) .

در قصه حضرت موسی علیه السلام است با

خضر (ع) که در کشتی نشستند و خضر کشتی را سوراخ

کرده حضرت موسی علیه السلام بر او اعتراض نمود

و او جواب داد که غاصبی در پی گرفتن کشتی هست

آنها بعد سوراخ کردم عاصب آنرا شکسته بیند

و غصب نکند .

از این آیه معلوم میشود غصب حرام است

و آن والی که مال مردم را بزور بگیرد تمکین

او جائز است و میتواند بوسائلی از شر او گریخت

و کار شکنی کرد . گروهی از مردم در این عادت

تنها در این سوره آمده است .

(شَغَب)

(س) غَضِبَ، يَغْضِبُ، غَضَبًا وَمُغْضَبَةً: خشمگین شدن. و غَضِبَ به فتح غین و کسر ضاد و غَضَبان بالفتح صفت است از آن. غَضِبَ به آنچنان حالتی اطلاق میگردد که انسان اراده انتقام و مجازات دارد و آن هنگام برانگیخته شدن و به هیجان آمدن خون قلب است به جهت اراده انتقام. و اراده ایصال ضرر به کسی که بر او خشم گرفته شده. و از لحاظ روانشناسی کیفیتی است نفسانی که از حس صیانت ذات ریشه میگیرد و عبارت از حالت تعزم و وجود زنده است برای مقابله و معارضه با عواملی که منافع و مصالح او را تهدید میکند. پس هرگاه به خدای تعالی اضافه شود مراد به آن عبارت است از اینکه انزال عقوبت میکند بر کسی که مورد غضب واقع شده است.

نمود بالله من غَضِبَهُ، چنانکه فرموده:
«... وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى»
طه ۸۱.

و کسی که غضب من بر او فرود آید پس به تحقیق هلاک شده است.

در توحید از امام باقر علیه السلام نقل نموده که مراد از غضب در این آیه عقاب است چون خدای تعالی از حالی به حالی منتقل نمیشود و تقبیر در ذات او روی نمیدهد.

در تفسیر تبیان شیخ طوسی ره مذکور است که: «حَلَّ يَحْلِلُ» به کسر حاء در مضارع یعنی واجب میشود. و در آیه: «... فَيَحْلِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي...» طه ۸۱.

یعنی غضب من بر شما واجب میشود بنا به قرائت کسی که به کسر حاء خوانده است و غضب من بر شما فرود آید بنا بر قرائت آنکه به ضم حاء خوانده است و مراد از غضب عقاب خدا میباشد. (انتهی).
«غَضِبُوا» خشم گرفتند.

«... وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْتَفِرُونَ»

دینداران طعن میزنند که وجود والی و حکومت از ضروریات زندگی انسان است هیچ قومی بی والی زیست نمیتواند کرد و اگر مردم در اطاعت ولات و حکام خویش کوتاهی و کارشکنی کنند و فرمان نبرند کار کشور مختل میشود و دست والی بسته میگردد در جواب گوئیم نافرمانی و کارشکنی در کارهای ظالمانه است نه در عدل و فائده آن تعدیل و نرمی و ایمن است. هرگز بیم آن نمیرود که وایان به سبب تخلف را یا از تعدی و ظلم دست از حکومت بردارند و مردم رایی سرپرست گذارند بلکه شاید از ترس شورش و نفرت آنان مطامع خویش را کمتر کنند و در روایات ما وارد است که جائز است انسان از عشار مال خود را پنهان کند. حتی سوگند خود که چیزی ندارد و عشار آن کسی است که مال غیر مشروع از تجار و قوافل میگیرد بمنوان ده یک (ش)
(غَصَّة)

«غَصَّة» در گلو شکستن و اندوه گلوگیر و آن چیزی است که گلوگیر باشد و به آسانی از گلو پائین نرود. و این یاد دمار حسی است. چنان که لیث گفته: غَصَه استخوان یا لقمه ایست که در گلو بماند (انتهی) و غَصَ الْمَكَانَ بَاهِلَهُ: یعنی جابه اهلیش تنگ شد. و الْمَنْزِلُ غَاصَ بِالْقَوْمِ: یعنی به واسطه آنان منزل پر شد. و یا در امر معنوی است که اندوه آدمی را فراگیرد و عرصه را بروی تنگ سازد. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرموده: «اضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غَصَّةٌ» یعنی از دست دادن فرصت و در وقت مناسب به کار اقدام نکردن، باعث غم و اندوه است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الكريم مفردات راغب).

«و طَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا»

المزمل ۱۳.

برای کفار و اشخاصی که تکذیب پیغمبر میکنند، شکنجه ها و آتش جهنم و غذا و خوراک گلوگیر و عذاب دردناک نزد مامهیا و آماده است «غَصَّة»

الشوری ۳۷ .

و چون به خشم آیند بیخشدند و درگذرند .
این در وصف کسانی است که از معاصی کبیره
که خدای تعالی وعده عذاب بر آنها داده و از
کارهای زشت که قبح آنها ظاهر باشد اجتناب کنند .
و وقتی بر کسی خشم گیرند از اعمال آن خودداری کنند
و از آن درمیگذرند .

« غضبان » خشمگین .

« ولما رجع موسی الی قومه
غضبان أسفا... » الاعراف ۱۵۰ .

و چون موسی خشمناک و اندوهگین ، به قوم
خویش بازگشت . و در سوره طه ۸۶ به همین معنی
است .

« المفضوب » مورد خشم واقع شده ،
مورد عقاب واقع شده ، مورد خشم قرار گرفته
چون اسم مفعول لازم است در عربی باید
با حرف جر (علی) متعدی شود و منضوب علیه
گفته شود .

«... غیر المفضوب علیهم... »

فاتحه ۷ .

نه کسانی که مورد غضب شده اند .

غضب و رضا و حب و بغض و سخط و عاطفه و
رحم و امثال اینها - الاتی است نفسانی که بر انسان
عارض میشود . و آزاری در خاج بر آنها مترتب
میکرد . و چون ذات مقدس حق از اینگونه حالات
و حوادث منزّه و مبرا است و محل عروض و عوارض
و حدوث حالات مختلفه نیست اطلاق این نوع
صفات بروی از جهت معامله و رفتاری است که
نسبت به شخص مورد غضب یا رضا و مورد حب
و بغض مینماید . پس مراد از غضب ، عذاب الهی
است که شامل شخص مورد غضب میشود و مراد از حب
الهی ، ثوابی است که شامل مرضی و محب میگردد .
بنابر این مراد از « مفضوب علیهم » در آیه شریفه
کسانی هستند که مستحق غضب و عذاب الهی بوده
و قابلیت رحمت و ثواب نداشته باشند . و تفسیر به
یهود از باب بیان مصداق و فردا جلای آن است .

و معنی اینست که خداوند ما را به راه کفر و عناد
و انکار ولایت مبر .

« مغاضبا » خشمناک .

« وذا النون اذ ذهب مغاضبا... »

الانبیاء ۸۷ .

و یاد آر یونس را هنگامی که از میان قوم خود
خشمناک بیرون رفت .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان ،
المیزان ، روان جاوید ، فرهنگ معین ،
اطیب البیان) .

* (غض) *

« غض » اصل در معنی غض نقصان و کم
شدن بعد از تمام بودن است و نیز به معنی کم کردن
بهره است . گفته میشود : ماغضضتک شیئا : یعنی
چیزی از تو کم نکردانیدم . سپس در معنی خفض
که پوشیدن چشم و فرو خواباندن چشم و نگاهداشتن
آن است از آنچه جایز نیست که در آن نکرند .
و نیز در معنی فرو خوابانیدن و کونا کردن آواز
و شکستن آن استعمال میشود .

(مجمع الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب
مجمع البیان - مفردات راغب) . (ق)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ

يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (نور ۳۰) .

یا مؤمنان بگوی چشم فروپوشد و فروج
خویش حفظ کنند و هرگونه نظر شهوت آمیز حرام
است مگر مرد بزن خود نظر کند این حکم شامل
زن پوشیده و بی حجاب هر دو میشود بلکه شامل
پسران ساده زیبا و عکس که در آب و آینه آینه و تصویر
نیز میگردد بلکه نظر کردن بشهوت حتی از روی
جامه بقاء و دست و پای و امثال آن حرام است
اما بی شهوت همان اندازه حرام است که پوشیدنش
بر زن واجب است (رجوع به زینه شود) و اگر زن
خود را نبوشد بر مردان واجب نیست ترك حوائج
و مشاغل خویش کنند تا چشمشان بزنان نیفتد و نیز
واجب نیست مسجد رفتن و عبادات واجبه یا مستحبه
را مانند حج و زیارت ترك کنند هر چند بدانند در

﴿ غطاء ﴾

« غطاء » به کسرغین پرده و پوشش . ماده آن واوی و یائی است . گفته میشود: (ن) غطاه الشیء و یا (ض) غطى الشیء : آن را پوشانید و پنهان ساخت ، پرده بر بالای آن کشید . و گاه به طور استعاره برای جهالت آورده میشود (ق) .

« لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . (ق ۲۲) خطاب با اشقیاست که چون از دنیا دور گذرند و آخرت را معاینه بینند با آنها گویند تو از این نکال و عذاب غافل بودی پرده از پیش تو برداشتیم و چشم تو امروز تیزبین است . دلالت بر آن دارد که هم اکنون جهنم به کافران احاطه دارد اما از آن غافلند و چون پرده برداشته شود همانرا مشاهده میکنند چنانکه بسیار اتفاق افتد کسانی در گرما گرم نبرد زخم بردارند و خون از اندام آنها روان گردد اما سوزش آنرا درک نکنند و تا فارغ شوند درد خویش را دریابند . بدن مادی پرده ایست که انسان را از ادراک آلام و لذات حقیقی باز میدارد چون بیکسو شود نفس متوجه خویش شود و نظیر آن خواب است چون حواس ظاهر از کار معزول شوند انسان بخزانة خاطر خویش توجه کند و گاه به عالم اعلیٰ مقابل گردد و اخبار آینده را بحقیقت دریابد (ش)

﴿ غفر ﴾

(ض) غفر یغفر غفرانا و مغفرة : آمرزیدن گذشت ، آمرزش . درگذشتن از گناه . و غفار و غفور و غافری یعنی آمرزنده . از اسمای حسنی الهی است مغفرت و غفران در اصل به معنی پنهان کردن و پوشانیدن چیزی است به چیزی که از کثافت و چرک محفوظ ماند و از جانب خدای تعالی نسبت به بنده آن است که از عذاب و عقوبت دنیوی و اخروی او راضی و مجروس فرماید . و آن پرده ایست که نوائس مرحله عبودیت را بپوشاند . و ظهور آن

راه زنان بسیار مبتذل بینند چون پوشیدن وظیفه آنهاست . و در روایت اهل بیت علیهم السلام وارد است درباره زنان عشار چادر نشین و امثال آنها باکی نیست چون آنها را نهن لایتنهین اگر نهیشان کنند نمی پذیرند و فرمود بیازار و بی کار خود نروید تا آنها را نبینید .

واقصد فی مشیک و اغضض من صوتک

(لقمان ۱۹) .

در راه رفتن میان رو باش و متکبران و آواز خویش کوتاه کن . عادت متکبران بود که آواز خود درشت میکردند تا مردم آنانرا قویتر از خود بینند و بزرگتر شناسد حضرت لقمان فرمود : بزرگی کس بدرشتی صدا و خشونت بانگ و آواز نیست زیرا که بانگ خرازمه درشت تر است و کس او را بزرگتر نداند (ش) .

﴿ اغطش ﴾

اغطش الله اللیل : خدا شب را تاریک گردانید . و اصل آن از « الاغطش » میباشد . و نیز اغطش : تاریکی کم کم فراگرفت ، شب به خود تاریک شد . و رجل اغطش آنکه چشمش کم سواست و اشک از آن ریزان است . و فلا غطاء : دشت بیراه که از آن راه به جایی نتوان برد . (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن - پرتوی از قرآن - مجمع البیان) .

« و اغطش لیلها و اخرج ضحیها »

النازعات ۲۹ .

برای استراحت ، تاریکی شب را بر نهاد و خلقت کرد . و روز را برای طلب مماش روشن ساخت . و چوت روز و شب از حوادث زمین است . مفسران میگویند :

نسبت آنها به آسمان در این آیه از جهت بیان منشأ آن است .

« غافل » بیخبر .

(مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن - روان

جاوید) .

«...یا و یلنا قد کنا فی غفلة من هذا...»

الانبیاء ۹۷

ای وای بر ما که از این حال غافل و بیخبر

بودیم .

تفسیر : وقتی که وعده حق که قیامت است

نزدیک شود .

در چنین روز و موقفی ، چشمهای کفار از شدت

هول و هراس خیره و مات شود به طوری که قادر بر

بهم زدن آن نیستند . و بی اختیار با خود میگویند

وای بر ما ! در دنیا ما از چنین روز و موقفی به جهت

مشغولی به حطام دنیا و لذائذ فانیه بیخبر بودیم .

و در باره آن به تفکر و اندیشه نپرداختیم . که چنین

روزی با عاقبت و خیمش در پیش داریم . و ظلم عظیم

از ما بر ما وارد شد که به مواظبت و اندر زهای پیشوایان

گوش ندادیم . تا به دلایل عقلیه به وقوع آن علم

حاصل کنیم .

« أغفلنا »

« ولا تطع من اغفلنا قلبه عن

ذکرنا... » الکهف ۲۸

با آنانکه مادلای آنها را از یاد خود غافل

کرده ایم و تابع هوای نفس خود شدند و به تبه کاری

پرداختند ، پیروی منما و از این گونه افراد اطاعت

مکن .

تفسیر : گروهی از اشراف مشرکان به

خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله درآمدند و گفتند :

یا رسول الله ، آنچه ما را از حضرت تو باز میدارد

این است که با گروهی ژولیده پشمینه پوش که فقری

ظاهر و بومی نامطلوب دارند همچون سلمان و ابی

ذر و عمار و خباب و امثال آنان وقت می گذرانی و

وجوه مجلس تو ایشانند . اگر این اشخاص را که

هنگام بازگشت بنده به سوی پروردگار است . (ق)

آمرزش اختصاص بمعصیت که مستحق عقاب

باشد ندارد بلکه هر کار که پشیمانی آورد و کنند

از انجام آن اندوهگین شود و حسرت خورد چنان

که در تفسیر کلمه ذنب گذشت مانند فتن اضطر غیر

باغ و لاعاد فان ربك غفور رحیم . آنکه مضطر است

گناهی نکرده که مستحق عقاب باشد (انعام ۱۴۵)

و ان تجمعو ایین الاختین الا ما قد سلف

ان الله کان غفوراً رحیم (نساء ۲۳) کسی که

دو خواهر با هم عقد کرده بود پیش از نهی قرآن

گناه نداشت با این حال خدا آنرا میامرزد از جهت

آنکه معلوم شد پیش از آن کار زشت مرتکب شده

بودند .

« ان الله لا یغفر ان یشرك به و یغفر

مادون ذلك لمن یشاء » از آیات مکرره است

(نساء ۴۸ / ۱۱۶) خدا نمی آمرزد شرك را و

می آمرزد غیر شرك را برای هر کس که خود بخواهد

میدانیم خواستن خدا گزاف و بی سبب و مصلحت نیست

چون عادل است و گناهان هر کس را ببخشد برای

خیرات و ملکات و اعمال نیکوئی است که گناهکار

در ضمن اعمال زشت بجا آورده است اما مشرک که

با این عقیده ازدنیا برود اعمال نیکوی وی برای

خدا نیست و نیت قربت ندارد تا سبب آمرزش وی

شود (ش) .

﴿ غفلة ﴾

(ن) غفل ، یغفل ، غفولاً به ضم غین و غفلة

فراموش کردن ، بی خبر گشتن ، بیخبری ، نا آگاهی

و غفلت : سهوی است که آدمی را به واسطه کمی

تحفظ و توقظ فرا میگیرد .

رجل غفل به ضم غین و سکون فاء : مرد

نا آرموده .

ارض غفل : زمین بی علامت و نشان که در آن

راه آشکار نباشد ، زمینی که جای روشنی در آن

نباشد .

يأت به اغل يوم القيامة... آل عمران ۱۶۱.

آیه در مقام تنزیه ساحت مقدس پیغمبر از بدی و فحشاء است یعنی ممکن نیست پیغمبر به خدا یا به مردم خیانت کند (و خیانت به مردم نیز بازگشتش به خیانت به خداست) چه آنکه خائن در روز قیامت خدا را با بهر آه داشتن همان خیانت ملاقات کرده و به نتیجه خیانت خود میرسد. و سپس در مقام بیان این معنی است که تهمت خیانت، به پیغمبر زدن و آن حضرت را به دیگران قیاس کردن قیاس ظالمانه و بی جائی است. چه آنکه آن حضرت جز در طریق رضایت الهی قدم بر نمیدارد. در صورتیکه خائن چیزی جز سخط و غضب الهی شامل حالش نبوده جایگاه او جهنم است. و بد جایگاهی است (ق).

نزول آن درباره غنائم جنگ است که چون لشکریان آنها را گرد آورند و خود چیزی گرانها یابند پنهان برندارند برای خویش این خیانت فسادها دارد یکی آنکه حق لشکریان است و دیگر آنکه بقوم اختلاس دیگران هر کدام دستشان به چیزی رسد بدان سبقت جویند تا محروم نمانند و سیم آنکه میان لشکریان اختلاف افتد و کار بنزاع کشد و این اختلاف از همه فتنه‌ها زیان‌ناش‌تر است از این آیه معلوم میگردد که قیامت و معاد خاص موجودات جاندار نیست بلکه جادات نیز محشور میشوند و هر کس در هر چه خیانت کرده با خیانتش در آن عالم ظاهر میگردد. رجوع به حدیث و حشر شود. (ش).

« غل » بالضم کند و بندی است که به دست و پای اشخاص می‌بندند، و زنجیری که دست و پا را به آن ببندند. گفته میشود، غل قلائاً: یعنی طوق در گردن و دست و پای او کرد.

جمع و غل، اغلال است.

«... و اولئك الاغلال في اعناقهم.»

الرعد ۵

و همه اینان زنجیرهای قهر و عذاب بر گردن خود نهاده‌اند. چون کفر و ضلالت و گمراهی مانند

صحبت آنان زینبده اشراقی چون مسانیت از خود دور داری بحضور تو حاضر آئیم و بخدمت توانس یابیم. در پاسخ این پیشنهاد بی‌بنیاد بود که این آیه فرود آمد و خداوند رسول بزرگوار خویش را از صحبت با آن جماعت خود بین شرك آلود منع نمود و به معاشرت با مؤمنان فقیری که جز بدرگاه بی نیاز نیازی ندارند امر فرمود. چون این خجسته آیت پرتوافکند پیامبر از جای برخاست و در صحن و سرای مسجد بجستجوی آن پشیمنه پوشان حق نیوش پرداخت و آن باز یافتگان را در حالی یافت که در گوشه مسجد نشسته بخدا دل بسته باجانی آگاه و بیدار یاد حق را در کارند. بمحض این که ایشان را بدین گونه که مطلوب قلب آگاهش بود دید پروردگار خویش را سپاس نهاد و گفت حمد خدائی را سزااست که چندان زندگی مرا ادامه داد تا بدین امر مبارک مأمورم فرمود که با این رجال امت خود سرنمایم و اوقات حیات خویش را با ایشان بگذرانم چنین از شور حال و سوز دل خدای را حمد و سپاس نمود و سپس روی بآنان کرد و فرمود ای عزیزان من آگاه باشید که من پیوسته باشما همراهم که ماجمله، این نفس به یاد حق میزنیم این دم بگرمی محبت او می‌کشیم و این راه را بسوی او می‌رویم از این است که همگی و همدم و هم نفس و همراهیم (کلمه علیا).

*(غل) *

« غل » این ماده در اصل به معنی داخل شدن آب در سوراخها و شکافهای درخت است. گفته میشود: یغل الماء فی اصول الشجر یعنی آب وارد ریشه‌های درخت شد سپس در امور معنوی به کار رفته. گفته میشود: غل غلولا: به ضم غین در مصدر: یعنی خیانت کرد و ساراستی نمود، در غنیمت خیانت کرد. زیرا خیانت به طور مخفی نسبت به ملک و دارائی کسی از وجه غیر حلال انجام میشود. مثل «غل» به فتحین که آب به طور نامحسوسی وارد ریشه‌های درخت میشود.

« و ما كان لنبي ان يغفل و دين يثبت »

کندوبند برگردن آنها احاطه نموده و به زنجیر های جهل و هوی مقیدشان ساخته و در آخرت هم مغلول مجشور میشوند و در آتش میخندند .

و در سوره های اعراف ۱۵۷ و سبا ۳۳ و غافر ۷۱ و یس ۸ و الانسان ۴ به همین معانی است .

« مغلوله » گاه کنایه از بخل میاید
« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ .. »

الاسراء ۲۹ .

دست را پیوند کردن مکن که هیچ وقت به طرف کسی دراز نشود این آیه از بخل نهی میکند
« غل » به کسر عین بنف و کینه .

« وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ .. »

الاعراف ۴۳ .

بنف و کینه را از دل اهل بهشت بیرون میاوریم
و نیز در سوره حجر ۴۷ و سوره حشر ۱۰
لسان العرب - مفردات داغب - المیزان

﴿ غلب ﴾

(ض) غلب، یغلب، غلبا به فتح تین در مصدر
و غلبة : چیره شدن ، دست یافتن ، زیر دست نمودن
کسی را .

« غلبت الروم فی ادنی الارض و

هم من بعد غلبهم سیغلبون » الرمد ۳ .

اگر چه رومیان در محلی نزدیک به شما مغلوب و مهزور فارسیان شدند . ولی به فاصله چند سالی دیگر غالب خواهند شد و فارسیان را مهزور خواهند کرد .

« مغلوب » مهزور ، شکست یافته ، کسی

که دیگری بر او غلبه کرده ، « فدعا ربه أن ی

مغلوب فاتتصر » القمر ۱۰

(نوح علیه السلام) پروردگارش را بخواند

که پروردگارا ، من مهزور شدم مرا یاری فرما

« غلب » به ضم غین جمع اغلب در مذکر

و غلباء به فتح عین در مؤنث . یعنی درخت های درهم

و پیچیده و انبوه .

« وحدائق غلبا » یس ۳۰

بوستان های پر درخت .

مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن الکریم

(منك) غلظ ینلظ غلظة به فتح و کسر غین

در مصدر و غلظة به کسر غین : درشت و ستر شدن ،
کننده و ضخیم شدن ، سخت و دشوار شدن ، سخت
گرفتن .

استعمال این کلمه در اصل در اجسام است .

لکن گاه در امور معنوی به طور استعاره به کار برده

میشود و گفته میشود . میثاق غلیظ قلب غلیظ .

و از این ماده مصدر و ثلاثی و استعمال و فعل

در قرآن آمده است . « ... وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ... »

التوبه ۷۳ .

بر آنان سخت بگیر .

« غلظة » « .. و لیجدوا فیکم غلظة .. »

التوبه ۱۲۳ .

و باید در شما سختی و درشتی و نیرومندی حس کنند .

معنی تمام آیه اینست که : ای اهل ایمان

با کافران از آنانکه بشما نزدیکند کارزار کنید و باید

کافران در شما سختی و نیرومندی و پایداری حس

کنند تا از سپاه اسلام بیمناک شوند و بدانند که خدا

همیشه یار و مددکار پرهیزکاران است .

استغلاظ : ستر شدن ، قوی و محکم شدن

(... فاستغلظ ...) الفتح ۲۹ .

پس قوی و نیرومند گردید .

تفسیر : این مثل پیغمبر صلی الله علیه و اله

و اصحاب کرام اوست که در بدایت حال ضعیف بودند

و به تدریج قوی شده باعث تعجب مردمان شدند

و میتواند مراد از زرع و کشت حضرت رسالت پناه

صلی الله علیه و اله باشد .

و مراد از « شطأه » اصحاب او که اول

آن حضرت با اصحاب در غایت ضعف مبعوث شد

و بعد از آن اصحاب را مرتبه مرتبه قوت و نیرو

بخشیده و جهانی را به حیطه اسلام درآورد .

و مردم که این ضعف سابق را دیده بودند از این قوت

و شوکت که پیوسته نصرت الهی شامل حال آنان بود

و در آیه ۱۵۵ سوره نساء نیز به همین معنی است .

یهود میگفتند : دل‌های مادر پرده و پوشش است و آنچه پیمبر صلی الله علیه و آله میگوید نمیفهمیم و در نمیایم . بلکه خدا آن را به واسطه کفرشان از رحمت خود دور نموده . و این کلام را اگر چه از روی سخریه و استهزاء میگفتند و طعنه میزدند . ولی در حقیقت همینطور بودند و کلام حق در آنها مؤثر واقع نمیشد .

* (غلق) *

غلق به تشدید لام از تغلیق است به معنی بستن در است آنچنانکه دیگر نتوان باز کرد : زیرا آنانی مجرد به معنای بستن فقط میباشد . و باب تغفیل برای تکثیر و مبالغه در بستن است که یا کثرت آن را میرساند و یا محکم می .

(مفردات راغب - مجمع البیان) .

«...و غلقت الابواب...» یوسف ۲۳ .

و تمام درها را محکم بست . تنها در همین سوره آمده است .

راجع به زلیخاست که گرفتار و رطه هولناکی شده بود . خود را آرایش و پیرایش نمود و تمام درها را محکم بست و از یوسف علیه السلام تقاضای کامروائی کرد .

یوسف در جواب فرمود : از این امر به خدا پناه میبرم .

« غلام »

« غلام » کودک و مرد میانه سال از لغات اضداد است . و نو جوانی است که تازه پشت لب او سبز شده باشد . غلمة بالضم و اغتلام : به شدت و بسیار طالب زن و نکاح بودن . و به همین مناسبت به جوان که در چنین سنی است غلام گویند . و الغیل به فتح غین و لام منبع آب است در چاهها . به جهت آنکه طالب ظاهر شدن است . جمع آن غلمان به کسر غین است . در قرآن

در بوته تعجب افتادند . و کفار پیوسته در آتش خشم میگذاختند .

این کلمه فقط درین سوره آمده است .

« غلیظ » سخت . خشن ، ناگوار ، مأمور سختگیر .

« ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ » لقمان ۲۴ .

اندک زمانی آن کافران را به لذت فانی دنیا برخورداریمسازیم . آنگاه به عذاب سختشان گرفتار خواهیم کرد .

« غلاظ » جمع غلیظ : بیرحم ، نیرومند در شتخو ، سنگدل ، خشن ، درشت سخن و سختگیر و بد رفتار نسبت به کافر .

«...عليها ملائكة غلاظ شداد...» التحريم ۶ .

بر آن دوزخ فرشتگانی سختگیر و بد رفتار و درشت سخن موکلند .

(لسان العرب - مجمع الفاظ القرآن الکریم تفسیر شریف لاهیجی - مفردات راغب) .

* (غلف) *

(ن) غلف الشيء غلفاً : به سکون لام در مصدر :

در غلاف کرد آن را پوشش ساخت آنرا .

« غلف » به ضم غین و سکون لام مفرد آن أغلف . پوششها ، قلب أغلف یعنی دلی که در غلاف و در میان پرده و حجابها پوشیده شده است . کنایه از اینکه نمیتوانیم مطالبی را که بما میگویند بفهمیم . شمشیری هم که در نیام است أغلف خوانند مرد خفته ناکرده را نیز أغلف گویند .

و اگر غلف به ضمتین خوانده شود . جمع غلاف است مانند مثال و مثل و حمار و حمر .

(مفردات راغب - مجمع البیان)

اطیب البیان) .

« وقالوا اقلوبنا غلف... » البقره ۸۸

گفتند : دل‌های ما فهم کردن نتواند و در حجاب غفلت است .

این ماده در قرآن به صورت مضارع و مصدر آمده است .

(مفردات راغب)

« .. يغلى في البطون كغلي الحميم »
الدخان ۴۵ و ۲۶ خوراك بدكاران و گناهكاران
که از درخت ذقوم است چون بخورند مانند فلز
پاروغن زيت گداخته درشكه ها شان میجوشد . انسان
که آب به روی آتش جوشانست .

﴿ غم ﴾

« غم » در اصل به معنی پوشاندن است
چنانکه گفته میشود : (ن) غم الشيء آن را پوشانید
و غمه غماً : او را اندوهگین کرد . ابردا که « غمام »
گویند بدان جهت که نور خورشید را میپوشاند .
« غمه الامر » او را اندوهگین ساخت
یعنی قلب او را فرا گرفت و آن را به اندوه پوشانید
« غمه » به ضم غین و میم مشدد مفتوح :
اندوه این کلمه معنی پوشاندن را نیز در خود دارد
گوئی که هم و غم ، قلب را میپوشاند که راه چاره
آن معلوم نباشد .

(مفردات راغب - معجم اللفظ القرآن
الکريم - لسان العرب) .

« الغم » « ... فنجيناك من الغم... »
پس ما تو را (موسی) از اندوه نجات دادیم .
و در سوره آل عمران ۱۵۳ و ۱۵۴ و حج ۲۲
و طه / ۴۰ .

« الغمام » « .. و ظللنا عليهم
الغمام ... » اعراف ۱۶۰
خدای تعالی بر بنی اسرائیل ابر را سایبان
کرد .

و در سوره بقره ۵۷ و ۲۱۰ و فرقان ۲۵
« غمة » « ... ثم لا یکن امرکم علیکم
غمة ... » یونس ۷۱ .

تا امر بر شما پوشیده نباشد و درباره من هر
اندیشه باطل دارید به کار برید . این کلمه تنهادر
این سوره آمده است .

به صورت مفرد و مثنی و جمع آمده است .

(مفردات راغب - مجمع البیان) .

« ... أنى یكون لى غلام ... »
آل عمران ۴۰ .
زکریا گفت : پروردگارا چگونه مزا پسری
باشد .

« غلمان » « و یطوف علیهم غلمان... »
الطور ۲۴ .
و پسرانی گردشان بر انجام خدمت میکردند .

﴿ غلو ﴾

(تغلو)

در معنی این ماده اگر در امور مادی باشد
گفته میشود : (ن) غلا ، غلا و غلوأ به ضم غین
و لام : نرخ بالا رفت و گران گردید .
و غلا بالسهم : دست را در انداختن تیر به
غایت بلند نمود . و یابه نهایت قدرت تیر را دور
انداخت .

و در امر معنوی : اذ اندازة کار بیرون شدن
و از حد در گذشتن .

(معجم الفاظ القرآن - مفردات راغب -
فرهنگ جامع) .

« یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم... »
النساء ۱۷۱ .
ای اهل کتاب از حدود آنچه خدا نازل
کرده و در کتب خود بیان داشته تجاوز نکنید و از
حد مگذرید (ق) .

خدای تعالی در دو جای قرآن عیسویان را
نهی کرد از غلو در دین خود که از حد در گذشتند
و مسیح علیه السلام را خدا و پسر خدا شمرند (نساء
۱۷۱ و مائده ۸۱) و فرمود مسیحیان در این عقیده
مطابقت مشرکین سابق کردند . آنها نیز برای
خدا پسر ثابت کردند . (ش)

﴿ غلی ﴾

(ض) « غلت القدر غلیا » به فتح غین و
سکون لام مصدر و غلیاناً بفتح حین : دیگ جوشید
غلیان غضب و حرب نیز به آن تشبیه شده است . و از

باشد . جمع « غمرة » غمرات است .
(مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
المیزان) .

« .. ولوتری اذ الظالمون فی غمرات
الموت ... » انعام ۹۳ و اگر سختی حال ستمکاران
را ببینی آنگاه که در سكرات موت گرفتار آیند و
فرشتگان برای قبض روح آنها دست قهر و قدرت بر
آوردند و گویند که : جان از تن بدر کنید . امروز
کیفر عذاب و خواری میکشید . چون بر خدا سخن
بناحق میگفتند .

« غمرة » « فذرهم فی غمرتهم .. »
المؤمنون ۵۲ .

خدای تعالی به پیغمبر خود امر فرمود که
آنها را واگذار (یعنی کسانی که از پیش خود برای
خویش دین درست کردند) تا در گرداب جهل و
گمراهی که فرو رفته اند در آن باقی باشند تا وقتی
که بمیرند .

و نیز آیه ۶۳ از همین سوره و در سوره
الذاریات ۱۱

﴿ غمر ﴾

(ض) غمره ینغمز غمرأ : با چشم و ابرو اشاره
کردن .

« یتغامزون » از باب تفاعل مصدر آن
تغامز یعنی : با اشاره چشم و ابرو و عیجوتی کردن ،
گوشه و کنایه زدن ، باهم با کنایه و اشاره چشم
و ابرو تغام و عیجوتی نمودن ، بر یکدیگر تهمت
نهادن . و اصل معنی این کلمه از غمرت الکبش :
هنگامی که گوسفند را لمس کردم و دست به پهلوی
پشت او (چنانکه معمول است) زدم تا معلوم کنم
که آیا فرسه و چاقا است یا نه .

(لسان العرب - مفردات داغب بر توی از
قرآن) .

« و اذا مروا بهم یتغامزون »
المطففین ۳۰ .

چون بر آنها میگذشتند با اشاره چشم و ابرو

تفسیر : نوح علیه السلام به قومش اتمام حجت
کرد که هر چه میتوانند بکنند و در این زمینه
حجت را برای کسانی که تکذیبش میکردند تمام
کرد .

او بقوم خود گفت قوم من اگر قیام و نهضتی
که برای توحید یا موقعیت و رسالت و این یادآوری که
شمارا با آیات خدا میکنم برایتان گران است و این
مسئله ناچار تان میکند که مرا بکشید و هر چه میتوانید
بمن بدی برسانید تا خودتان را از شر من خلاص
کنید . من در قبال تهدیدیکه از ناحیه سینه های
دردمند و روحیه های تنگ شما متوجه من است بر خدا
توکل کرده ام . و کارم را باو ارجاع کرده و او را
وکیل خود ساخته ام تا در شئون من تصرف کند شما
تصمیمتان را باشرکائتان که گمان میبرید در سختیها
یادیشان میکنند بگیرید و هر طور که بنظر تان میرسد
قصد جان من کنید و اگر قبلاً برای توسل به رسیبی در
در دفع من کوشش نکرده اید اینکار برای شما هم
و اندوهی بار نیاورد ، سرانجام بر من حمله برید
و مرا از میان بردارید و بکشید و مهلتم ندهید . در این
آیه نوح قوم خود را تحدی میکند که هر چه بنظرشان
میرسد انجام دهند و این مطلب را روش میکند که
خدای اوقاد است که آنان را دفع کند هر چند علیه
او تصمیم گرفته و از شرکاء و خدایان خود کمک گرفته
باشند .

﴿ غمرة ﴾

لفظ « غمرة » بالفتح در اصل لذت به
معنای پوشانیدن و پنهان کردن چیزیست به طوری
که هیچ اثری از آن آشکار نماند . و لذا آب بسیار
زیادی را که ته آن پیدانیست غمر گویند . چنانکه
گفته میشود : (ن) غمره الماء غمرأ : یعنی آب آن
را از بسیاری فرو گرفت . و نیز غمره به معنی سختی
و انبوهی و بسیاری و مبالغه به کار باطل و بازی .

و در امر معنوی مثل قرار داده شده . برای
جهالت دائمی و نیز گرفتاری و شدتی که به انسان
احاطه داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود

عیبجوی میگردند. این کلمه تنها در همین سوره آمده است.

این آیه با عطف به آیه قبل، بیان روش خاص مجرمان و گنهکاران است. مجرمان در هر حال به مؤمنان میخندند یا نیشخند میزنند، و چون به آنها برخوردند، باهم آهسته و با اشاره به عیبجوی میپردازند و در به آنها و اینگونه در باره آنان عیبجوی نمودن، افکار مشوش و آمیخته با ابهام و نگرانی آنها را درباره مؤمنان میرساند.

﴿ غمض ﴾

« اغماض » : چشم بستن و پلک را بر روی پلک دیگر نهادن گاه برای تهاقل و مسامحه و مسامله و آسان گرفتن استماره آورده میشود.

«... ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بأخذیه الا أن تغمضوا فیه ...»
البقره ۲۶۷ این کلمه تنها در این سوره آمده است معنی تمام آیه اینست که : ای اهل ایمان از بهترین آنچه به کسب و تجارت اندوخته‌اید و از آنچه برای شما از زمین بیرون آورده‌ایم اتفاق کنید. و چیزهای پست و کم ارزش را در نظر نگیرید که از آنها اتفاق کنید. در صورتی که شما خود نشانید و گیرنده آنها نیستید. مگر آنکه از بدی آن شما خود چشم پوشی کنید.

مالیکه اینها در راه خدا اتفاق مینمایند باید همچون ایمان و نیتشان خالص و گزیده باشند و مانند کشاورز هشیار و عاقبت اندیش باشند که در انتخاب بذر و نهال پس از آماده کردن خاک و شرایط نور و آب و هوا نظر داشته باشند تا حاصلشان بهتر و بارور تر شود نظر عمیقتر و برتر این است که اتفاق در حقیقت گذشت و تحول از خود و در خود و آزادی از خود و در خود و آزادی از علقه‌های وابسته بخود و انشاء تحرك و گسترش بسوی دیگران و هماهنگی با جهان است همچنانکه پدیده‌های جهان بهترین و گزیده‌ترین نیرو و تشعشع و خواصشان را بهر سو بخش مینمایند و بهر نیازمندی در حد استعدادش

میرسانند شخص مؤمن یعنی گرایش یافته باید از آنچه بیشتر وابسته و علاقمند است بگذرد تا یکسر و یکرو بسوی جواذب عمومی و هدفهای برتر بر گردد. و تحرك و گرایش بیشتر و کاملتر شود. مگر همین وابستگی به اموال گزیده و چشمگیر و طبیات و تجمل بآنها نیست که حتی انسان مؤمن و هدفدار از تحرك و جهاد باز میدارد و مانند دیگر آدمیها تهنیشان میسازد آنها را اتفاق طبیاتیکه بانیروی کار و کسب ویا از منابع حلال طبیعی و عمومی فراهم گردد « من طبیات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض » نه از هر راه و بهر وسیله و اگر چنان گذشت و عمت والا ئی ندارد که از طبیات بگذرید نباید برای اتفاق مالی پست و واذه و کم ارزش را برگزینید « ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون » تیمم قصد و روی آوردن و بچیزی دست مالیدن و نیک و بد را جدا کردن است پس مالیکه برای اتفاق بآن امر شده همان طبیات است و آنچه نهی شده جدا کردن و گزیدن خبیث است و بین آن دو گونه اتفاق هر چه بدست آید از طبیب یا خبیث نه بخصوص، آن گونه خبیث و پستی که اگر اتفاق کنند خود نیازمند باشد از آن روی میگرداند : « و لستم بأخذیه » مگر چنان نیازمند باشد که از پستی آن مال چشم پوشد و آنرا ناچار بپذیرد « الا ان تغمضوا فیه » - اتفاق چنان مالی انسان را بمقام والا و وابسته میرساند که مورد علاقه و جاذب باشد « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون » - و منظور از اتفاق همین است و این را باید دانست که بی نیاز مطلق نیاز به اتفاق بندگان ندارد و آنچه با این شرائط اتفاق شود سپاس گزار است و بآن اثر و حرکت میدهد و به نمرش میرساند.

﴿ غنم ﴾

« غنم » به دو قاعده : گوسفند، و گله گوسفند گوسفندان، ا-م جنس است که به نروماده هر دو اطلاق شود و از لفظ خود واحد ندارد.

« ... و أھش بہاعلی غنمی ... »

﴿ غَنِي ﴾

« غَنِي » موارد استعمال این ماده به واسطهٔ معانی گوناگون مختلف است. چنانکه گفته میشود (س) غنی بالمکان یعنی غناً بالكسر و غنیانا بالضم یعنی اقامت کرد ، جای گرفت ، زندگانی کرد و به معنی عام نیز : گشتن و بودن .

این بری گفته : (س) غنی بالمکان مغنی بالفتح و غنی القوم فی ديارهم : هنگامی است که اقامت و زندگانی در آنجا طولانی شود لیث گفته هرگاه چیزی در معرض زوال واقع شود و فانی و نابود گردد گفته میشود : کان لم یغن بالامس

قال الله عزوجل : « کان لم یغنوا فیها »

اعراف ۹۲

کوهی هرگز در این خانه‌ها نمانده بودند زیرا برای همیشه از صفحهٔ گیتی محو و نابود شدند راجع به قوم شعیب است که به واسطهٔ کفر و طغیان و عدم ایمان گرفتار عذاب الهی شدند و از بین رفتند .

« اغناء » بی نیاز کردن ، دفع کردن ، کفایت کردن ، بازداشتن گفته میشود : أغن عنی شرك : یعنی شر خود را از من بازگردان « لكل امرء منهم یومئذ شأن یغنیه » عبس ۳۷ . در آن روز هر کس چنان گرفتار کار خود است که به هیچ کس نتواند پرداخت و از هر چیز بازو بی نیازش میدارد .

تفسیر : روزی که روابط خویشاوندی از میان برود و علاقه‌ها گسیخته شود و موارد این علاقه‌ها از هم دور و گریزان گردند . در این روز که طلبه قیامت است در آن روز هر کس چنان به خود می‌آید و گرفتار نتایج و آثار اعمال و ملکات خود میشود که به دیگران نمیتواند توجهی داشته باشد . و آن عواطف و علاقه‌هایی که در دنیا افراد و طبقات را بهم می‌پیوست و به وسیلهٔ آن نظام زندگی این جهان پایه میگرفت ، قطع و فراموش میشود .

موسی (ع) گفت : و با آن برای کوسفندان خویش برگ فرو میریزم .

و در سوره‌های انعام ۱۴۶ و انبیاء ۷۸/

(س) غنم ، یغنم ، غنماً بفتحین و غنماً به ضم غین و سکون نون و غنیمه : سود به دست آوردن دست یافتن به اموال دشمن یا مطلق مال وفایده است و لوازم کسب و تجارت باشد . و غنم و غنیمت رسیدن به درآمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است ، و نیز غنم به ضم اول و سکون دوم به معنای رسیدن و دست یافتن به فایده است . و لکن در هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیهٔ دشمنان و غیر ایشان به دست آید استعمال شده است .

« و اعلموا أنما غنمتم من شیء... »

انفال ۴۱ .

بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده برسد (زیاد یا کم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و درماندگان و در راه سفر ماندگان است .

این آیه راجع به وجوب خمس است . هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبه‌های دیگر مالی به دست آورد . چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاد . باید خمس یعنی پنج يك آن را بدهد خمس را باید دو قسمت کنند : يك قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر یا سید یتیم ، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند . و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند .

« مغانم » جمع مغنم به فتح میم و نون .

معنی هر چیزی است که به غنیمت در آید ، مال و متاع .

« و مغانم کثیرة یأخذونها ... »

الفتح ۱۹ .

مال و متاع و غنیمتهای بسیار که آنها را فرا گیرند . و نیز در آیه ۱۵ و ۲۰ همین سوره و آیه ۹۴ سوره نساء .

از مال یتیم اجرت نخواهد و آنرا حمل بر اولویت
و استحباب کردند و در شرع اجبار کسی بر کار بی
اجرت معهود نیست (ش).

* (غوث)

(ن) غاثه، یفوثه غوثا و آغاثه غاثه: یاری کردن
پناه دادن، کمک نمودن، دادرسی کردن. و یا اینکه
گفته شود: او را یاری کرد.... و گاه اسم مصدر را
که «غوث» است مکان مصدر قرار میدهند
و گفته میشود: آغاثه غوثاً. اصل این ماده واوی
است اما احتمال یائی هم بدان داده شده است.
چنانکه در «یغاث» از یائی است از ماده غیث.
«استغاثه» یاری خواستن، فریاد
رسی کردن، فریاد رس خواستن، پناه خواستن
درخواست یاری کردن، به یاری خویش طلبیدن.
«... وان یستغیثوا یغاثوا بئما»

کف ۲۹.

هرگاه ستمکاران از شدت عطش فریاد رسی
خواهند و شربت آبی درخواست کنند آبی مانند
فلز گداخته در گرمی یا دردی روغن زیت به آنها
دهند.

و نیز در سورة انفال ۹ و احقاف ۱۷ - به همین
معانی است.

* «غور»

«غور» بالفتح به معنی مصدری: فرو رفتن
به زمین پست رسیدن، فرو شدن چشم به گودی
و در معنی اسمی: زمین پست، عمق و ته هر
چیزی، گودی.

و به معنی غائر میآید و آن چین پنهان شده
در زمین است و غار الماء غوراً: آب در زمین فرو
رفت. و ماء غور: یعنی: غائر به مصدر وصف
شده است.

«أو یصبح مأواها غوراً فلن تستطیع

له طلبا» کف ۴۱.

یا اینکه آب آن باغ در زمین فرو رود به
طوری که دیگر نتوانی آن را تهیه و تدارک نمائی.
و نیز در سورة ملک ۳۰.

«مغنون» «فهل أنتم مغنون عنا

من عذاب الله...» ابراهیم ۲۱

آیا عذاب خدا را از ما دفع توانید کرد

در روز قیامت تمام خلق از قبور بیرون

میآیند و در پیشگاه الهی حاضر میشوند. و کسانی

که ضعیف‌الرأی و کم‌خرد بودند به کفار و آنانکه

تکبر و سرکشی کردند، میگویند ما در تکذیب

پیغمبران و مخالفت با ایشان از شما پیروی کردیم

آیا امروز شما میتوانید از ما دستگیری کنید

و چیزی از عذاب الهی را که برای ما مقدر شده، از

ما دفع و رفع نمایید. جواب میدهند اگر خدایمان

هدایت کرده بود، شما را هدایت کرده بودیم. ولی

افسوس که ما کاری نکردیم که قابل‌تفضل و احسان

باشیم. امروز حال ما اینست که بیثباتی و بر دباری

برای ما یکسان است. و جز سوختن و ساختن

چاره‌ای نیست.

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ

القرآن - الکرم - پر توی از قرآن روان جاوید) (قی)

❦ (غنی)

غنی بروزن شریف از اسمای حسنی است چون

بیشتر اغنیاء در معرض بخل و منفورند خدایتعالی بیشتر

پس از نام غنی برای خود نام حمید را نیز آورده

است.

«كان لم تغن بالامس» (یونس ۲۴)

غنی بالمکان ساکن شد در جای. در این آیه نسبت

سکون بمکان داده است.

«كان لم یغنوا فیها» (اعراف ۹۲)

گوئی در آن جامسکن نداشتند اغناء بی‌نیاز کردن

غنی بی‌نیاز.

استغناء بی‌نیاز شدن خویش را بی‌نیاز دیدن

کلاً انسان لیطغی ان رآه استغنی»

(اقره ۷) انسان طغیان میکند از اینکه خود را

بی‌نیاز بیند.

«ومن كان غنياً فليستعفف» (نساء ۶)

درباره اولیاء یتیم است که اگر خود بی‌نیاز است

که بر سرشان می‌تازند .

(لسان العرب مجمع البیان - مفردات راغب - پرتوی از قرآن - روان جاوید) .

« غار » شکاف کوه (ق) .

ثانی اثنین اذهما فی الغار (توبه ۴۰)

اشاره بنارثوراست که حضرت رسول صلی الله علیه وآله بابی بکر هنگام هجرت سوی مدینه سه روز در آنجا ماندند .

در مجمع البلدان گوید کوه ثور بر سر راه یمن است و یمن در جنوب حجاز است و مدینه در شمال . اگر اهل مکه گمان داشتند که آنحضرت سوی مدینه هجرت میکنند راه شمال را تقشیش میکردند نه جنوب را و از این جهت امن تر بود و پس از آنکه احتمال عبور آنحضرت را از غار ثور دادند غالباً معتقد بودند سوی یمن هجرت کرده است قسه ماندن آنحضرت در غار مشهور است و در کتب متداول (ج ۶ ص ۳۵) ابوبکر را بمناسبت این آیه یا رغار رسول صلی الله علیه وآله گویند و در فضل وی سخن بسیار کردند که در صفحه ۳۶ مذکور است (ش) .

*(غوص) *

(ن) غاص ، یغوص ، غوصاً : به دریا فرو شدن ، فرو رفتن زیر آب برای بیرون آوردن چیزی از آن . و «غواص» وصف است برای مبالغه : یعنی فرو رونده در آب ، طلب کننده مروارید در دریا .

و نیز گفته میشود : غاص فی المعانی : در معنی غور کرد تا به اقصی الفایده برسد و کنه مطالب را دریابد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه ضمن خطبه ۱ در صفات خدای تعالی فرموده : «ولا یناله غوص الفطن» لفظ « غوص » در اینجا برای تعمق افهام ناقله در دریاهای بیکران صفات جلالتش استعاره آورده شده است . یعنی زیر کبها و هوشهای غواص که در دریای افکار فرو میروند ، به دست نیاید چگونه ممکن میتواند حقیقت ذات او را دریابد . خداوندی که صفتش را نهایی نیست . زیرا او را هیچ صفتی

« مغارات » جمع مغاره بالفتح : سوراخ و شکاف در کوه ، محلی که انسان در آن فرو رفته ، خود را از بینندگان پوشیده و پنهان میسازد .

«... لو یجدون ملجأ او مغارات او

مدخلا لولوا الیه...» التوبه ۵۷ .

اگر پناهگاهی یا سنگری در شکاف کوهها یا هر گریزگاه و کوره راهی که بیابند بدانجا روی آورند . تنها در این آیه آمده است .

تفسیر : بیان حال منافقان است که ظاهراً

بخدا قسم میخورند که ما هم مانند شما مسلمان و پندیده و پیغمبر (ص) معتقدیم ولی دروغ میگویند ایمان آنها از ترس است که مبادا شما با آنها معامله کفار حری را بنمائید و بقدری باطناً از اسلام منزجرند که اگر ملاذ و ملجاء و حصنی برای خودشان پیدا کنند یا بتوانند در غارهایی بروند و زندگی کنند یا سوراخ جانوری بیابند که قابل زیستن باشد فوراً از شما اعراض میکنند و بآن جهت اقبال نمینمایند و بشتاب مانند اسب سرکش از دست شما قرار میکنند

« مغیرات » بالضم جمع مغیره است یعنی شتابندگان ، پیکار کنندگان ، و تاخت و تاز کنندگان این کلمه هم از ماده واوی است و هم از بایئ چنانکه در بایئ هم بیاید .

« فال مغیرات صبحا » المادیات ۴ .

پس سوگند به اسبان جنگنده و یا اسبان

تندرو در بامداد .

تحرك شدید و پیوسته و شبانه روزی یا شبانه این مجاهدین و مراکب آنها را مینمایاند : اینها پیوسته هشیار و بیدار و در حرکتند و روز را بشب میسرانند در تاریکی شب وزیر شمع ستارگان و در میان بیابانها اسبهایشان چنان بتاخت درمی آیند که گرم میشوند و نفس میزنند پس از آن از بر خورد شدید سم آنها بسنگها بر قهاری جهد آنگاه بادمیدن صبح و هماهنگه بابرش شمع نو در تاریکی متراکم بر پایگاهها و مراکز دشمنهای حق و عدل یرش میبرند و هنوز آنها از جای نجیبیده و خود را نپاییده اند

آمدن از باغ کنایه از موجبات وضو است
و دست زدن بزن کنایه از موجب غسل (ش) .

* (غول) *

« غول » به فتح غین و سکون واو مصدر
است از (ن) غاله غولا .

یعنی دراصل به ناگاه او را گرفت و هلاک
کرد ، رهود او را . ازاین جهت سعاة به کسر
سین را غول (به ضم غین) گویند یعنی بلاسختی
هرچه به ناگاه فروگیرد و هلاک کند ، دیوبابانی
سپس به معانی دیگر مانند هرچیز که عقل را زایل
کند ، آمده است .

و « غول » به فتح غین یعنی سردرد
و خمار ، رفتن خرد .

مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم
لسان التنزیل .

« لافیهها غول » صافات ۴۷ در شراب
بهشتی سردرد و خمار نیست این کلمه تنها دراین
سوره آمده است .

غ - و - ی

*(الغی) *

(من) غوی ، یغوی ، غیا و (س) غوی یغوی
غواية : به فتح غین در مصدر : گمراه شدن ،
نا امید شدن و غوی الرجل : او را گمراه کرد
(لازم و متمدی) .

« غی » غی به حسب موارد معانی آن
فرق میکند ازاین جهت در هر مورد معنی مخصوص
برای آن شده است . از جمله معانی : گمراهی
از راه راست روی گردانیدن ، اگر در دین باشد
کفر و رای باطل و کار ناستوده است ، و آنکه انسان
را به سعادت مقصود نرساند و بیشتر همراه معصیت
و نافرمانی خداست ، جهالت و نادانی است که
منشأ آن اعتقاد فاسد و بی اساس باشد .

« ماضل صاحبکم و ما غوی »
النجم (۲) .

پیغمبر گمراه نگردید و اعتقادی فاسد عارض
او نگردید .

زائد بر ذات نباشد تا محدود و معین گردد . و از
این ماده در قرآن مضارع و وصف برای مبالغه
آمده است .

(مجمع البحرین - نهج البلاغه فیض الاسلام
معجم الفاظ القرآن الکریم) .

ومن الشیاطین من یغوصون له « .
(انبیا ۸۲) بعضی شیاطین برای سلیمان غواصی
میکردند .

والشیاطین کل بناء وغواص (س۳۷)
هرگونه بنا و غواص از شیاطین خدمت سلیمان
میکرد . در قرآن کیفیت عمل شیاطین را بیان
نفرمود .

خداوند درباره شیطان فرمود : انه یریکم
هو وقبيله من حیث لاترونهم « .

او و پیوستگان او شما را می بینند از جایی که
شما آنها را نمی بینید خدمت آنان بسلیمان مانند
یاری ملائکه است مسلمانان را در جنگ بدر چون
هیچیک بچشم ظاهر دیده نمیشود . رجوع به جن
شود. (ش)

* (غائط) *

این کلمه هم از ماده واوی است و هم از یائی
چنانکه گفته میشود (ن) غاط ، یغوط ، أو یغیط
در آمدن در چیزی و پنهان شدن .

مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن
الکریم (ق) .

غائط دراصل زمین پست و فراخ و هم پستان
است چون قضای حاجت در آن جامیکردند خداوند
آمدن از هامون را کنایت آورد از قضای حاجت .

وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء
احد منکم من الغائط اولامستم النساء
(نساء ۴۳ مائده ۶) اگر بیمار باشید یا مسافر یا
کسی از شما (که نه بیمارید و نه مسافر) از هامون
آمده باشد یا بزنان دست زده و نزدیک خود آب نیابند .
آهنگه زمین بلند و پاک کنید و بروی و دست مسح کشید
یعنی تیمم .

پروردگارا ما که مردم را گمراه کردیم
سبب گمراهی ما بود که خلق را هم مانند خود
گمراه میخواستیم .
معجم الفاظ القرآن - لسان التذیل -
مجمع البیان ( ) .

* (غیب) *

(من) غاب عني الامر غيبا بالفتح و
غایا بالكسر و غيبة بالفتح و غیباً بالفتح : از من
پنهان شد .

« غیب » دارای يك معنی اصلی است و آن پوشیده
بودن چیزی است از چشمها . و نیز آنچه از چشمها
پوشیده و پنهان است و در قلب حاصل است به آن غیب
گفته میشود ، اینکه چیزی غیب و غائب گفته میشود
به اعتبار آفریده و انسان است نه برای خدای تعالی ، چه
هیچ چیز بر خدای تعالی پوشیده و پنهان نیست
سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدای تعالی
این است که غیر او هر چه باشد وجودش محدود
است و ممکن نیست که از حدش بیرون شده و به آنچه
که خارج از حد او و غایب از اوست آگاه شود .
و معلوم است که هیچ موجودی غیر محدود و غیر
متناهی و محیط به تمام اشیاء نیست مگر خدای
تعالی پس تنها او عالم به غیب است .

« . . . عالم الغیب والشهادة و هو

الحکیم الخبیر » الانعام ۷۳ .

دانای نهان و آشکار خلق ، اوست و هم او
به تدبیر خلق محکم کار و بر همه چیز آگاه است
در آیات بسیار ، غیب در مقابل شهادت آمده است
مراد از شهادت عالم محسوس است و غیب غیر محسوس
اقرار به عالم غیر محسوس شرط نخستین ایمان
و تقوی است . چون خدای تعالی و ملائکه و وحی
و آخرت همه غیر محسوسند . و نیز جن و برزخ
و عذاب قبر و امثال آن که علما آن را مجرد
مینامند - (ق) .

« الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون

الصلوة » (بقره ۲۰) .

و گاه کنایه از عذاب و عقوبت میاید به
اعتبار اینکه سبب عذاب شده است .

« . . . فسوف یلقون غیا » مریم ۵۹ .
یعنی دچار عقوبتی میشوند که در اثر گمراهی
به آنها میرسد .

تفسیر : این عذاب و پاشری که دامنگیرشان
شده و یا ناامیدی ، مخصوص کسانی است که نماز را ضایع
گذارند و ترك کردند و به دنبال شهوات و میل های نفسانی
رفتند و دل و دین خود را به رنگ و رونق دوروزه
دنیا باختند .

و نیز گفته شده « غی » نام وادی مخصوصی
است در دوزخ با گرمای فوق العاده .

از معانی دیگری که برای « غی » نموده اند :
گفته اند مأخوذ است از غوی الفصیل : بچه شتر
معیشت خود را فاسد کرد ، بی بهره ماند ، راه
بهتر را گم کرد ، به مراد خود که خلود در بهشت
بود نرسید .

معانی دیگری که برای کلمه « غوی »
شده و بعضی از مفسران در آیه ۱۲۱ طه از آن
استفاده کرده اند آن است که گفته اند : به مراد
خود که خلود در بهشت بود نرسید .

هر گاه انسان کاری را تعقیب کند که او را به
هدف نمیرساند و یا دست به کاری بزند که آینده
آن بر انسان تاریک باشد در این صورت میگویند
« غوی » و معنای آن که ملازم با گمراهی و معصیت
اصطلاحی و ترك احکام باشد ، نیست . (برای
تفصیل به تفسیر صحیح آیات مشکله از آقای جمفر
سبحانی و نیز کلم الطیب رجوع شود) .

« غاوین » جمع غاو « و برزت الجحیم

لغاوین » الشعراء ۹۱۶ .

و دوزخ برای اهل غوایت و گمراهان پدیدار
گردد .

« اغواء » گمراه کردن ، از راه بردن .

« . . . ربنا هو لاء الذين اغوینا

اغویناهم كما غوینا . . . » القصص ۶۳

نبات و حیوان بلکه انسان قوه ندارند که بدان اذدور و آینده آگاه گردند . انسان قوه دارد که چیزهای نزدیک و موجود در زمان خود را به بیند و دریابد و هرگز نمیتواند از وقایع آینده مطلع شود .

و نیز فرمود : « وعنده مفاتيح الغیب » کلیدگشایش رازهای نهان بدست خداست آنگاه بملاحظه خوابهای درست که تاویل دارد (رجوع به اول و حدیث شود) ثابت کردند که این خوابها دلیل بر وجود موجودات غیبی است عالم بحوادث آینده و مادر خواب بسبب اتصال با آنها از آینده باخبر میگردیم پس فرشته و ملائکه یا عقول مجرد موجودند قوله تعالی و ما من غائبة فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین . (نمل ۷۵) .

و از اخبار انبیاء آینده دانستند که آنها با عالم غیب مربوط اند و اگر ارتباط با آن عالم نباشد مانند ما انسانند و بخودی خود قدرت بر کشف رازهای جهان ندارند .

کفار میگفتند جن هم از غیب آگاهند شاید بعضی خبر غیب را از جن فرا گیرند خدای فرمود هیچکس از غیب آگاه نیست جز خدا پس ترتیب برهان چنین است :

پیغمبران از غیب خبر میدهند و هر کس از غیب خبر دهد از جانب خداست پس پیغمبران از جانب خدا هستند .

یکی از اخبار غیب قرآن که از معجزات این کتاب است خبر از غلبه روم است بر فارس (رجوع به روم شود) ۲- خبر از بازگشت پیغمبر بمکه (رجوع به رد شود) ۳- خبر از فتح مکه (رجوع به فتح شود) .

پیغمبر برای تاکید اثبات نبوت خویش و اینکه قرآن از جانب خداست مکرر میفرمود : من خود از غیب آگاه نیستم و اگر قوه طبیعی داشتم که بدان از آینده مطلع میشدم و همه کس مجاز است قوه طبیعی خود را در مصالح خود بکار برد بتجارت مال بسیار میاندوختم و هرگز بدی

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در بحث باز نادقه آغاز سخن اذان کرد که موجود منحصر در محسوس نیست و ابوعلی ابن سینا نیز الهیات اشارات را بدین بحث گشود آنکه بغیر محسوس ایمان ندارد نه مبدء میداند و نه معاد و چاره جز زندقه ندارد .

«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً الامن ار ترضی من رسول» (جن ۲۶) جنیان گفتند خدا دانای غیب است احدی را بر غیب آگاه نمی سازد مگر کسی را که خود پسندد مانند پیغمبر . رد آنهاست که چون از پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر غیب می شنیدند می گفتند دلیل پیغمبری او نیست چون جنیان از غیب آگاهند و محمد صلی الله علیه و آله با آنها رابطه دارد آیه قرآن فرماید جنیان نیز از غیب آگاه نیستند .

تبیین الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب الممhin (سبا ۱۴) درباره حضرت سلیمان است که اذنیها رحلت کرده بود و جنیان نمیدانستند او وفات کرده و همچنان بکاروی می پرداختند . پس از آنکه موریانه عصای او را خورد و او بیفتاد دانستند و دست از کار کشیدند . خدا میفرماید اگر جنیان غیب میدانستند و از مردان سلیمان آگاه بودند هرگز پس از فوت او درنگ نمی کردند و میگریختند البته کفار مکه باین قصه سلیمان اقرار داشتند و خداوند با اعتقاد خود آنها بر ایشان احتجاج فرمود تا اخبار غیب پیغمبر را نسبت بجن ندهند (رجوع به جن شود) .

«قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله» . (نمل ۶۵) بگو هیچکس در آسمانها و زمین غیب نمی داند مگر خدا . اطلاع یافتن بر غیب را پیراوندین و حکمای الهیین دلیل بر وجود ملائکه و عقول مجرد دانند و از شواهد نبوت انبیاء شمرند بدین تقریر که ما میدانیم هیچ يك از موجودات زمین خواه جماد و خواه

بمن نمیرسید تا مردم بدانند در خبر از غیب که میدهند
بسبب رابطه است که با خدا دارد (ش).

« غیوب » جمع غیب است: «... و آن الله
علام الغیوب » التوبه ۷۸.

البته خدا دانای نهانها و عالم به اسرار
پنهانی است.

« غیابة » بالفتح : گودال و فرو رفته‌ای
را گویند که اگر چیزی در آن قرار گیرد از دور
نمودار نباشد و « غیابة الحب » ته چاه.

«... و ألقوه فی غیابة الحب...»
یوسف ۱۱.

یکی از ایشان گفت : یوسف را نکشید .
او را به قمر چاه افکنید .

اغتیاب : پشت سر کسی بد گفتن ، بدگوئی
در پشت سر ، غیبت کردن .

«... و لا یغتب بعضکم بعضا...»
حجرات ۱۲.

و کسی پشت سر دیگری بدگوئی نکند .

تفسیر : دستوری که آیه شریفه در بر دارد

نهی از بدگوئی در پشت سر است که آنرا غیبت نامند

بدگوئی در پشت سر ، برادری و صمیمیت را

میبرد . غیبت از محرمات بزرگ الهی است غیبت

نقاط ضعف برادرها را آشکارا کردن و آبروی

آنها را بردن است چون این عمل موجب کینه

و عداوت و نفاق و شقاق و فتنه و فساد و آشوب بین

اهل ایمان است و مفساد بسیاری دارد که قابل تعداد

نیست لذا از معاصی کبیره شمرده شده و گناه بیشمار

دارد . و قدر متیقن از حرمت آن آنست که شخص

در غیاب مؤمن یا مؤمنه ظاهر الصلاحی عیب

یا عمل نامشروع مخفی او را ذکر کند که بشنود

بدش بیاید و احتیاط در اجتناب از مطلق بدگوئی

از هر اهل ایمانی است در غیاب او با کراهتش .

و خداوند برای آنزجار خلق از این عمل بیان عجیبی

فرموده که تشبیه نموده کسیرا که غیبت میکند از

برادر دینی خود بکسی که گوشت برادر مرده خود

را میخورد در آنکه این از شأن و مقام برادر خود

میکاهد . چنانچه آن از جسم برادرش و در آنکه
غائب مانند مرده است که از ذکر خود خبر ندارد
و قبیح است تعرض به شخص بیخبر از خود . و چنانچه
خوردن گوشت برادر مرده موجب تنفر طبع است
و مردم از آن کراهت دارند باید از غیبت هم که
موجب بیاد دادن عرض برادر مومن است کراهت
داشته باشد . و گفته اند تقدیر کلام آن است که اگر
بشما بگویند گوشت برادر مرده خود را بخورید
پس مسلم است که از آن کراهت دارید . غیبت هم
مانند آنست بلکه بدتر . چون آن مخالف طبع
است و این مخالف با عقل . پس باید از غیبت هم
اجتناب داشته باشید اگر شما بوسیله غیبت آبروی
کسی را بردید ، آیا او شما دوست و برادر
خواهد شد ؟ غیبت برادری را برهم میزند و بجای
آن دشمنی میآورد خدای دشمنی مسلمانان را
بایکدیگر نخواسته بلکه آنان را برادر و صمیمی
و دوست خواسته است غیبت اختصاص بزبان و گفتن
ندارد با قلم و نوشتن هم محقق میشود در نامه در کتاب
در روزنامه هم میتوان این گفتار ناپسندیده را انجام
داد بدگوئی تفاوت نمیکند از شخص معینی باشد
یا از جمعیت معینی در حضورش بتواند بگوید یا نه .
غیبت از سایر صفات رذیله از قبیل کینه ، حسد ،
تکبر کمک میگیرد و آدم بدگو باطنش فاسد و آلوده
است و ظاهرش تلخ و زبانش گزیده . رسول خدا (ص)
فرمود همانطور که بیماری خوره ، تن را میخورد
غیبت سریعتر از آن ایمان را میخورد و باهر غیبتی
مقداری از ایمان کم میشود و بخورد میکرب روحی
غیبت می رود پس با چند بار بدگوئی کردن همه ایمان
می رود و نابود میشود . بشر زیبایی و زشتی مطالب
نادیدنی را کمتر میتواند درک کند لذا گویند یا
نویسنده باید در گفتارش تمثیلی یا تشبیهی بیاورد تا
دگران بمقتضودش خوب پی ببرند . قبح و زشتی
غیبت نادیدنی است قرآن این زشتی نادیدنی را
به زشتی دیدنی تشبیه کرده تا مسلمانان زشتی غیبت
را خوب درک کنند آنهم بچیزی تشبیه کرده که همه
از آن تنفر دارند که خوردن مردار برادر باشد .

میکشند .

و همه اینها کنایه است از اینکه نعمت بر آنان
و چارپایان و گوسفندان زیاد میشود .

« یستنبثوا » به کلمه غوث رجوع شود . در
آنجا گفته شده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان)

* (غیر) *

غیر، یعنی، تغییر؛ گردانیدن، دگرگون
کردن، چیزی را به شکل دیگر درآوردن، ازحالی
به حال دیگر برگردانیدن .

و تغییر بر دو قسم است : اول آنکه صورت

چیزی گردانیده شود بدون برگشتن ذات گفته
میشود : غیرت داری : خانه ام را به صورت دیگری
غیر از صورت اول برگردانیدم ، دوم آنکه آن را
به چیز دیگر تبدیل کند . مانند آیه ۱۱ سوره

رعد . بدین طریق که خدای تعالی نعمت را
برداشته عذاب را به جایش میگذارد و هیچ نعمتی
از نعمتهای خدا به عذاب مبدل نمیشود مگر بعد
از تبدیل محلش که همان نفوس انسانی است . پس نعمتی
که خدای تعالی آن را بر قومی ارزانی داشته ،
وقتی به آن قوم افاضه شده که در نفوسشان استعداد
آن را پیدا کردند . و وقتی از ایشان سلب گشته
و مبدل به نعمت و عقاب میشود که استعداد درویشان
را از دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد .
(مفردات راغب - المیزان) . (ق)

« ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا ما

بأنفسهم » (رعد ۱۱) .

خدا هیچ چیز مردم را تغییر نمیدهد مگر
آنها خود تغییر دهند . اصل کلی است در افعال الهی
که هر حادثه متوقف بر استعداد است و فیض از ناحیت
او دریغ نیست . هیچ دانه نرئید و هیچ نهالی شکوفه
نیآورد و هیچ نطفه منعقد نشود هیچ حالی بحال دیگر
نگردد مگر آنکه اول استعداد در این حاصل شود
و موافق استعداد فیض الهی بدورسد و اگر نه درعطای
حق بخل نیست و این قاعده را حکما در علوم خویش
ثابت کردند و طبیعیان که از این اصل بیخبرند مدمات

آبرو بسیار عزیز و ارجمند است اگر از دست برود
کمتر جبران پذیر می باشد . قرآن جلوه گیری
از غیبت را بسیار مؤکد آورده است اگر از زنده ای
پاره گوشتی قطع شود احتمال دارد که دوباره بروید
ولی اگر از مرده کننده شود قابل جبران نیست
و این نقص برای همیشه می ماند و شاید یکی از وجوه
شبه تشبیه غیبت بخوردن گوشت مردار برادر همین
باشد که آبروی برادر که رفت قابل جبران نخواهد
بود و خدای مسلمانان را آبرومند می خواهد .
(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ
القرآن الکریم - المیزان - روان جاوید تفسیر
سوره حجرات) .

« غیث »

(غیث) باران ، گیاهی که از آب باران
روئیده شود .

(من) غاث الله البلاد : خدا باران بر آن

بارید .

غاثه الله و اغاثه یغیثه به فتح و ضم یاء

هر دو به معنای : اورا یاری کرد . می باشد .

« یغاث » « ثم یأتی من بعد ذلك

عام فیه یغاث الناس ... » یوسف ۴۹

این ماده احتمال دارد یائی باشد و یا اینکه
واوی .

اگر از غوث باشد معنایش این میشود که
مردم در آن چند سال از ناحیه خدا یاری میشوند
و از کربت و مشقت گرانی ، رهائی مییابند . نوعیت
و برکت برایشان نازل میشود . و اگر از ماده
غیث باشد . معنایش این میشود که در آن سال
باران میاید . و قحطی از میان نهان برطرف میگردد .
یک معنای دیگر برای غیث است . چنانکه
در لسان العرب گفته : به معنای علف خود رواست
که در اثر باریدن باران میروید .

پس معنی این میشود که : بعد از آن هفت
سال قحطی ، سالی فرا میرسد که باران برایشان
میبارد و یا یاری میشوند و یا زمینهایشان سبز و خرم
میگردد و از میوه ها و دانه ها شربتها و روغنهای

عظمت و کبرای الهی مادر شد . و وعده ای که راجع به عذاب قوم ، به نوح داده شده بود انجام یافت و امر الهی تنفیذ شد . قوم نوح غرق شدند . و زمین از جوشان پاک شد . و آنچه فرمان دکن ، یافته بود ، مطابق فرمان تحقق یافت .

« تَغْيِضُ » « الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد ... »
الرعد ۸ .

خدای تعالی از وضع جنین هر زن بارداری آگاه است . و میداند آنچه را که رحمها از بین ببرند و سقط میکنند و آنچه را که میافزایند یعنی عالم است به آنچه رحمها کم و زیاد میکنند .

راجع به « وما تغيض » در تفسیر المیزان مذکور است که : اشاره به خونی است که در رحمها میریزد . و رحمها آن را به مصرف غذای جنین میروساند .

و مناسبتر به سیاق آیه کم و زیادی خونی است که در رحم میریزد .

صاحب مجمع البیان گفته : « وما تغيض الارحام » یعنی عالم است به وقتی که از مدت حمل ، کاسته میشود . و عالم است به اینکه مدت حمل که نه ماه است به مدت کمتری تقلیل مییابد .

« وما تزداد » و نیز عالم است به مدتی که از مدت مقرر حمل ، بیشتر شود . آنچه در باره معنای آیه گفتیم ، از بیشتر مفسران است (انتهی) در مجله مکتب اسلام شماره ۶ سال ۱۳ درباره این آیه بحث مفصلی کرده و نوشته : چون مقصود از « ما » در « ما تحمل » جنین است از این نظر ناچار مقصود از « ما » در دو جمله بعدی (وما تغيض الارحام وما تزداد) نیز همان جنین خواهد بود از آنجا که غیض در لغت عربی به معنای نقص و کم شدن است ناچار هدف آیه این است : خدای میداند آنچه را که رحمها بر میدارند (و دوران حمل را بطور طبیعی به پایان میرسانند) و آنچه را کم میکنند (پیش از وقت طبیعی سقط میکنند) و آنچه را که رحمها میافزایند (و بیش از یکی پرورش میدهند)

را علت اصلی پندارند و عالم را از واجب الوجود بی نیاز شمارند و بهمین علل طبیعی اکتفا کنند : طبیعیان گویند مقتضای آب و آفتاب روئیدن دانه است در خاک و الهیان گویند اینها آماده کنند تا فیض الهی رسد و طبیعیان گویند هر قوم که تن پرورش و کوشش نکرد قهراً ذلیل میشود و الهیان گویند مصیبت خدا است که قومی را مستعد عذاب میسازد و هکذا هر گناهی شری بدنبال دارد چون رائج گردد قومی را بیلا مبتلا میکند . مثلاً ظلم نعمت های الهی را از مردم میگیرد و برکت از روزی آنها بر میدارد (رجوع به امن شود) .

« و لا مرنهم فليغيرن خلق الله » (نساء ۱۱۹)
از قول شیطان است که گفت من مردم را بر آن میدارم که خلق خدای را بگردانند و تغییر دهند هر گناه و شری برگرداندن خلق خداست از رسیدن بنایت و غرض خویش مثلاً کشتن و دزدی و خیانت و زنا و دروغ و غیبت همه مانع سیر وجود است بکمال خود شیخ ابوالفتح فرماید قول آنکس که حمل بردین و تغییر او کرد اولی تراست برای آنکه فائده را عام تراست . (ج ۴ ص ۲۰) (ش) .

* (غیض) *

« غیض » آب و یانم موجود در روی زمین جذب شد این کلمه دارای يك معنی اصلی است و به معنی نقصان و کم شدن و فرو نشستن و کاستن است به طور لازم و متعدی به کار میرود . گفته میشود : غاض الماء آب کم شد و از سطح زمین فرو رفت . و غاضت الارض الماء : یعنی زمین آب را کم کرد .

« ... و غیض الماء وقضى الامر ... »

هود ۴۴ .

و آب به زمین فرو رفت و امر خدا به انجام رسید .

تفسیر : راجع به قوم نوح و کیفیت نزول عذاب یعنی طوفان است وقتی که قومش دعوتش را نمی پذیرفتند و به جای پذیرفتن دعوت ، به آزار نوح علیه السلام میپرداختند . وقت داوری و فاصله میان او و قومش فرا رسید . فرمان عذاب از ساحت

﴿حرف الفاء﴾

ف - ع - د

(فؤاد)

« فؤاد » یعنی دل جمع آن « أفئدة » است در اصل به معنی گرما و شدت حرارت است یعنی این ماده بر حرارت و گرمی دور میزند . گفته میشود : فؤاد اللحم فؤاداً : یعنی : گوشت را بریان کرد .

فؤاد همچون قلب است اما در فؤاد معنی برافروختگی و شعله‌ور بودن اعتبار میشود . و مورد استعمال آن به واسطه شدت تأثر آن است . وبا سمع و بصر نیز مقرون میشود . و گاه نیز نسبت رؤیت به آن داده میشود .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم مقایس الله) .

« الأفئدة » ... وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلکم تشکرون » النحل ۷۸ و به شما گوش و دیدگان و دلها داد . تا مگر سپاس دارید (ق) .

« ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا » . (اسراء ۳۶) گوش و چشم و دل همه آنها از آن پرسیده میشود . چون هر يك گناهی دارد . گناه گوش شنیدن باطل و گناه چشم نظر حرام و گناه دل عقیده و گمان بد و امثال آن است چنانکه فرمود « ولا تتقف مایس لك به علم » متابعت مکن آنچه بدان علم نداری الاسراء ۳۶ .

ما کذب الفؤاد ما رای (نجم ۱۱) دروغ نگفت و بر خلاف حقیقت نیافت دل پیغمبر آنچه دید . گاه باشد که انسان بچشم چیزی بیند و عقل آنرا تکذیب کند مانند آنکه ماه و خورشید را خرد بیند با آنکه بزرگند . و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرشته خدا را دید و عین حقیقت بود . فاعل رای ممکن است فؤاد باشد یعنی آنچه دل دید درست دید و ممکن است چشم باشد پس آنچه چشم دید دل آنرا تکذیب نکرد . چون پیغمبر جبرئیل یا سدره المنتهی و ملائکه را بچشم نبوت دید نه بچشم ظاهر میتوان آنرا بدل نسبت داد .

و به عبارت دیگر : مقصود ازد و ماتنیز الارحام ، به قرینه جمله بعدی « و ماتز داد » همان کم کردن رحم است ، و مقصود از کم کردن رحم به قرینه « ماتحمل کل انشی » همان سقط کردن و حمل نکردن رحم میباشد گویا مضمون آیه چنین است خدا از آنچه که رحما بر میدارند ، و از آنچه بر نمیدارند و از بین می‌برند و می‌افزایند آگاه است .

﴿غیظ﴾

(ض) غاظه ، یغیظه ، غیظاً به فتح غین در مصدر : اورا به خشم آورد .

غیظ : عبارت از شدت خشم میباشد . گفته میشود : تغیظت الهاجرة : هوا به شدت گرم شد از این جهت در انسان عبارت از یک هیجان روحی است بعد از آنکه با ناملایمات فراوانی رو برو شود اسم فاعل آن غاظ و جمع آن « غاظون » میباشد . و از این ماده در قرآن به صورت مصدر و مضارع و اسم فاعل آمده است .

« ... والکاظمین الغیظ ... » آل عمران ۱۳۴ .

کسانی که هنگام خشم ، خشم خود را فرو می‌خورند ، آنان نبکوکار و محبوب خدا هستند و نیز در سوره توبه ۱۵ و آل عمران ۱۱۹ و ملک ۸ و احزاب ۲۵ .

« یغیظ » « هل یذهبین کیده ما یغیظ » الحج ۱۵ آیا نیرنگش چیزی را که مایه خشم او است نابود تواند کرد .

« تغیظ » اظهار خشم بروجهی که آوازی از او مسموع شود .

« اذا رأتهن من مکان بعید سمعوا لهن تغیظاً وزفیراً » فرقان ۱۲ .

آتش جهنم از مسافت بسیار دور ، هنگامی که دوزخیان را دید . آثار خشم بر او ظاهر شده به جوش و خروش میاید که جهنمی آواز جوش و خروشی آن را میشود .

مقایس اللغة - لسان التنزیل - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان .

ف - او - ی

* (فئة) *

«فئة» بالكسر یعنی گروه ، دسته ، دسته ای
از لشکریان ، پاره ای از مردم .

و «فئة» به گروهی گفته میشود که پشت به
پشت هم داده یکدیگر را کمک کنند . و اصل این
باب قطع است چون قطعه ای از مردمند .

و این ماده هم واوی است و هم یائی . جمع
آن : فئون و فئات است در قرآن مفرد وثنیه آن
آمده است .

(مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع -
البيان) .

«... کم من فئة قليلة غلبت فئة
کثیرة باذن الله ...» البقرة ۲۴۹ .
چه بسا گروه کمی به خواست خدا ، بر
گروهی بسیار چیره شدند .

﴿تفتوا﴾

(س) فتیء یعنی برطرف شد ، وقتی عنه :
باز استاد از آن ، آنرا فراموش کرد . فتیء وقتی
جزء افعال ناقصه قرار میگیرد که با ادوات نفی یا
نهی یا نظایر آن بیاید و در این صورت معنی آن
«پیوسته یا همیشه» میشود . مافتاً ذکر پیوسته آنرا ذکر
میکند . در عوامل ملامحسن و تفسیر صافی مذکور
است که باید ملازم بانفی باشد ولو تقدیراً .

«قالوا تالله تفتوا تذکر یوسف»

یوسف ۸۵ .

گفتند : به خدا سوگند که همیشه به ناله
وزاری یوسف را یاد کنی .

(دروس دارالعلوم العربیة)

﴿فتح﴾

«فتح» گشودن . باز کردن . این معنی
اصلی است . سپس در مواضع دیگر استعمال شده است
از جمله قضاء و حکم کردن ، یاری کردن ، طلب
فتح و یاری .

فاتح و فاتح از اسماء حسنی است . «فتح»

از لحاظ معنی بر دو قسم است : اول آنچه به چشم
درک شود مانند : گشودن در ، گشودن قفل و متاع
«ولما فتحوا متاعهم ...» یوسف ۶۵ چون
برادران یوسف بارها را گشودند .

دوم آنچه واسطه بصیرت درک شود مانند :
گشودن اندوه و برطرف شدن غم . «... لفتحنا
علیهم برکات من السماء والارض ...»
الاعراف ۹۶ . معنی تمام آیه : و چنانچه مردم
شهرها و دیار ایمان میاوردند و پرهیز کاری
میکردند . البته ما درهای برکات آسمان و زمین
را بر روی آنها میگشودیم . ولیکن آنها آیات
پیمبران ما را تکذیب کردند . ما هم آنان را به
کیفر کردار زشت رسانیدیم .

«افتح» حکم کن «... ربنا افتح
بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین
اعراف ۸۹ ای پروردگار ما میان ما و قوم ما به
حق داوری کن که تو بهترین داورانی .

تفسیر : شعیب علیه السلام به خدای خود
پناه برده و برای خود و یارانش فتح و فیروزی طلب
میکند . و مقصودش از فتح همانا حکم کردن بین دو
فریق است . چون فتح بین دو چیز مستلزم جدا کردن
آنهاست از یکدیگر .

«یستفتون» صاحب مجمع البیان در
معنی این کلمه چند وجه گفته است .

۱- منظور از آن طلب یاری و پیروزی از
خدای تعالی است .

۲- منظور از آن ، این است که به دشمنان
خود میگفتند (یعنی یهود) : این پیامبری است
که زمان او به طول میانجامد و ما را در برابر شما
نصرت و مدد خواهد داد .

۳- منظور از آن ، استعلا است . به نحوی
که از دانشمندان خود ، اوصاف پیمبری که از
عرب برگزیده خواهد شد ، پرسش مینمودند .
و آنان اوصاف آن وجود مقدس را بیان میکردند
پس هنگامی که مبعوث شد ، راه انکار را پیمودند

۴- معنای استفتاح اینست که از خدای تعالی میخواستند که آنها را با کفار عرب محاکمه کند « ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین » البقره ۸۹.

چون کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنها آمد با وجودیکه کتاب (تورات) ایشانرا تصدیق میکرد و با آنکه خود آنها پیش از بعثت رسول انتظار فتح و غلبه بواسطه ظهور پیغمبر خاتم بر کافران داشتند . (و از خدا بنام آن پیغمبر طلب فتح و نصرت بر کافران می نمودند) آنگاه که آمد و با مشخصات شناختند که همان پیغمبر موعود است باز کافر شدند و از نعمت وجود او ناسپاسی کردند . که خشم خدا بر گروه کافر باد تفسیر : مشعر به اینست که یهود و اهل کتاب بلکه شعور عمومی مردم انتظار چنین کتابی را داشت : کتابی که همه را برآه مستقیم و مقاصد و هدفهای حیات رهبری نماید . و قوانین عدل و حق برای همه آورده و از پیشگاه خداوندی باشد که مانند زندگی و نور و هوا و منابع هستی برای همه باشد کتابیکه اصول دعوت پیغمبران گذشته و کتب آنان را تصدیق و تثبیت مینماید . اینان پیش از آمدن چنین کتابی چشم برآه آن بودند تا پس از آن شکستهای دینی و آن پراکندگی و خواری که یهود از اوس و خزرج و دیگر عرب و دنیا پریشان آمد دعوت دینی آنها را تأیید کند و از پراکندگی و زبونیشان برهاند . یهود پیرامون یثرب هرگاه از مشرکان شکست میخوردند ، و زندگیشان بناداج میرفت و خونیان ریخته میشد با وعده آمدن پیغمبر و کتابی بخود دلدار می دادند ، و دشمنان خود را تهدید میکردند . گویند علت پیشی گرفتن مردم مشرک یثرب با اسلام و پذیرفتن آن همان پیشگوئیهای یهودیانی بود که پیوسته با آنها در حال جنگ و

گریز بودند .

در آن روزگار یهود پراکنده و زجر کشیده بخصوص آنانکه پیرامون یثرب و در میان هراس و فشار بیت پرستان بسر می بردند پیوسته ناظر افق روشنی بودند تا چنین کتابی آشکار گردد و پیغمبری برخیزد ، آنها دلهای خود را در انتظار چنین روزی قوی می داشتند و در میان کشمکشهایی که با مشرکان داشتند و شکستهایی که از آنها میدیدند ، بخود نوید پیروزی و فتح میدادند و برای دشمنان خود شکست و خواری را پیش بینی می کردند .

اینگونه انتظار گشایش و پیروزی حق ، منحصر به یهود نبود بلکه در آن فاصله میان پیغمبران و اختلاف ادیان و پراکندگی مردم و تیرگی جهان همه مردمی که با آئین خدائی آشنا بودند انتظار ظهور آئین پاکی را داشتند .

پس از آن انتظار و آمدن چنین کتاب و آن نویدهای پیروزی همینکه این برهان حق و این پیغمبر و کتابی که می شناختند آمد به آن کافر شدند « فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » - همین که آنچه شناخته بودند آمد بنابراینکه « ما » موصوله یا موصوفه باشد : یا همین که آمدن شناختند و بان کافر شدند - بنابراین که « ما » نافی و جمله جواب دلما باشد چنین مردم کفر پیشه ای باید رانده خدا و خلق شوند و دستشان از هر خیر و سعادت کوتاه باشد .

فلعنة الله علی الکافرین : یهود بخصوص ، که باین کتاب و آورنده آن کافر شدند هیچ جای شبهه و عذری برای آنان نبود و حجت خدا بر آنها تمام بود زیرا کتابی است مورد انتظار ، تصدیق کننده آنچه را با خود داشتند . همراه دلائل خدائی و از نزد خدا ، کتابی که پیش بینی می کردند که آنها را نیرومند و پیروز گردانند آنگاه قرآن زبان نهائی و جبران ناپذیر کفر آنها و سبب نفسانی این کفر را با تمثیلی بیان مینماید .

« الفتح » : حاکم « ... و هو الفتح

العلیم » سباء ۲۶۱ .

پس از جوشی وساکن شد. راغب گفته: «فتور» سکون پس از حدت و تندى و نرمی پس از شدت و ناتوانی پس از قوت است.

صاحب مجمع البیان گفته: «معنای اصلی کلمه «فتور» انقطاع است به طوری که عملی که از روی جدیت انجام شده است، تعلیل و منقطع گردد و به عقیده همه مفسران منظور از «فترة من الرسل» مائده ۱۹. قطع وحی و تعلیل نبوت و رسالت است. از دوران حضرت عیسی تا بعثت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله. و نیز از ابن عباس روایت است که میان عیسی و پیامبر گرامی اسلام. چهار پیامبر بوده است (انتهی).

«یا اهل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جائکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر» المائده ۱۹
ای اهل کتاب پیغمبر آخر الزمان را فرستادیم تا بگویند برای ما پیغمبری نیامده که ما را بشارت به ثواب دهد و از عذاب بترساند اکنون پیغمبر بشیر و نذیر مبعوث شد دیگر چه عذری دارید که به او ایمان نمی آورید. و خدا بر هر چیزی قادر است.

تفسیر: این آیه می رساند که این بیان خدائی و پیامبر و کتاب برای اتمام حجت است که بعدها بگویند: بیم ده و بشارت دهی ما را نیامد.

و نیز برایتان روشن میکند بسیاری از چیزهایی که شما از کتاب نهان می داشتید. یعنی این دینی که شما بدان فراخوانده می شوید عیاهمان دینی است که شما بدان پایند بودید. و مصدق آن دینی است که با شماست. و موارد اختلافی که مشاهده می کنید آنها بیان چیزهاییست که شما از معارف دین که خدا در کتابهای خود بیان کرده پنهان کرده اید. از جمله وجود مقدس محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله که مبعوث بر تمام جن و انس می باشد. و خدای تعالی هیچگاه زمین را از حجت خالی نمی گذارد. چنانکه امیر المؤمنین

اوست حکم کننده و عالم به حق و باطل و دانای اسرار است.

تفسیر: خدای تعالی پس از آنکه به پیغمبر خود دستور فرمود: که به مشرکان بفرماید: که یکی از ما و شما بر هدایت و دیگری در گمراهی است. و هیچیک مسئولیت عمل دیگری را نداریم. و خدای تعالی روز قیامت، میان ماموحدان و شما مشرکان جمع میکند. پس بحق میان ما و شما حکم می فرماید. و بحق را به بهشت میبرد و باطل را به جهنم. و میان ما فصل خصومت میکند. و اوست حاکم در امور و عالم به حق و باطل. تنها درین سوره آمده است.

«مفتحه» باضم: گشوده... مفتحة
لهم الابواب «س ۵۰»
درها برای آنان (پرهیزکاران) گشوده است.

با آیه قبل معنی این میشود: همانا برای پرهیزکاران عاقبت نیکو و پسندیده است و آن عاقبت نیکو، بهشتی است که اقامتگاه دائمی ایشان است. فقط درین سوره آمده است.

«مفتاح» بالفتح: جمع مفتح به کسر میم
یعنی کلید و جمع مفتح به فتح میم یعنی خزانه (مجمع البیان).

«و عنده مفاتيح الغیب لا یعلمها الا هو...» انفام ۵۹.

و خزینه های (و سامکن است گفته شود کلیدهای) غیب نزد خداست. و آن را جز خودش کسی نمیداند. و کسی جز خدا به آن خزینه ها و یاب گشودن درهای آن و تصرف در آن، دسترسی ندارد.

(مقایس اللغة - مفردات راغب - مجمع البیان
پرتوی از قرآن - المیزان).

﴿فترة﴾

«فترة» به فتح فاء و راه از (ث من)
فتر عن عمل یفترقون و فتره: یعنی از کار آرמיד

﴿فتیلا﴾

(ض) قتل الحبل، قتل: به فتح اول و سکون دوم در مصدر: بند را تاب داد. قتل و مقتول بند تساب داده را گویند. و نیز قتل گیاه تافته برگ که گشاده نشود. رشتۀ باریک که در وسط شکاف هسته خرما به عمل آید آن را نیز قتل میگویند و گاه کنایه از چیز حقیر و ناچیز میآید.

(مقایس اللغة - مفردات راغب)

«ألم تر ألی الذین یزکون أنفسهم

بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا»
النساء ۴۹ اشخاصی هستند که خود را ستایش میکنند. با آنکه سزاوار آن نیستند سزاوار کسانی هستند که به توفیق خدا متصف به صفات پسندیده شده‌اند. دیگران که چنین نیستند در اثر اعمال زشت خود چنین شده‌اند. و گرنه به اندازه پشیزی برایشان ظلم نشده است. و نیز در آیه ۷۷ همین سوره و الاسراء ۷۸ به همین معنی است.

﴿قتنه﴾

«قتنه» در اصل به معنی آزمودن و طلا را در بوته گذاردن. برای آنکه معلوم شود خالص است یا غش دارد و اینکه خالص آن از چیزهای دیگر جدا گردد. سپس دولت و در آیات شریفه قرآن بر معنای بسیاری اطلاق شده است. ابن الاعرابی گفته قتنه به معنی: کفر، اختیار، محنت، مال، اولاد اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر، گداختن و در آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان (انتهی) از معنای دیگر آن عذاب، شکست آوردن، جنون، فضیحت، گمراهی، گناه ورزی.

گفته میشود: (ض) قتنه قتنا به فتح اول و سکون دوم در مصدر و قنونا بالضم: یعنی او را آزمود، بشکست آورد، در آتش سوزاند، گمراه کرد و (ض) قتن فلان قتنه و مفتوناً: او را از رأیش برگردانید. لازم و متعدی هردو میآید.

۱- در این آیه به معنی سوختن در آتش است. «یسوم هم علی النار یفتنون»

علیه السلام فرمود که زمین از حجت قائم از طرف خدا خالی نمیماند یا ظاهر مشهور و یا خائف منمور و صدوق علیه الرحمه در اکمال فرموده: معنی «فترة» آنست که نبی و وصی ظاهر مشهور نباشد. و بین پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و عیسی علیه السلام انبیاء واثمه بودند که خائف و مستور بودند. (انتهی) و برای اینکه مردم نگویند چرا پیغمبری نیامد که ما را از وادی جهالت به شاهرآ هدایت برساند؟ خدای تعالی آخرین گوهر گرانبها یعنی پیغمبر خاتم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله را فرستاد و فرمود اینک بشیر و نذیر آمد.

«یفترون» «یسبحون اللیل والنهار

لا یفترون» الانبیاء ۲۰.

شب و روز، فرشتگان به تسبیح و ستایش پروردگار مشغول هستند و هیچگاه سکون و آرامش ندارند و سستی نگیرند.

فترتفتیراً: سست و سبک گردانیدن، کاستن
«لا یفترونهم...» زخرف ۷۵ و از عذاب مجرمان هیچ کاسته و سبک نشود. این سه کلمه تنها در این سه سوره آمده است.
(مفردات راغب - مجمع البیان - روان جاوید - مجمع البحرين).

﴿فتقنا﴾

(ن) فتق، یفتق، فتقاً: اذم گشودن و جدا ساختن.
الفتق: جدائی میان دو چیز متصل است و آن ضد رتق است.

ابن فارس گفته: فتق دارای يك معنی اصلی و آن گشادگی است در چیزی گفته میشود: أفتق القمر: شعاع ماه از میان ابر آشکار گشت

«... ففتقناهما...» انبیاء ۳۰ آن دورا (آسمانها و زمین) گشودیم و باز کردیم این کلمه تنها در این سوره آمده است. برای تفصیل به روان جاوید رجوع شود در آنجا به طور مستوفی در این باره بحث شده است.

فَتَنَّاكَ فُتُونًا ... طه ۴۰ .

ما تورا امتحانات نموده ایم و به انواع بلاها و محنتها مبتلا و گرفتار کردیم و ترا به انواع محنتها آزمودیم تا اینکه خالص گردیدی و پاک و برگزیده شدی برای امر رسالت که از بزرگترین نعمتهای حق تعالی است .

« مَفْتُون » آزمودن ، آزموده شده ، عقل و مال رفته ، دیوانه معنی و صفتی دیوانگی معنی مصدری .

« بایکم المفتون » القلم ۶ پس به زودی تو (ای پیغمبر) و مخالفان مشاهده میکنند که از شما کدامیک دیوانه اند . یعنی ظاهر گردد که به مؤمنان دیوانگی تعلق گرفته یا به فریق کافران صاحب مجمع البیان به اسناد خود از حاکم بن مزاحم نقل کرده که قریش چون دیدند که پیغمبر صلی الله علیه و آله علی بن ابی طالب علیه السلام را بر سائرا صاحب مقدم میدارد . و تعظیم و تکریم او بسیار میکند . زبان به مذمت علی علیه السلام گشودند . و در باب پیغمبر (ص) میگفتند که محمد بفرط محبت علی مفتون شده و در ورطه جنون افتاده بنابراین حق تعالی این سوره را فرستاد و قسم خورد که تو مفتون و دیوانه نیستی بلکه محلی باخلاق حسنه ای و عنقریب معلوم شود که مجنون آن جماعتند یا تو و خدای تعالی دانای تراست با آنکه از راه راست گمراه شوند . این کلمه تنها در این سوره آمده .

« فَاتْنِین » ما اَنتُم علیه فِئَاتْنِین « خطاب به مشرکان و کافران است . شما و معبودان شما نمیتوانید برخلاف اراده او کسی را گمراه کنید . مگر آن را که اهل دوزخ باشد . اشاره به اینکه شما و معبودان شما از شیاطین ، قدرت بر اغواء نمودن کسی را که ایمان در قلبش نفوذ نموده نخواهید داشت . مگر آنهاییکه تارک دل باشند . و خودشان جهنم را برای خود مهیا نموده اند . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

الذاریات ۱۳ روزی که آنها (کافران) بر آتش دوزخ سوخته شوند و سیوئی که بسیار آتش دیده باشد آن را « فتمین » میگویند .

۲- و در این آیه به معنی عذاب است که همان سوختن باشد .

« ذوقوا فتنتکم ... » الذاریات ۱۴ و خطاب قهر کنند که : بچشید . این همان عذاب است که خود به تعجیل میخواستید .

۳- گاه به نتیجه بدی که در اثر مخالفت با امر رسول حاصل میشود ، گفته میشود .

« وَ لَا تَفْتِنِی أَلْفِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا » التوبه ۴۹ .

و برخی از منافقان گویند به ما اجازه ماندن بده و ما را از جنگ معاف دار و در فتنه یعنی عصیان مخالفت امر مینداز (و یا با بر شمردن غنیمتهای جنگی اشتباهی نفسانی مرا تحریک مکن) و مرا گرفتار ناملایماتیکه میدانم در این جنگ است مساز . خدای تعالی از این پیشنهادشان جواب داده و فرموده : اینها با همین عملشان از اینکه کفر و نفاق و سوء سریره ای که دارند . گول شیطان را خورده و دچار هلاکت کفر و ضلالت و نفاق شده اند .

۴- گاه به معنای کفر و شرك و یا افساد و اضلال است .

« وَ قَالُوا هُمُ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً ... » البقره ۱۹۳ .

و با مشرکان کارزار کنید تا عقیده شرکی در روی زمین باقی نماند . بعضی از مفسران گفته تا افساد و اضلال از بین برود و شرك نیز یکی از مصادیق آن است .

همچنین در این آیه « ... ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ... » مراد از فتنه چنانکه مفسران گفته اند کفر است یعنی راه کفر را میجویند و طلب میکنند و نیز به معنی گمراه نمودن و فساد در دین و تبلیس بر ضعیفان خلق تا آنها را در شرك اندازند .

۵- به معنای اختیار و آزمایش « ... و

(مفردات راغب- مجمع البحرین- تفسیر تبیان
مجمع البیان- روح الجنان- صافی- منهج الصادقین
روان جاوید- کنز العرفان).

﴿فتی﴾

«فتی» بالفتح: جوان، مرد جوان
تازه سال، جوانمرد، جوانمرد خوشخوی، جوان
ازهر چیز. جمع «فتی» فتیه. وفتیان به کسر
فاء و سکون تاء درهمد و. مؤنث آن «فتاة»
به فتح فاء و جمع آن «فتیات» به فتح تین.
وکنایه از غلام و کنیز میآید و از لفظ «فتی»
در قرآن مذکر و مؤنث و مفرد و مثنی و جمع آمده
است.

«فتی» «قالوا سمعنا فتی یدکرهم»
یقال له ابرهیم «الانبیا ۶۰»
گفتند: ما جوانی ابراهیم نام را شنیده ایم که
بتان را به بدی یاد میکرد.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

«فتیان» به فتح تین «و دخل معه
السجن فتیان...» یوسف ۳۶.

و بایوسف دو جوان دیگر هم (از ندیمان و خاصان
شاه) زندانی شدند.

در قرآن فقط درین سوره آمده است.

«فتیه» «... انهم فتیه آمنوا
برهم...» الکهف ۱۳.

آنان (اصحاب کهف) جوانمردانی بودند
که به پروردگارشان ایمان آوردند.
و نیز در آیه ۱۰ همین سوره.

«فتیان» بالكسر «وقال لفتیانه اجعلوا
بضاعتهم فی رحالهم...» یوسف ۶۲.
آنگاه یوسف علیه السلام به غلامانش گفت
که متاع این کنانیان را در میان بارهاشان
بگذارید.

«فتیات» «... ولا تکرهوا فتیاتکم
علی البغاء...» النور ۳۳.
زهار کنیزان خود را برای طمع مال دنیا

به زنا وادار نکنید.

و در سوره نساء ۲۵.

فتوی بالفتح جواب دادن از احکام مشکله
یقال: استفتینہ فافتانی بكذا: از او فتوی خواستم
پس به من فتوی داد.

«استفتاء» فتوی خواستن، حکم امر
مشکل را از حاکم شرع خواستن، حکم الهی را
طلب کردن.

«افتاء» فتوی دادن، حکم صادر کردن
بیان حکم.

«و یستفتونک فی النساء قل الله یتفیکم
فیهن...» النساء ۱۲۲.

در باره ارب زنان از تو سؤال میکنند،
بگو خدا در جواب شما میفرماید: حق الاری که
برای ایشان معین شده، به آنان بدهید. و آیه
۱۷۶ همین سوره و سوره یوسف ۴۱ و ۴۲ و ۴۶
و نمل ۳۲ و کهف ۲۲ و صافات ۱۱ و ۱۳۹.

(مفردات راغب- معجم الفاظ القرآن الکریم).

* (فج) *

«فج» به فتح اول و تشدید جیم در اصل
لغت شکافی است که در دو طرف آن کوه باشد.
سپس به فاصله بین دو چیز و یا فاصله میان دوپا
اطلاق گردیده است و گاه به معنی راه وسیع استعمال
میشود. جمع فج «فجاج» میباشد.

«و اذن فسی الناس بالحج
یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من
کل فج عمیق» الحج ۲۷.

ای ابراهیم ندای حج به مردم درده و آنان
را به ادای مناسک حج اعلام کن تا مردم پیاده
و سواره بر مرکب لاغر، از هر راه دور به سوی
تو جمع آیند. این کلمه تنها درین سوره آمده
است.

حکمت این ایجاب و دعوت به حج آنستکه
مشاهده نمایند و واصل شوند مردم بمنافع دینی
و دنیوی که خداوند برای آنها مقدر فرموده در حج
و زیارت خانه کعبه که بالاترازمه بیرون آمدن

لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود
من الفجر ... « البقره ۱۸۷ منظور از « الخیط
الابيض » همان فجر صادق و طلوع صبح است .
وجمله « حتی یتبیین لکم الخیط الابيض من
الخیط الاسود » از قبیل استعاره است . سفیدی
فجر که مجاور سیاهی شب است . به سفیدی رشته‌ای
تشبیه شده که از رشته سیاه مجاور تمیز داده میشود .
و ابتدای روزه (زهمین موقع شروع میشود که باید
دیگر از خوردن و آشامیدن خودداری شود .

یعنی : « و بخورید و بیاشامید تا سفیدی صبح
از شب از سپیده دم برای شما نمایان گردد . و نیز
در سوره اسراء ۷۸ و نور ۵۸ و الفجر ۱ و القدره
و نیز انفجار از آن است یعنی روان شدن آب ، بیرون
شدن آب به کثرت و فراوانی ، شکافته شدن .
« ... فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا ... »
البقره ۶۰ .

معنی از اول آیه : آنگاه که موسی برای
قوم خود به جستجوی آب برآمد و طلب آب نمود .
پس گفتیم : « عاصی خود را بر سنگ بزن . پس دوازده
چشمه از آن جوشید و بیرون آمد . ازین باب تنها
درین سوره آمده است .
تفجر ، یتفجر ، تفجراً : جوشیدن و بیرون
آمدن ، راه باز کردن با فشار دهنی دهنی آمدن و آشکار
گشتن .

« ... وان من الحجارة لما یتفجر منه
الانهار ... » البقره ۷۴ .

معنی از اول آیه : سپس دلهای شما بعد از
آنچه گذشت سخت گردید . یعنی بعد از آیات
و نشانه‌هایی که خدای تعالی به دست موسی (ع)
آشکار کرد . آن دلهای از جهت قساوت چون سنگ
بلکه سخت تر از سنگ است . و به راستی بیاسنک‌هایی
است که میشکافند و نه‌رها از آن جاری و روان
میشود . و باره‌ای از سنگها از ترس خدا فرو میریزد
و خدا از آنچه انجام میدهد غافل نیست .

این دلهای سخت‌تر از سنگ خارا است . نه
پذیرای حق و نه دارای حیات ممنوی و کمال عقلی است

از گناهان است . و اجابت دعوت حق و تقرب باو از
طریق عبادت . و اطاعت با خضوع و خشوع و تحمل
مشقت سرما و گرما ، و زحمت مسافرت و بذل مال
و جان در راه محبت جانان و نیتل برضوان و ملاقات
اخوان و اطلاع بر احوال آنان و کمک به فقر و اضعاف
آفسامان و تحصیل علم و ادب و تنظیم شعائر دین و
مذهب . و احیاء سنت ابراهیم و اسماعیل . فخر عجم
و عرب و سایر فوائد سیاسی که در این اجتماع برای
عموم مسلمانان ملحوظ شده و همه میدانند چه قدر
مفید است مسلمین دنیا سالی یکمرتبه یکجا جمع
شوند . افسوس که معاندین نگذاشتند مسلمانان اتفاق
کلمه داشته باشند و الا با این اجتماع سالیانه مسلماً
بر عالم حکومت میگردند و نیز ثمره این دعوت آنست
که موفق شوند بذکر خداوند و بردن نام او در روزهای
معلومی که در مکه و منی به سر میبرند که روز هید
قربان و سه روز بعد از آن است .

« فجاجا » « لتسلکوا منها سبلا
فجاجا » نوح ۲۰ .

بامتنای آیه قبل : و خدای تعالی زمین را
فرش شما کرده است . تار و راههای گشاده آن
(برای تحصیل معاش و معاد) راهسپرشوید . و با
اینکه از آن برای خود راههای گشاده بگیریید . و برای
تضمن سلوک به معنای اخذ متمدنی به من شده است .
و در سوره انبیاء ۳۱ نیز به همین معنی است .
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
روان جاوید) .

* (فجر) *

« فجر » بالفتح ابن فارس گفته : فجر
دارای يك معنی اصلی است و آن شکاف و گشادگی
در چیزی است . گفته میشود : فجر السکر : بند آب
را گشود و آب روان گشت . و صبح صادق را که فجر
میگویند برای آن است که ظلمت و تاریکی شب را
میشکافد . جوهری گفته : فجر در آخر شب مانند
شفق است در اول آن (اتتهی) .

« ... و کلوا و اشر بوا حتی یتبیین

«فجّار» جمع فاجراست «... أم نجعل
المتقين كالْفجّار» ص ۲۸. معنی تمام آیه :
مگر کسانی را که ایمان دارند و کارهای شایسته
کردند مانند تباهاکاران در زمین قرار میدهم .
یا پرهیزکاران را مانند بدکاران . یعنی آیا تصور
میکند که ما مقابله‌ی کسانی را که ایمان آوردند
و کارهای خوب را که به ایشان دستور دادیم انجام
دادند مانند کفاری که در زمین فساد کردند و بندگان
مارا گمراه نمودند قرار میدهم؟ یا کسانی از اهل ایمان
را که از گناهان پرهیز نمودند مانند بدکاران و کسانی
که از حق روی گردانده‌اند ، قرار میدهم .
و در سوره انفطار ۱۴ و مطففین ۷ به همین
معنی است .

«فجرة» جمع فاجراست «اولئك هم
الكفرة الفجرة» عبس ۴۲ .
آنها کاسران بدکار و گناه پیشه‌ای هستند
که روز قیامت رویهای آنها را غبار غم از مفاهده
عذاب فرا گرفته است . این لفظ تنها درین سوره
آمده است .
(لسان العرب - مقایس اللغه - منتهی الارب -
مفردات راغب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن
روان جاوید) .

* (فجوة)

«فجوة» به فتح فاء وواو : گشادگی
بین دو چیز ، زمین فراخ ، فضای خانه ، زمین
وسیع و گشاده .

«... وهم في فجوة منه...» الکهف ۱۷
اصحاب کهف در میان فضای غار بودند و آفتاب از راست
و چپ میکشت و آنها را آزار نمیداد (به زور
رجوع شود) تنها در همین سوره آمده است .

* (فحش)

فحش : ابن فارس گفته : این ماده دلالت
بر قبح و زشتی در چیزی میکند . و هر چه از قدر
و اندازه خود خارج شد به آن «فاحش» گفته
میشود . و این در موقعی است که زشت و ناپسند
باشد .

نه از درونش و اطاف و خیر میجوشد . نه بند و حکمت
و عبرت از راه گوش و چشم به ضمیر و وجدان خشک
و مرده آنها راه مییابد . نه در مقابل عظمت و قدرت
و آیات محسوس سر فرود میاورد . با آنکه سنگهای
سر بر افراشته کوهستان در برابر قدرت و قهر آیات
خداوند فرو میریزد . اذل و باطن سنگها چه
بس آب میجوشد و نهر جاری میشود ولی این قلوب
قاسیه . جوشش درونی ندارد . سختی دلها از جهت
سرشت آنها نیست . این آثار اعمالی است که
دلهای قابل را از قابلیت میاندازد و مسخ مینماید
و تنایج اعمال این سنگدلها ، آتشها خواهد بود .
فجر ، یفجر ، تفجیراً : آب را بسیار جاری
و روان ساخت . تا کید است برای مباله .

«... وفجرنا فيهما من العيون» یس ۳۴
و در آن چشمه‌های آب جاری کردیم . و در سوره کف
۳۳ و اسراء ۹۱ و القمر ۱۲ و الانسان ۶ و الانفطار ۳ .
(فجور) عمل قبیح و زشت را که فجور میگویند
برای آن است که پرده دین را میشکافد و پاره
میکند . و درهای معاصی و گناهان را بر خود
میگشاید .

ن- فجر ، یفجر ، فجراً به فتح فاء و سکون
جیم در مصدر و فجوراً : از حق روی گردانید نافرمانی
کرد ، خلاف کرد ، گناه پیشه شد ، بی بند و پرده
در شد ، دروغ بست ، زنا کرد .

«لیفجر» «بل یربد الانسان لیفجر
امامه» التیامة ۵ .

آدمی با این افکار میخواهد در آتیه خود
هر قدر از زمان در پیش داشته باشد مشغول به گناه
و نافرمانی و پرده دری گردد . و اینکه گناه را پیش
بیندازد و توبه را عقب اندازد .

«فجور» «فالهمها فجورها و
تقویها» الشمس ۸

پس بدکاری و پرده دری و پرهیز کار بودنش -
و شروخیرش را به او الهام کرد .
تنها در این سوره آمده است .

* (فدی) *

من-فدی یفدی فداء: به کسرفاء در مصدر برای نجات خود یا دیگری پول دادن، پولی که اسیر برای آزادی خود میدهد.

«فدیة» بالكسر: بدل از هر چیز برای برطرف کردن اذیت و ضرر از آن و فدیة اسیر به همین معنی است. زیرا کشتن و اسارت را برطرف میکند.

و نیز «فدیة» عبارت است از بدل. یعنی کسانی که روزه برایشان طاعت فرستاست به جای روزه گرفتن بینوایی را باغذای متوسطی به اندازه ای که معمولاً شخص گرسنه با آن سیر میشود اطعام کنند. و همچنانکه گرفتن قضای روزه برای مریض و مسافر واجب است. فدیة دادن هم برای کسی که اصلاً نمیتواند روزه بگیرد، واجب است.

مفردات راقب - مجمع البیان و ترجمه آن. المیزان).

«مفاداة» مالی دادن و اسیر را بازگرفتن کسی را سرخریدن.

«... وان یا توکم أساری تفتادوهم» البقرة ۸۵.

و حال آنکه اگر آنها را به حال اسیری بیاورند. برای آزادیشان فدیة میدهید. «افتداء» خویشتن را بازخریدن.

«فلا جناح علیهما فیما افتدت به» (بقره ۲۲۸).

چون میان زن و شوهر کراهت باشد و زن خواهد از او جدا شود باکی نیست مالی بدهد و طلاق بگیرد اگر کراهت از زن باشد فدیة حبس ندارد بسته برای طرفین است و اگر کراهت از دو طرف باشد بیش از آنکه مرد بزن داده است نباید بازگیرد در صورت اول خلع و در دویم مبادات گویند.

فدا گرفتن از اسیران جنگی و رها کردن آنها اگر امام مصلحت داند جائز است.

(محمد ۴) «فاما منا بعد واما فداء» (رجوع به حشر شود)

ثمالبی در فقه الله گفته: هرامری که موافق با حق نباشد به آن «فاحشه» گفته میشود.

صاحب مجمع البیان گفته: «فحشاء» نام جامع همه زشتیهاست.

در روح الجنان و روح الجنان مذکور است که: «فاحشة» کردار ناپسندیده است و اصح آنستکه فاحشة همه کبائر است که از جمله زناه است.

«الفحشاء» سوء به چیزی گفته میشود که مورد نفرت انسان و اجتماع انسانی باشد. و درجه شدید آن را «فحشاء» میگویند.

«انما یأمرکم بالسوء والفحشاء...» البقره ۱۶۹.

شیطان فقط شما را به کار بد و شنیع دستور میدهد. (به اثم و ذنب رجوع شود).

﴿فخر﴾

«فخر»: بالیدن: نازیدن، مباحات کردن به علایق چون مال و جاه است. بزرگی نمودن، بزرگی منشی نمودن. این کلمه در اصل به معنی بزرگی است. چنانکه گفته میشود: تخله فخور: درخت خرمای تناور. در اشخاص فخور، کسی است که مناقب و خوبیهای خود را از راه کبر و خود نمائی، بر می شمارد. (مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع البیان).

«... ان الله لایحب من كان مختالاً فخوراً» النساء ۳۶. خدا مردم خودپسند لاف زن بخود نازنده را دوست ندارد.

و نیز در سوره هود ۱۰ و لقمان ۱۸ و حدید ۲۳ «تفاخر»: به اصل و نسب و دارائی نازیدن «... و تفاخر بینکم...» میان خودتان به اصل و نسب و دارائی مینازید. و این نتیجه آن است که شخص به دنیا رو آورد دلبسته آن گردد و از آخرت غافل گردد. تنها در این سوره آمده است.

که محتاج است به حفظ کردن . و نیز به معنی شکاف میان دوبا . و کنایه است از عورت انسان و به واسطه کثرت استعمال چون صریح شده است . جمع فرج فروج است .

« ... و ماله‌ها من فروج » ق ۶ معنی تمام آیه : آیا منکران حق آسمان را فراز خود نمی‌گیرند که ما چگونه بنای محکم ، اساس نهاده‌ایم و آن را به زیورستارگان رخشان آراسته‌ایم و هیچ شکافی و خللی در آن راه ندارد .

« فرجت » « و اذا السماء فرجت » المراتل ۹ و در قیامت آسمان مانند امروزی شکاف نخواهد ماند .

« فروج » « و الحافظین فز وجههم و الحافظات » الاحزاب ۳۵ و مردان و زنان باحفاظ خوددار از تمایلات حرام . یعنی مردانی که حفظ‌کننده عورت و فرجه‌های خود از حرام هستند و نیز زنانی که عورت و فرجه‌های خود و تمام اندام خویش را از نامحرم نگاه دارند . خدای تعالی بر همه آنها مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است . و در سوره مؤمنون ۵ و غور ۳۰ و ۳۱ و معارج ۲۹ و به طور مفرد در انبیاء ۹۱ و تحریم ۱۲ . (مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

❖ (فرج) ❖

س فرج ، یفرح فسرحا یفتحین در مصدر : شادمانی کردن فهو فرح به کسر راه فرح : عبارت است از خوشحالی و گشادگی سینه به لذت و خوشی زودگذر و بیشتر در لذات بدنیه استعمال میشود . و از این نوع فرح نهی شده است .

« ... لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین » القصص ۷۶ .

شادی را از حد مکذران و به مال دنیا سرمست مشو و بخت‌مکن که خدا بسیار شادمانان و به خود نازندگان را دوست ندارد .

تفسیر: راجع به قارون است که از بنی اسرائیل و از قوم موسی علیه السلام بود . مال و ثروت فراوان

فدا درباره کسی که روزه گرفتن بر او دشوار باشد غیر مریض و مسافر مانند زن باردار و شیرده و پیران فرتوت و صاحب عطش که نتوانند روزه گیرند واجب است .

و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین (بقره ۱۸۴) .

فداء در حج برای سر تراشیدن محرم پیش از بیرون آمدن از احرام (رجوع به حصر و اذی شود) . (ش)

ف ر ت

❖ (فرات) ❖

« فرات » شیرین و خوش ، خیلی شیرین آبی که شیرینی آن بر آبهای دیگر فزونی داشته باشد و برای واحد و جمع گفته میشود .

« و اسقیناکم ماء فراتاً » المراتل ۲۷ و به شما آب شیرین خوش نوشاندیم . و در سوره فرقان ۵۳ و فاطر ۱۲ .

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن) .

❖ (فرث) ❖

« فرث » : سرگینی است که در شکمبه شتر و گاو و گوسفند به عمل می‌آید . و در اصل دلالت میکند بر چیزی که شکسته و ریزه شود . (مقایس اللغة - مفردات راغب) (ق) .

« نسقیکم ممافی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا » (نحل ۶۶) .

خدای تعالی از شکم حیوان که جای سرگین و خون است شیر ناب میدهد . فقط در پس سوره آمده است . (ش)

❖ (فرج) ❖

« فرج » اصلی است که دلالت دارد بر شکاف میان دو چیز . و از این است فرجة به ضم فاء یعنی شکاف در دیوار .

ضم - فرج : یفرج فرجا . به فتح فاء و سکون راه در مصدر : به معنی : شکافتن و اندوه باز بردن :

و فرج نیز استماره آورده شده برای مرز و هر محلی که ترسناک باشد . بدین جهت نامیده شده

و اولادش برای ما در زمین باقی میماند . و روز قیامت خودش مجرد و تنها ، بدون مال و اولاد نزد ما حاضر میشود .

آیه شریفه از حقیقت زندگی انسانی در نشأه آخرت خبر میدهد و آنروزی که بامردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته میفهمد که فقط مدبر به تدبیر الهی بوده و خواهد بود ، و جز خدای تعالی چیزی زندگی او را اداره نمیکرده و نمیکند ، و هر چه را که خیال میکرد که در تدبیر امر او مؤثر است چه اموالی که وسیله زندگی خویش میپنداشته و چه اولادی که یارو مددکارش خیال میکرد و چه همسران و خویشاوندان که پشت و پناه خود میدانسته هیچ کدام در تدبیر زندگی او اثر

نداشته و پنداروی خرافه‌ای بیش نبوده همچنین شفاعت خواهی از اربابی بجز خدا که بشریک قرار دادن برای خدا منجر میشد سراسر پندار بوده است آری انسان جزئی از اجزاء عالم است که مانند همه آن اجزاء در تحت تدبیر الهی متوجه بسوی غایتی است که خدای سبحان برایش معین و مقدر کرده ، و هیچ موجودی از موجودات عالم دخالت و حکومت در تدبیر امور او ندارد ، و اسبابی هم که بر حسب ظاهر مؤثر بنظر می‌رسند آثارشان همه از خدای تعالی است ، و هیچیک از آن اسباب و علل مستقل در تأثیر نیست ، اما چه باید کرد که انسان وقتی در برابر زینت‌های ظاهری و مادی زندگی و این علل و اسباب صوری قرار میگیرد یکباره دل‌بأن لذائذ داده و همه بآن علل و اسباب تمسک میجوید : و قهرآ در برابر آنها خاضع گشته همین خضوع او را از توجه بمسبب‌الاسباب و خالق بوجود آورنده علل باز میدارد و رفته رفته آن اسباب را مستقل در تأثیر می‌پندارد ، بطوریکه دیگر هیچ همی برایش نمیگذارد جز اینکه با خضوع در برابر آنها لذائذ مادی خود را تأمین کند ، و همه عمر خود را با سرگرمی باین اوهام سپری ساخته و بکلی از حق و حقیقت غافل بماند و لکن همین انسان وقتی با فرا رسیدن مرگ جانش از کالبدش جدا شد .

و گنجهای بسیاری داشت . و سرکشی نمود . و در زمین انگیزنده و جوینده فتنه و فساد بود . و سرانجام در زمین فرو رفته و هلاک گردید . خدای تعالی برای بیان بی‌اعتباری مال دنیا و سوء عاقبت مغروران به آن شمه‌ای از احوال او را ذکر فرموده که بر بنی اسرائیل بزرگ منشی و تسکیر به ناحق مینمود . و قوم ، او را سرزنش نمودند که اینقدر سرگرم و دلخوش به زخارف دنیا مباش حال آنکه خدا به تو ثروت عنایت فرموده . آن را در طلب رضای او و بدست آوردن اجرا خرویی صرف کن . راغب گفته : در قرآن مجید هیچ جا ، اجازه در فرج نداده مگر در قوله : « ... فبذلك فليفرحوا ... » یونس ۸۵ معنی آیه این است که : خدای تعالی در مقام امتنان مردم را مخاطب قرار داده که این قرآن موعظه و شفای درون و هدایت و رحمت است . برای آنان که ایمان آورده‌اند . در چنین حالی شایسته آنست که با این فضل و رحمتی که خدا با امتنان به آنها ارزانی داشته شادمان باشند . نه به مالی که آورده‌اند . زیرا این فضل و رحمت که نیکبختی آنان در آن است بهتر از مال است که جز وسیله آزمایش نیست و چه بسا آنان را نابود و بدبخت کند و نیز در سوره روم آیه ۴ .

﴿ فرد ﴾

« فرد » تنها . و آن اعم از و تر و اخص از واحد است . جمع آن « فرادی » که به معنی یگان یگان است و فرد به معنای هر چیزی است که از یک جهت با غیر خود اختلاط داشته باشد و کلمه : « و تر و شفع » نیز از جهت معنایی شباهت به فرد و زوج نیست . چه کلمه « و تر » به معنای چیزی است که منضم به غیر خود نباشد . و کلمه « شفع » به معنای هر چیزی است که با غیر خود منضم بوده باشد .

مفرات راغب - مجمع البحرین - المیزان

« فرداً » « ... و یا قیناً فرداً »

مریم ۸۰ .

معنی تمام آیه : و بالاخره میمیرد و مال

سه معنی : محل فرار ، زمان فرار و خود فرار و گریختن « **يقول الانسان يومئذ اين المفر** » القيمة ۱۰ در روز قیامت انسان با خود میگوید : کجا و یا چه زمان بگریزم و یا گریزگاه کجاست « **تفرون** » « **قل ان الموت الذي تفرون منه ...** » الجمعة ۸ .

معنی تمام آیه : ای پیغمبر بگو : مرگی که از آن میگریزید البته شمارا ملاقات خواهد کرد و به سراغ شما خواهد آمد . پس از آن در پیشگاه خدائی که به اعمال نهانی و آشکار شما عالم است باز میگردید . و شما را به آنچه کرده اید آگاه میسازد .

﴿ فرش ﴾

« **فرش** » بالفتح : فضای وسیع از زمین بساط افکنده ، زیرانداز گستردنی ، جامه خواب گفته میشود : ن - فرش الشيء فرشاً و فراشاً : آن را گسترد . و نیز به معنی خردسالان از چهار پایان است و وجه تسمیه یا این است که مانند فرش زمینند و یا این است که مانند فرش لگد می‌شوند معانی دیگر نیز برای فرش گفته شده است . از جمله : چهار پایانی که از پشم و کرک آنها لباس و گستردنی درست میکنند مثل کوسفند و بز یا آنکه موقع ذبح همچون فرش بر زمین افتند . بنا بر اختلاف تفاسیر ، ثعلبی گفته : به صفارشتر ، فرش گفته میشود .

« **و من الانعام حمولة و فرشا...** »

الانعام ۱۳۲ .

و از چهار پایان حموله و فرش برای شما آفرید .

چون برای حموله و فرش معانی مختلف گفته شده ، عین آنها در ترجمه آورده شد گفته شده : « **حمولة و فرشا** » بار بردگان و نابردگان و نیز به معنی چهار پایان بار بردارنده و بر زمین غلتانیده شده ، و یا باربردار و نوزاد و یا حموله گاو و شتر و « فرشا » مناسب گوسفند .

« **فراش** » به کسره : مصدر به معنای

مفروش است . یعنی بستر گسترده برای آسایش و

ارتباطش با تمامی علل و اسباب مادی قطع می‌شود چون همه ارتباط آنها با بدن انسان بود ، وقتی بدنی نماند قهر آن ارتباطها نیز از بین خواهد رفت و آنوقت است که بعیان می‌بیند آن استقلالی که در دنیا برای علل و اسباب مادی قائل بود خیالی باطل بوده و با بصیرت تمام می‌فهمد که تدبیر امر او در آغ-آزو فرجام بدست پروردگارش بوده و جزا و رب دیگری نداشته ، و مؤثر دیگری در امورش نبوده است .

« **فرادی** » « **و لقد جئتمونا فرادی...** »

انعام ۹۴ .

چنانکه نخستین بار شما را تك تك خلقتان کردیم و تنها از مادر متولد شدید . همین طور هم تنها محشور خواهید شد و یکایک به سوی ما باز آئید . و نیز در سوره مریم ۸۵ و انبیاء ۸۹ و سبا ۴۶ .

﴿ فردوس ﴾

« **فردوس** » بستان ، بهترین جائی در بهشت ، ابن سیده گفته : محل پر گیاه و پر درخت و پر برکت ، باغی که در آن انگور باشد ، فراهم گفته : این کلمه عربی است در معجم الفاظ القرآن مذکور است که : معرب است . جمع فردوس ، فرادیس است . اما در قرآن به صورت مفرد آمده است . به صورت اضافه به جنات و غیر اضافه آمده است .

(لسان العرب - مجمع البیان)

« **الذين يرثون الفردوس ....** »

مؤمنون ۱۱

آنانکه به امانتها و عهد خود کاملاً وفا میکنند و آنانکه بر نمازهاشان محافظت دارند . چنین کسان وارث مقام عالی بهشتند که ارث آن خوبان و منزلگاه همیشگی آن پاکانست . و نیز در سوره کهف ۱۰۷

﴿ فر ﴾

ض فر ، یفر ، فرا و فرادا به کسره و مفرا به فتح میم و فاء : گریخت و دوید .

« **هفر** » به فتح تین : مشترک است مابین

این سوره را فرستادیم . و عمل به احکام آن را واجب نموده ایم .

« مفروض » معین شده ، مقدر ، مثبت اندازه گیری شده ، واجب شده .

« ... نصیباً مفروضاً » النساء ۷ معنی تمام آیه : از برای مردان است سهم و نصیبی از ترکه پدران و مادران و خویشاوندان . و از برای زنهای سهم و نصیبی از ترکه پدران و مادران و خویشاوندان . چه ترکه کم باشد یا زیاد . هر کدام نصیب معینی که خدا قرار داد . و معین فرموده است .

« فارض » من « فرضت البقرة فريضة » گاو پر سال گردید .

« فارض » از فرض : جدائی و برکناری از کاری ، از هم باز شدن ، حیوان فارض آنست که از ناتوانی از زور کار برکنار گردد . یا دانه زائیدن ، دانه ها و شکمش بازو گشاد شود .

« ... انھا لا فارض ولا بكر ... » بقره ۶۸ خدا میگوید آن گاو نه پیر کار کشته است و نه به کار نیامده یعنی نه بزرگ و نه کوچک .

(مقایس الفقه - فقہ الفقه ثمالی - پرتوی از قرآن - مفردات دایب) .

• (فرط) •

ن- فرط ، یفرط ، فرطاً : به فتح اول و سکون دوم در مصدر : معانی این ماده و مشتقات آن بر حسب مورد استعمال مختلف است . از جمله : پیشی گرفتن و جلو افتادن ، تعجیل در عقوبت ، غلبه یافتن پیشدستی کردن .

« یفرط » « قالوا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا ... » طه ۲۵ .

موسی و هارون گفتند : پروردگارا ، ما میترسیم از آنکه پیشی گیرد یعنی به عقوبت ما تعجیل کند . و نگذارد که ما دعوت را تمام کنیم و معجزه به او بنماییم . تنهادر این سوره آمده است .

« فرط » به ضمتین : از حد گذشتن ، اوزار حدود الهی ، پشت پازدن به حقیقت ، ضایع

آرامش . « الذی جعل لكم الارض فراشا ... » بقره ۲۶ آن خدائی که زمین را برای شما بستر رام و گسترده گردانید .

« فرش » پروانه های ریز و سبک که اطراف چراغ جمع میشوند . ملخهای ریزی که روی زمین حرکت میکنند و بالای هم سوار میشوند .

« یوم یكون الناس كالفرش المبعوث » القارعة ۲ روزی که مردم چون پروانه هایی شوند پراکنده . روزی که چنین حادثه بزرگی برای زمین رخ دهد چون پناهگاه و مرکزیتی برای مردم نیبماند مانند ملخ یا پروانه هراسان و بی سامان به هر سورد روی زمین پراکنده میشوند و مسکن و موائی نیببایند .

« فرش » به ضمتین جمع فرش بالكسر بسترها ، گسترده ها

« متکئین علی فرش ... » درحالی که بهشتیان بر بسترهایی که حریر آستر آنهاست در کمال عزت تکیه زده اند .

« فرشناها » « والارض فرشناها » الذاریات ۴۸ و زمین را بگسترديم .

(داغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن - مجمع البیان - المیزان)

• (فرض) •

ن- فرض ، یفرض ، فرضاً : به فتح اول و سکون دوم در مصدر : واجب کردن ، بریدن ، عزم کردن ، تصمیم داشتن ، چیزی را با اندازه جدا کردن . ابن فارس گفته : در اصل به معنی اثر و نشان گذاشتن در چیزی است از بریدن یا غیر آن . يقال : فرضت الخشب : چوب را بریدم و از این باب است اشتقاق فرض آنچه خدای تعالی واجب گردانیده است از این جهت نامیده شده است . که در آن فرض ، نشانه ها و حدود است . (انتهى)

« فريضة » آنچه بر آن تصمیم گیرند و واجب کنند . مفروض نیز مانند آنست .

« فرضنا » « سورة انزلناها و فرضناها ... » النور .

شده و معطل مانده ، مخالف با حق . اُمر فرط : کاری که از حد گذشته باشد .

«... و کان اُمره فرطا» الکهف ۲۸

و کاروی ضایع شده و معطل مانده و مخالف با حق است . این کلمه تنها درین سوره آمده است . ای پیغمبر و از آن کس ، که چندان به بیراهه رفته و درانکار اصرار کرده که توفیق ما از او سلب گشته و ما دلش را از یاد خود ، غافل ساخته ایم و بوردی شهوت افتاده ، در گرداب هوس غرق گشته و کارش از غایت افراط در تباهی و گمراهی از دست رفته و از جاده حق تجاوز نموده و در عین باطل فرو افتاده منحرف گشته ، پیروی منما و از این گونه افراد اطاعت مکن .

«تفریط» خود داری کردن ، کوتاه آمدن و اظهار ناتوانی کردن ، فرو گذاشتن ، تباه کردن و از دست دادن . مقلوب «افراط» که به معنی زیاده روی کردن است . مثلاً بخل و رزیدن و خود داری کردن از بذل مال در هنگام جنگ و کار زار چون باعث تمام شدن قوی و در نتیجه غلبه یافتن دشمن و شکست مسلمانان میشود . و از آن نهی شده «تفریط» است . و همچنین زیاده از اندازه بذل مال کردن هم از آن جهت که موجب پستی و انحطاط در زندگی است . و منجر به تهیدستی میگردد . و از آن نیز نهی شده ، «افراط» است «... ما فرطنا فی الکتاب من شیء» انعام ۳۸ .

مادر کتاب ، بیان هیچ چیز را فرو گذاذر نکردیم . یعنی چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حق آن و بیان آن لازم باشد مگر اینکه ما آن را در این کتاب رعایت نموده و در امر آن کوتاهی نکرده ایم . پس کتاب ما تام و کامل است . و نیز در سوره یوسف ۸۰ و انعام ۳۸ و ۶۱ «مفرطون» به ضمیمه و فتح راء : پیش قدمان و عجله کنندگان و اگذاشته شدگان ، ترك شدگان ، در آتش رها شدگان ، پیش داشته شدگان به آتش دوزخ .

«.... و انهم مفرطون» النحل ۶۲

آنها دوزخیانند و پیش داشته شدند به آتش ، این کلمه تنها درین سوره آمده است .

(مفردات راغب - لسان الغزیزل - قته اللغه ثعالی - المیزان - کلمه علیا - منتهی الایب)

❦ (فرع) ❦

«فرع» شاخه . در اصل به معنی علو و ارتفاع و بلندی است . و فرع نیز ازین بیاب است که بالای چیز است . گفته میشود فرعت الشی فرعا آن را بلند گردانیدم (مقایس اللغة) .

«... و فرعها فی السماء» ابراهیم ۲۲

خدای تعالی مثل میزند که کلمه پاکیزه (عقیده حق) همچون درختی است پاکیزه ، ریشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است .

فرعون . لقب پادشاهان قدیم مصر است . مصری از فرعون و قرآن هر جا ذکر فرعون آمده مقصود فرعون عصر حضرت موسی علیه السلام است آنکه حضرت موسی در عهد او متولد شد یا بدعوت موسی علیه السلام ایمان نیاورد و در دریا هلاک شد . اما فرعون عصر یوسف علیه السلام بنام ملک مذکور است ❦ (فرغ) ❦

ن من س فرغ ، یفرغ ، فراغا : آسودگی پرداختن ، تهی شدن ، ریختن ، قصد کردن .

«سنفرغ لکم ایها الثقلان» الرحمن ۳۱ ای دو گروه سنگین از باب تکلیف یا وزین و مهم در روی زمین که جن و انسند (و یا ای دو گروه بزرگ قدر) به زودی به حساب کار شما خواهیم پرداخت . و یا آنکه زود باشد که در قیامت قصد حساب شما کنیم . و یا آنکه پس از ترك و امهال ، بر کار شما اقبال کنیم .

صاحب منهج الصادقین گفته :

و در اکثر تفاسیر مذکور است که این تهدیدی است مستعار از اینکه متهدد شخصی را گوید سافرغ لك یعنی زود باشد که باتو پردازم و متجرد شوم از هر چه مشغول سازد مرا از تو و غیر از شغل توشغل دیگر نداشته باشم ، مراد تو فرست بر نکایت او و

الفاظ القرآن - مجمع البحرين - مجمع البیان -
تفسیر ابوالفتح و گازر و شریف لاهیجی و روان
جاوید و برتوی از قرآن (۲۴۵)

* (فرق) *

من - فرق ، یفرق ، فرقا و فرقانا : جدا
کردن ، آشکار کردن ، جز جزه ساختن ، شکافتن
در موج دریا درآمدن ، فرو شدن و دراصل به معنی
جدا کردن و تمیز میان دو چیز است .

« فرقنا » « واذ فرقنا بکم البحر »
البقرة ۵۰ .

ویاد کنید از وقتی که برای نجات شما دریا
را شکافتیم .

تفسیر : راجع به بنی اسرائیل است . که
مرد وزن و کوچک و بزرگ . با سرو صدا و آمیخته
بانگ رانی و خوشحالی ، در پی موسی (ع) از مصر
بیرون آمده تا کنار دریا میروند .

امواج دریا را در برابر و فرعونیان را شتابان
پشت سر خود را در تنگنای دو خطر مینگرند ،
متحیرند ، چاره میجویند چه کنند ؟ که ناگاه دریا
در برابرشان شکافته و برکنار می شود : با پیشقدمی
موسی بسوی ساحل شرقی هجوم می نمایند چیزی
نمی گذرد که از آن سوی سربیز می آورند ، فرعون
و سپاهیان شتابان پشت سر آنها میروند ، امواج
هم شتابان بر آنها می تازد و بسوی قعر دریا شان
میکشاند ! بنی اسرائیل در کنار بهت زده ایستاده
می نگرند : که قدرت فرعون و کبریا بیش در گوشه
قدرت لایزال خلقت چون حباب محوش و نمره های
خود و سپاهش در میان گرداب بهم پیچیده خاموش
گردید .

« فرقناه » قرآن را جزو جزه و جدا
جدا فرستادیم ، به تدریج نازل کردیم .

« وقرآنا فرقناه .. » الاسراء ۱۰۶
معنی تمام آیه : و قرآن را جزء جزء بر تو
فرستادیم که تو نیز آن را بر امت به تدریج و با
درنگ برای مردم بخوانی

سرف جمیع هم در انتقام کشیدن از او چه متجرد
از برای شیء اقر بست بر آتشیه وجد او در آن
بیشتر و بای حال فراغ اینجا بمعنی اراده محاسبه
و قصد مجازات است نه فراغی که بعد از شغل باشد زیرا
که آن از خواص ممکناتست یعنی زود باشد که
قصد جزا و حساب شما کنیم ، و نزد بعضی آنست
که ای معشر جن و انس پس از ترک و امهال بر کار شما
اقبال خواهیم کرد . والله اعلم بالصواب

« أفرغ » امر است از افراغ یعنی : لبریز
کردن ، پر نمودن جای خالی ، خالی کردن ظرف
از آب ، ریختن .

« ... ربنا افرغ علينا صبرا ... »
البقرة ۲۵۰ معنی تمام آیه : و هنگامی که لشکر
طالوت در مقابل جالوت و لشکریانش ظاهر شدند ،
گفتند : پروردگار ما ، بر دل های ما برد باری و
شکیبائی و استقامت بریز و قندهای ما را ثابت بدار
و ما را بر گروه کافران یاری فرما . یعنی قلب ما را
از شوائب او هام و ترس خالی کن و صبر و بردباری
در آن بریز . و در سوره کهف ۹۶ و الشرح ۷ .

« فارغاً » « واصبح فؤاد ام موسی
فارغاً ... » القصص ۱۰ .

دل مادر موسی از عقل و صبر خالی گشت .
و یا آنکه دل مادر موسی از خوف و اندوه بر موسی
پرداخته گشت . به آن وحی و الهام که برای
برگرداندن فرزندش به وی داده شد .

یعنی : چون گرفتن صندوق به گوش مادر
موسی رسید . نزدیک بود از اضطراب و بیتابی خبر
موسی را آشکار کند و بگوید او فرزند من است .
اگر نه آن بود که ما بر دل او بند نهادیم و
دل وی را بر جای گذاشتیم یعنی به او سب و اطمینان
نمیدادیم . خبر موسی را فاش میکرد . پس ما او را
صبور گردانیدیم . تا از صدقان و ایمان آوردندگان
به آن وعده ای باشد . که برای برگرداندن فرزندش
به او داده بودیم .

(مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع)

زیرا او به کلمه حق و دین توحید دعوت میکند . و مثال تمام عیار اسلام است که با عمل خود نیز دعوت به اسلام میکنند پس وی از ایشان نخواهد بود و باید از آنها اعراض نماید . امر آنها را به خدا واگذار کند .

خدای تعالی روز قیامت آنها را آگاه میکند به آنچه میکردند . و حقیقت رفتارشان را که خود گروگان آند بر ایشان روشن میسازد .

« تفریقاً » ... « تفریقاً بین المومنین ... » التوبه ۱۰۷

معنی از اول آیه : آن مردم منافقی که مسجدی برای زیان به اسلام برپا کردند که مردم به مسجد پیغمبر و نماز اوحاضر نشوند . و مقصودشان کفر و دشمنی وجدائی افکندن و تفرقه کلمه بین مسلمین و دشمنی با خدا و رسول او بود . و در سوره بقره ۱۰۲ و ۱۳۶ و ۲۸۵ و آل عمران ۸۴ و نساء ۱۵۰ و ۱۵۲ و طه ۹۴ و روم ۳۲ .

تفرق ، یفرق ، تفرقاً : پراکندن ، پراکنده شدن ، جدا شدن ، جدائی افتادن .

« تفرقوا » ... « کالذین تفرقوا » آل عمران ۱۰۵ و شما مانند کسانی مباشید . پس از آنکه آیات و ادله روشن از جانب خدا برای هدایت آنها آمد باز راه پراکندگی و جدائی و اختلاف پیمودند که البته برای چنین مردمی عذاب سخت خواهد بود .

« متفرقون » اسم فاعل است . « ... ارباب متفرقون ... » یوسف ۳۹ .

یوسف علیه السلام به آن دو رفیق زندانی خود که تمبیر خواب خود را از وی خواسته بودند . گفت : ای دو رفیق زندانی ، آیا اختیار داران (مالکان ، صاحب اختیاران) جدا و پراکنده (سنکی و چوبی) که هیچ سود و زیانی ندارند . برای پرستش بهتر است . یا خدای یگانه قهار تنها درین سوره آمده است .

« فِرْقَه » به کسر فاء : دسته ، گروه ، پیروان یک طریق و مسلک . جمع آن « فِرَق »

تفسیر : خداوند حمید قرآن مجید را در مدت بیست و سه سال نبوت نبی اکرم بتدریج سوره سوره و آیه آیه بر آنحضرت نازل فرمود در موقع لزوم و حاجت بر طبق مصلحت و اقتضاء وقت و حال و مقام تا بتدریج و تأمل و آرامی بر مردم تلاوت فرماید برای سهولت حفظ الفاظ و فهم معانی و عمل با احکام آن ، و در سوره مائده ۲۵ و الدخان ۴ و اما « فرق » به فتح تین از باب س فرق یفرق فرقا : به معنی ترسیدن و پراکندگی قلب از خوف است ، دلهره از ضرری است که احتمال آن میرود .

« ... وَلَكِنْهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ » توبه ۵۶
معنی تمام آیه : و آنها برای اینکه نفاق خود را پنهان کنند به خدا قسم یاد میکنند که ما هم به راستی از شما مؤمنان و هم عقیده شما ایم . و لیکن این قوم (از قدرت اسلام) میترسند .
فارقة فراقاً و مفارقة : او را جدا کرد ، از همدیگر جدا شدند .

« قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. » کهف ۷۸ به موسی گفت : این ، وقت جدائی میان من و میان تست .
فرق یفرق تفریقاً : جدا کردن ، پراکنده کردن ، بین دو چیز دوری افکندن کم کردن ، کاستن ، این کلمه در این باب در اصل برای مبالغه و تکثیر است و برای پراکندن جماعت و گروه و اختلاف کلمه و افساد نیز به کار میرود .

« اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا دِیْنَهُمْ .. » انعام ۱۵۹ کسانی که دین خویش را پراکنده کردند و گروه و گروه شدند .

تفسیر : دین حق در دنیا یکی است که اصول آن توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد است . و کسانی که بین این اصول تفرقه انداختند و هر دسته ای پیرو پیشوائی شدند که چوپان وار ایشان را جلو انداخته برانند به بعضی معترف شدند . و بعضی را منکر شدند . و رسول خدا چنین نیست .

به کسرافه وفتح راه است .

«... فلولاً نفر من كل فرقة منهم»

الثوبة ۱۲۲ .

چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای سفر نکنند .
تا در کار دین ، دانش اندوزند . فقط درین سوره آمده است .

« فریق» گروهی که از جمعیت دیگر جدا

شده باشد :

« .. و قد كان فریق منهم ... »

البقره ۷۵ .

معنی از اول آیه : این سنگدلان (یهود)

هوی و مال پرست که آن همه آیات مشهود و محسوس را برای پیروان خود از جهت لفظ و معنی تحریف میکردند . چگونه انتظار میرود که به سود شما مسلمانان به آیاتی که باذل و عقل پیوسته است ایمان آرند . اینها با علم و عقل کلمات خدا را تحریف میکردند . نه از روی اشتباه و نفهمیدن . و نیز در دوازه مورد دیگر این کلمه آمده است .

« فرق » به کسرافه و سکون راه پاره‌ای

از تمام يك چیز ، قطعه ، گله بزرگ از گوسفند و گاو و آهو یا فقط گوسفند ، گاو و پشته ، موج دریا .

« .. فكان كل فرق كالطود العظيم »

الشعراء ۶۳ .

معنی تمام آیه : پس مابه موسی وحی کردیم

که همای خود را به دریا زن چون زد . دریا شکافت و آب هر قطعه دریا مانند کوهی بزرگ بر روی هم قرار گرفت .

« فرقان » این کلمه هفت بار در قرآن

آمده و چند معنی برای آن گفته اند : ۱- برهان قوه تشخیص حق از باطل ، آنچه حق و باطل یا هردو چیز را به خوبی از هم جدا گرداند و نور بصیرتی که در اثر تقوی برای مؤمن حاصل گردد قرآن ، شامل تمام معارف اصلی و فرعی دین و به آنچه بر انبیاء گرام وحی میشده که به هدایت و راهنمایی جمعیت مربوط است . اعم از کتاب و غیر

آن ، و آنچه از احادیث ائمه علیهم السلام مستفاد میگردد . این است که قرآن مجموع کتاب الهی است . اعم از محکم و متشابه . و فرقان محکمت آن است که واجب العمل باشد . در اصول کافی از ابن سنان است که گفت : از ابو عبدالله علیه السلام از قرآن و فرقان سؤال کردم فرمود : قرآن جمله کتاب است . و فرقان محکم است که عمل به آن واجب است . در صحیفه سجاده در دعای ختم قرآن است که فرمود : « و فرقانا فرقت به بین حلالك و حرامك و قرانا اعربت به عن شرائع احكامك ... » .

در این کتاب که به نام فرقان نیز نامیده میشود میان حلال و حرام فرق نهادی . و از این کتاب که قرآن هم نام دارد شرایع احکام را آشکار فرمودی .

(مفردات راغب - تفسیر نور الثقلین -

مجمع البیان - پرتوی از قرآن - روان جاوید)

«... ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا»

انفال ۲۹ معنی از اول آیه : ای اهل ایمان اگر به وسیله ترك گناه و ادای فرایض ، از کفر خداوند بهره‌یزد خدای تعالی قوه تشخیص حق از باطل روزیتان میکند . یعنی دیده بصیرت دهد تا به نور باطن حق را از باطل فرق گذارید .

«... يوم الفرقان ...» انفال ۴۱ روز

امتیاز یعنی روزی که دو سپاه اسلام و کفر در جنگ بدر بهم رسیدند . و نیز در سوره بقره ۵۳ و ۱۸۵ و آل عمران ۴ و انفال ۴۱ و انبیاء ۴۸ و فرقان ۱ .

ف ره

﴿ فارهین ﴾

ك فره فراهه : ذبرك گردید ، نيك استاد

شدن در کاری حاذق و ماهر شدن ، نازان و بشاش و خوشحال و بانشاط بودن . (مفردات راغب - منهج الصادقین) .

« و تفتحون من الجبال بیوتا فارهین »

الشعراء ۱۴۹ و برای مساکن خود از کوهها خانه‌ها

را که به مردم نشان داد . گفتند چیز بدیع و عجیب آوردی .

❖ (فز) ❖

« استفزاز » بآترستی و سرعت ، کسی را لفزانیدن و از راه صواب دور کردن ، بلند کردن به سرعت و به کاری وادار کردن به آسانی سبک گردانیدن ، خوار داشتن و از خانه بیرون کردن .

و « فز » به فتح اول و زاء مشدد : ولد بقره را گویند بدینجهت نامیده شده که معنی سبکی در آن اعتبار شده است .

(مفردات راغب - لسان التنزیل - مجمع البیان و ترجمه آن) .

« واستفز من استطعت منهم... »
الاسراء / ۶۴ .

هر که را میتوانی بآدعوت و وسوسه خود به بیراهه بکشان و گمراه کن .

« فأراد أن يستفزه من الأرض... »
الاسراء / ۱۰۳ .

فرعون تصمیم گرفت که موسی و همراهانش را از مصر خارج سازد . ماهم فرعون و همه لشکریانش زابه دریا غرق کردیم . و نیز در آیه ۷۶ .

❖ (فزع) ❖

س- فرع ، یفزع فزعا : به فتحین در مصدر ترسیدن فزع انقباضی است که در حالت ترس عارض میشود . ابو هلال عسکری گفته : فزع ترس است که ناگهان بر آدمی به واسطه صدای سخت و وحشتناک یا چیز دیگر حاصل میشود به طوری که قلب گوئی از جا کنده میشود (انتهى) و نیز ترس شدیدی که به واسطه دخول در جهنم دست میدهد « لا یحزنهم الفزع الاکبر .... »

الانبیاء / ۱۰۳ ترس بزرگ که ترس مهمترین و هنگامه بزرگ قیامت است آنان را (نیکوکاران) اندوهناک نمیکرداند . و با آنان فرشتگان رحمت ملاقات کنند و گویند : اینست آن روز سعادت شما که رسولان حق در دنیا به شما وعده میدادند .

میتراشید در حالی که حادث و ماهرید . و یا نازان و با تبختر میباشید . چه حادث در عمل با نشاط است .

❖ (فری) ❖

ض - فری ، یفری ، فریا : به فتح فاء و سکون راء در مصدر : دراصل به معنی بریدن ، بریدن پوست برای اصلاح و دوختن کفش و غیره . سپس برای دروغ بطور عمد استماره آورده شده است .

و افراء برای افساد و افتراء برای هردو به کار میرود . اما افتراء بیشتر در مورد افساد بکار میرود . و در قرآن در دروغ و شرک و ظلم استعمال شده .

« ... ومن یشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً » النساء / ۴۸ .

و کسی که برای خدا شریک قرار دهد . به دروغی که بافته است گناهی بزرگ مرتکب شده است . از این باب ۵۹ بار در قرآن به صورت ماضی و مضارع و مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول به صورت جمع و مفرد آمده است .

« مفترون » « ... ان أنتم الامفترون »
هود / ۵۰ .

معنی تمام آیه : و ما برای هدایت قوم عاد برادرشان یعنی مردی از طایفه آنها ، هود را فرستادیم . هود نیز برای ادای رسالت به قوم خود گفت : که ای مردم خدای یگانه را پرستش کنید که جز او شما را خدائی نخواهد بود . و گفتاری که از بنان و خدایان باطل به میان آورده اید . بدانید که دروغی بیش نیست که ربافته اید .

« فریاً » عجیب ، بدیع ، تازه ، وقتی کسی که کاری شکفت و بدیع میکند . مثل اینست آن را میبرد و قالب ریزی میکند برای آن کار تازه گفته میشود : فلان یفری الفری . (مقایسه اللفه - مفردات راغب - مجمع البیان) .

« ... قالوا یا مریم لقد جئت شيئاً فریاً » مریم ۲۷ حضرت مریم عیسی علیه السلام

« فزع » به سورت فعل : « ... فزع من فی السموات و من فی الارض ... »
النمل ۸۷ معنی از اول آیه :

و یادکن روزی را که در صور دمیده شود . پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است از هول و هیبت آن بترسند . مگر کسی که خدای تعالی بخواهد .

« فزع تفریعاً » : ترساندن و چون با عن آورده شود به معنی بر طرف ساختن ترس میباشد « ... حتی اذا فزع عن قلوبهم » سبأ ۲۳ تا آنکه از دلهایشان ترس و وحشت برداشته شود .

﴿ فسح ﴾

فسح له فی المجلس فسحا :

به فتح فاء و سکون سین در مصدر : جهت او جای را فراخ گردانید . ك فسح المكان فساحه : جای فراخ گردید . فسح : یعنی : فراخ گشاد . و فسحت به ضم فاء : گشادگی ، فراخی مکان .

« تنسح له فی المجلس » : گشاده ساخت جابرای او ، فراخ نشستن در مجلس ، گشاده شدن جا ، گشاده ساختن جهت مکان ، جای گشاده کردن . از این ماده مضارع و ثلاثی و امر از ثلاثی و باب تفاعل در قرآن آمده است . (مفردات راغب فرهنگ جامع - روان جاوید) .

« .. اذا قيل لكم تنسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح الله لكم .. » مجادله ۱۱ هنگامی که به شما بگویند : در مجلس به همدیگر تنگ نیارید . و مردم را جا دهید . و محل نشستن را وسعت دهید قبول کنید . که خدا جای شما را در عالم برزخ و آخرت وسیع میکند . و در دنیا دلهای شما را از غم و اندوه خالی میگرداند .

تفسیر : یکی از آداب و اخلاق پسندیده و بسیار بجا و مناسب آنست که جمعی که در مجلسی نشسته اند وقتی اشخاص تازه واردی را ببینند آمده اند در صورتیکه در مجلس جا تنگ باشد خودشان را جمع نمایند و وسعت دهند در مکان یا برخیزند و

جا بدهند خصوصاً اگر وارد یا واردین از اهل علم و تقوی و برجستگان دینی باشند که بعید نیست واجب باشد چون ترك آن توهین و بی احترامی است . و ظاهراً و بر حسب نقل بعضی از مفسرین در صدر اسلام این ادب در مجلس پیغمبر (ص) مراعات نمیشده خصوصاً از اشخاصی که در جوار و نزدیک به آنحضرت نشسته بودند چنانچه فعلاً هم بین عوام معمول است و بنا بر این شاید مراد آن باشد که وقتی بزبان حال یا مقال . باهل ایمان گفته شود وسعت دهید در مجالس خودتان خوب است وسعت دهند تا خدام به آنان وسعت دهد در مکان و روزی و دانش و غیرها از آنچه وسعت آن مطلوب باشد و وقتی گفته شود برخیزید برای توسعه برخیزند و بروند یا بمانند و نگویند چه مزیتی دارند واردین بر ما خداوند بلند میکند مقام اهل ایمان را بقدر ایمانشان و مقام علما و دانشمندان را بدرجانی بر آنها و خدا از اعمال بندگان آگاه است و بوظیفه شناسان اجر میدهد و بی ادبان را تأدیب خواهد فرمود .

﴿ فسد ﴾

ن من ك فسد ، یفسد ، فساداً و فساداً : تباه شدن و از حد اعتدال خارج شدن . و این هم در نفس و هم در بدن و هم در چیزهایی که از استقامت خارج شده باشند مستعمل است . ضد آن صلاح است .

أفسده : آن را تباه ساخت . (لسان العرب مفردات راغب - روان جاوید) .

« ... ویسعون فی الارض فساداً .. » المائدة ۳۳ .

و در زمین قباعی و خرابی و فتنه و آشوب بر پامیکنند .

« یفسدون » « ... و یفسدون فی الارض ... » بقره ۲۷ . معنی تمام آیه : کسانی که پیوسته عهد و پیمان خدا را پس از بستن و محکم ساختن میشکنند یعنی فرمان او را اطاعت نمیکند و رشته ای را که خدا به پیوستن آن فرمان داده ،

میگسلند و در زمین و میان اهل آن فتنه و آشوب میکنند و به تباہی و خرابی میپردازند به حقیقت آنها زیانکار هستند .

«المفسدون» «الانهم هم المفسدون»

البقره ۱۱۰ .

آگاه باشید که آنان تباہکاران و خارج شدگان از حد هستند .

تفسیر : وقتی اهل ایمان بمنافقان می گفتند با کفار معاشرت نکنید و اسرار مسلمانان را پیش آنها فاش مکنید و رعب مسلمانان را از دل آنها مبرید در جواب می گفتند ما با آنها مدارا میکنیم و می خواهیم میان شما و آنها مصلح باشیم و در نفعات از امام کاظم (ع) نقل نموده که چون یکسانیکه نقض بیعت با امیر المؤمنین (ع) را نمودند گفته میشود فساد نکنید در زمین با ظهار خلاف میثاق در برابر اشخاص ضعیف الایمان تا آنها در تشویش دینی نیفتند و در مذهب خودشان متحیر نشوند می گفتند ما مصلح حال خودمانیم آگاه باش همانا آن گروه آنان فساد کنندگانند ولی ادراک نمینمایند خداوند رد ادعاه منافقان را صریحاً فرموده که آنها علاوه بر آنکه میان مردم اصلاح نمی کنند . بلکه افساد می نمایند . برای خودشان هم مصلح نیستند . و اصلاح خودشان هم رفتار نمینمایند چون آنها نزدیک به نمر سر رسوا شدند . و آنحضرت آنها را لعن فرمود و امر فرمود که مسلمانان هم آنان را لعن کردند و نزد دشمنان پیغمبر صلی الله علیه و آله هم بی اعتبار شدند آنها هم می دانستند . که اینان منافقند و همان معامله ای را که با پیغمبر صلی الله علیه و آله نمودند با آنها هم مینمایند . پس از برای آنها آبرو و وقری پیش دو طرف باقی نماند ولی از فرط جهالت ادراک نمیکنند .

﴿فسر﴾

«فسر» به فتح اول و سکون دوم به معنی آشکار کردن است . گفته میشود : من فسر الامر یفسر : آن را روشن کرد و آشکارش ساخت .

استفسار : پرسش برای آشکار شدن است .

و «فسر» هنگامی که به باب تفعیل میاید «تفسیر» میشود . و همان معنی مجرد خود را تأکید و تقریر میکند . پس تفسیر : معنی خوب آشکارا کردن و نیکو از پوشیده ای پرده برداشتن میباشد .

از این ماده فقط تفسیر که مصدر باب تفعیل است در قرآن آمده است . معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - کلمه علیا .

«ولایأتونک بمثل الاجتناک بالحق وأحسن تفسیراً» الفرقان ۳۳ . ترجمه :

(ای محمد) شرک آلودگان ، ترا مثلی نیاورند (از آن جمله ، که باید بهمراحت فرشته ای نازل آید ، و ترا گنجی باشد و بستانی فراهم آید) جز (اینکه) ترا (در برابر بهانه های ایشان آن) دهیم (که) بحق (بود) و از لحاظ تفسیر نکوتر ، (باشد ، هر مثل باطلی اظهار دارند ، با کلامی حق ، آنرا ابطال نمائیم و تباہ سازیم . و در قبال امثال آشفته آنان ، مثلها آوریم که بیانی روشن تر و حجتی استوار تر و تفسیری نیکوتر ، در برداشته باشد) :

﴿فسق﴾

من ذلک فسق ، یفسق ، فسقا بالکسر در مصدر و فسوقاً بالضم : «فسق و فسوق» : در اصل به معنی برهنه شدن و از پوست بیرون آمدن بوده است . گفته میشود : فسقت الرطبة عن قشرها خرمای تر از پوستش بیرون آمد . سپس ماده فسق ، استماره در بیرون شدن از راه حق و پرده دریدن استعمال شده و حقیقت ثانوی پیدا کرده است و اعم از کفر است و به گناه کم یا زیاد اطلاق میگردد ولیکن متعارف شده به گناهی که زیاد باشد . و بیشتر فاسق به کسی گفته میشود که حکم شرع را گردن نهاده و به آن اقرار کرده باشد . سپس به تمام یا بعضی از احکام آن اخلال نماید . از این ماده

نمیشوند .

تفسیر : مراد از آیه نشانه است بر امریکه مقصود ومدعای شخص است . مانند دلیل که بر اثبات مدعا و یا حجت که برای اسکات خصم آورده میشود و معجزات صادره از انبیاء از همین قبیل است ، چون کاریست که از قدرت بشر و قواعد طبیعی و علوم صنعتی خارج و برخلاف عادت است ، بلکه فعل الهی است که بدست پیغمبر اوجاری میشود برای اینکه نشانه باشد که از جانب خدا فرستاده شده ، و در اینجا مراد نشانه هائی است که دلالت دارد بر نبوت پیغمبر اسلام و صدق دعوی او ، و امامت علی علیه السلام . و بینات صفت آیات است . و آیات بینات ، یعنی نشانه هائی که واضح و هویدا است و همه کس میفهمید و فاسق کسی است که از اطاعت خدا خارج شده باشد و در بسیاری از آیات قرآن اطلاق فاسق بر کافر شده است و این از آن جهت است که فسق مانند ایمان و تقوی که مقابل آنست دارای مراتب مختلف میباشد و هرگاه به مرتبه ای برسد که آیات الهی را تکذیب نموده و زیر بار پیغمبران خدا نرود کفر خواهد بود .

(فسل)

س - فسل یفسل فسلأ به فتح تین در مصدر : کاهلی کردن ، سستی کردن ، درنگی کردن و بد دل شدن فسل ضعف و سستی است که از نتیجه ترس حاصل شود (لسان العرب - راغب - المیزان) و اذمت طائفان منکم أن تفشلا والله ولیهما . آل عمران ۱۲۲ آن دو دسته در اثر ترس به فکر آن افتادند که سستی از خود نشان دهند ، با این که خدا یار آنهاست . و سزاوار نیست که شخص مومن با آنکه میداند خدا یار و یاور اوست ترسیده ضعف و زبونی به خود راه دهد . و این وظیفه مؤمنین است که امر خود را به خدا واگذار نموده و به او توکل کنند . و کسی که به خدا توکل کند خداهم نگهدار او خواهد بود . و در آیه ۱۵۲ همین سوره و سوره انفال ۴۶ .

در قرآن هردو قسم مصدر و ماضی و مضارع و وصف به طور مفرد و جمع آمده است . (لسان العرب مفردات راغب - تفسیر سوره حجرات - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

« فسق » « ولاتأکلوا مما لم یذکر

اسم الله علیه وانه لفسق ... » الانعام ۱۲۱

از آنچه در وقت سربردن ، نام خدا بر آن برده نشده است ، مخورید . که آن فسق و گناه و بیرون شدن از راه حق و پرده دری است .

تفسیر : این آیه تصریح است بر اینکه در وقت سربردن حیوانات باید نام خدا را بر زبان جاری کرد . زیرا اگر واجب نباشد ، باید بشود گوشت حیوانی که نام خدا بر آن برده نشده است خورد . در حالی که نمیشود . پس خوردن از گوشتی که در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده ، فسق و گناه و نافرمانی است .

و نیز در آیه ۱۴۵ همین سوره و آیه ۳ سوره مائده .

« الفسوق » « ... و کره الیکم

الکفر والفسوق والعصیان ... » حجرات

۸ خدای تعالی کفر (پوشاندن حق) و پرده دری و نافرمانی را منفور شما ساخت و در آیه ۱۱ همین سوره و سوره بقره ۱۹۲ و ۲۸۲ .

« یفسقون » « والذین کذبوا بآیاتنا

یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون » انعام ۴۹

و آن کسان که آیه های ما را دروغ شمرده اند عذاب ما به آنان میرسد . برای آنکه از فرمان بیرون می رفتند و پرده دری میکردند . و در سوره های اعراف ۱۶۳ و ۱۶۵ و عنکبوت ۳۴ و بقره ۵۹ و احقاف ۲۰

« الفاسقون » این کلمه که جمع فاسق

و اسم فاعل است . سی و شش بار در قرآن آمده است

« ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر

بها الا الفاسقون » بقره ۹۹ به راستی ما آیات

بسی روشن و روشن کننده به تو نازل کردیم . و جزرو گردانندگان از حق و پرده دران منکران

ف - ص - ح

﴿ افصح ﴾

« فصیح » به فتح اول و سکون ثانی به معنی خالص بودن چیزی است از هر شائبه و آمیختگی و این در اصل در مورد شیر گفته میشود . ك فصیح اللبن : یعنی کف از شیر گرفته شد و شیر خالص از کف شد . و أفصح اللبن نیز به همین معنی است . سپس استعاره آورده شده برای کلامی که عربیت آن خالص باشد و غلط در آن نباشد . گفته میشود : ك فصیح فصحا : به فتح اول و سکون دوم در مصدر و فصاحة : نیکو منطقی شد و درست مخارج گردید و فصیح الرجل : شیوا سخن گردید ، زبان آورد شد ، کلامش از تعقید لفظی و معنوی خالی گردید . لغت او نیکو گردید ، در بکار کردن لغت توانا گردید . « ... هو أفصح مني لساناً ... » قصص ۳۴ موسی علیه السلام گفت : برادر من هارون (ع) از من گشایان تر است . و بهتر از من میتواند مطالب را بیان کند . از این ماده فقط این کلمه در این سوره آمده است . (مفردات راغب - لسان العرب - منتهی الارب) .

﴿ فصل ﴾

من - فصل ، یفصل ، فصلا : بریدن ، جدا شدن جدا کردن ، حکم کردن ، مانع شدن ، خارج شدن ، حد میان دو چیز ، گفتار حقی که باطل در آن راه ندارد .

« فصل » گاه به طور متعدی و گاه به طور لازم استعمال میشود . هر گاه متعدی باشد به معنی بریدن و جدا کردن و جدائی انداختن میان دو چیز است : « انه لقول فصل » الطارق ۱۳ همانا قرآن گفتاری است که جدا کننده حق از باطل است یا گفتاری است مقطوع به معنی هیچگونه شك و شبهه ای در آن نیست .

و نیز در این آیه : « ... و هو خیر الفاصلین » الانعام ۵۷ .

و او بهترین جدا کنندگان [و داوران و

فیصله دهندگان] بین حق و باطل است .

مشرکان قریش میگفتند اگر دین اسلام حق است چرا عذاب برمانازل نمیشود؟ خدا فرموده به آنها بگو : من دارای بینه و برهان متین و واضی از طرف پروردگار خودم هستم که ثابت و قائم بر آن و شما آن را تکذیب نمودید . و مراد قرآن است و غذاییرا که شما طلب می کنید که بزودی بر شما وارد شود نزد من و در اختیار من نیست . حکم دیر و زود شدن آن با خدا است و احوق را بدلیل واضح بیان نموده است . و فصل خصومت میان ما و شما را بهتر از هر کس خواهد نمود .

« فصل الخطاب » اضافه صفت است بر موصوف یعنی خطاب فاصل یعنی کلامی که آشکار یا جدا کننده حق از باطل باشد و سخن بمقام که رافع ابهام باشد . و حکمی است که قطع نزاع کند .

« و شد لنا ملکه و آتیناه الحکمة و

فصل الخطاب » ص ۲۰

و پادشاهی او را (داود علیه السلام) محکم کردیم . و به او علم شریعت و قوه درک حقایق ، و قطع خصومت و تمیز حق از باطل و کلام نافذ دادیم .

تفسیر : خداوند سلطنت او را قوت و عظمت داد بهیبت و شوکت و نصرت و کثرت جنود و امراء خیر خواه و دود و بالاتر از همه آنکه خداوند تعالی علم دین و حکمت در آئین و قوه تشخیص حق از باطل و فصل خصومت بین مدعی و منکر را باو عنایت فرموده بود . که به سہولت میتواندست حق را بذی حق برساند و نزاع را خاتمه دهد و بعضی گفته اند مراد از فصل الخطاب آنستکه سخن را طوری ادامی فرمود که بر شنونده اشتباه نمیشد و در عیون از امام رضا علیه السلام نقل نموده که مراد از فصل الخطاب معرفت لغات است . و در جوامع از امیر المؤمنین علیه السلام نقل نموده که مراد علم بقاعده موضوعه برای دادرسی است که مدعی باید اقامه بینه نماید و منکر قسم بخورد .

۱۱۱ و انعام ۹۷ و ۹۸ و ۱۱۹ و ۱۲۶ و ۱۵۴ و اعراف ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و توبه ۱۱ و یونس ۲۴ و الروم ۲۸ و هود ۱ و فصلت ۳ و ۴۴ .

« مفصلاً » ... و هو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلاً ... » انعام ۱۱۴ . او خدائى است که کتابى که همه چیز در آن بیان شده به شما فرستاد .

تفسیر : خطاب پيغمبر صلى الله عليه وآله به مؤمنان که خداوند بوسیله پيغمبر (س) قرآن مجید را بر مؤمنان نازل کرده که به بهترین و محکم ترین و قویم ترین راهها و بجمیع مصالح دنیوی و اخروی هدایت می فرماید . (مفصلاً) تفصیل ممکن است به معنی تفصیل بین حق و باطل باشد و ممکن است تفصیل در فنون قرآنی باشد از بیان اخلاق و توحید و شئون انبیاء و خصوصیات قیامت و مسئله امامت و بیان احکام از واجبات و محرمات و مباحات و مستحبات و مکروهات و احکام وضعیه و احکام میراث و حدود و قصاص و وصیت و غیر اینها و قصص انبیاء و پيشمیان و وعد و وعید و مواظب و ناصیح و هر چه که صلاح بشر باشد در باب معاشرات و ازدواج و حقوق زوجین و احکام طلاق و ترغیب و تحریم و غیر اینها ظاهراً مراد از کتاب همین قرآن باشد فقط مؤمنین هستند که میدانند قرآن از جانب پروردگار نازل شده و اما اهل کتاب یهود و نصاری از کتب خود بشارات بوجود مقدس نبوی صلى الله عليه وآله وسلم را دانستند و لى از روی عناد و عصیت انکار کردند (مفردات راغب مقایس اللفه - المیزان - روان جاوید - اطبیب البیان)

ف-ص-م

﴿ انقسام ﴾

« انقسام » شکستن و شکافته شدن چیزی

بی آنکه از هم جدا شود . ض فسمه یفسمه فضا : به فتح اول و سکون ثانى در مصدر . فانقسم : آن را شکست بی آنکه از هم جدا شود . و نیز انقسام به معنی : ترك یافتن ، درز داشتن . (مقایس اللفه

و برگشت تمام معانی بآنستکه حکم طوری می فرمود که همی می فهمیدند ، حکم بحق نموده و اشتباه نمیکردند و او بزبان همه آشنا بود و بر مقاصدشان بخوبی مطلع می شد و در هر حال اخبار بسیاری وارد شده که خدای تعالی به ائمه ما علیهم السلام هم حکمت و فصل الخطاب را عنایت فرموده است .

آنجا که به معنای لازم آمده است . مانند این آیه : « ولما فصلت العیر ... » یوسف ۹۴ و همینکه کاروان [از مصر] بیرون رفت و به راه افتاد .

« تفصیل » فصل ، یفصل ، تفصیلاً : روشن ساختن معانی و رفع اشتباه از آن است . و فصل الکلام : پیدا و آشکار کرد و جدا نمود .

و تفصیل آیات : به معنای جدا کردن آنها از یکدیگر است . تا معنی و مدلول هر یک در جای خود روشن شود . و در اثر اختلاط آنها مختلط نگردد . شرح معارف الهیه و دفع ابهام از آنهاست « و كذلك تفصل الايات ولتستبين

سبیل المجرمین » انعام ۵۵

و همچنین معارف الهیه را شرح داده و بعضی را از بعضی جدا و متمایز نموده ابهامی که عارض بر آن شده بود از بین بردیم برای غرضهای مهمی که از آنجمله اینست که راه مجرمین روشن و رسوائیشان بر ملا گردد و در نتیجه مؤمنین از آن راه دوری نمایند بنابراین مراد از « روش مجرمین » آن طریقه ایست که در مقابل آیات ناطقه بتوحید و معارف حقّه ای که متعلق بتوحید است سلوك میکنند و آن طریقه همانا انکار و عناد و اعراض از آیات و کفران نعمت است .

« تفصیلاً » ... و کل شیء فصلناه

تفصیلاً » الاسراء ۱۲

و هر چیزی را [از امر دینی و دنیوی] بیان کردیم بیان کردنی نمایان . و روشن و آشکار ساختیم و توضیح دادیم توضیح کامل . تا اشتباه نشود و مخفی نماند . و در سوره یونس ۳۷ و یوسف

لسان العرب - فرهنگ معین) ،

« .. لا انفصام لها .. » البقرة ۲۵۶

معنی ازاو آیه پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد . درحقیقت به مطمئن ترین دستگیره چنگ زده است که شکست و گسستنی ندارد از این ماده درقرآن فقط درین آیه آمده است .

تفسیر : پس کسی که از اطاعت شیطان خارج شود یا منکر گردد هر معبود باطلی را و تصدیق کند وجود خداوند یگانه متمسک بریسمان و دست آویز محکمی شده است که انقطاعی برای آن نیست تا برساند او را بتمام عقاید حقه از مبدء تا معاد . چون وسیله اثبات تمام عقاید حقه اسلامیة توحید است . و کسی که معترف بآن شد ناچار باید بتمام اصول و فروع ملتزم شود . و این از قبیل تشبیه معقول است به محسوس که مشبه ، دین حق و توحید است و مشبه به ریسمان و دست آویز محکم و وجه شبه نیل بمقصود و مراد است . در کافی از امام صادق علیه السلام نقل نموده که مراد از عروة الوثقی ایمان بخداوند یگانه است و از امام باقر علیه السلام نقل نموده که مراد دوستی ما اهل بیت است ، و درمعانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل نموده که کسی که دوست داشته باشد که متمسک شود بعروة الوثقی که انقطاعی برای آن نیست باید متمسک شود بولایت برادر و وصی من علی بن ابیطالب همانا هلاک نمیشود کسی که او را دوست داشته باشد و اظهار نماید دوستی خود را و نجات پیدا نمیکند کسی که او را دشمن داشته باشد و دشمنی کند با او و این از جمله مؤیدات آنستکه مراد از دین ، کامل است که تشیع باشد .

❖ (فضح) ❖

« فضح » دراصل به معنی ظاهر شدن و آشکار نمایان گشتن است . گفته میشود : فضحه یفضحه ، فضحا : به فتح اول و سکون دوم در مصدر یعنی بدی برای او آشکار کرد و رسوایش کرد و از اسم آن فضیحت است .

افتضح الرجل : وقتی که مرتکب کار بدی گردد و خود را بدان مشهور سازد . (مقایس اللغة لسان العرب - مجمع البحرین) .

« ... فلا تفضحون » الحجر ۶۸ لوط به آنها گفت : اینان مهمانان منند . کاری نکنید که من در برابر آنان شرمسار و رسوا شوم دست از سر آنها بردارید . درقرآن از این ماده ، فقط فعل مضارع درین آیه آمده است .

* (فضی) *

ن « فضی » به فتح اول وضاد مشدد : شکستن چیزی است به طوری که اجزایش از همدیگر جدا و پراکنده شود . و از این باب است که گفته میشود مهر نامه را شکست . و استعاره آورده میشود برای پراکندگی قوم . و انفضاض : به معنای : پراکنده شدن و متفرق گردیدن و پراکندگی است . (مفردات راغب - منتهی الارب - روان جاوید) .

« .. حتی ینفضوا ... » منافقون ۷

معنی از اول آیه : اینها همان مردم بدخواهند که میگویند : بر اصحاب رسول و آنانکه نزد پیغمبر خدایند ، انفاق مال میکنند ، تا از گردش متفرق و پراکنده شوند . و در سوره آل عمران ۱۵۹ و جمعة ۱۱ .

تفسیر : اینها همان کسانی هستند که میگویند بجماعت انصار که در مکه عهد نموده اند در حفظ و حمایت تو و پیروان از جان و مال دریغ ننمایند انفاق ننمایند بکسانی که در اطراف پیغمبر ندان فقرات تا از دورش متفرق شوند بگمان آنکه روزی آنها بدست اینها است و نفهمیدند که قسمت کننده ارزاق بندگان . خدا است و کلید گنجهای آسمان و زمین بدست او است و بهر کس خواسته باشد میدهد و میگیرد .

« فضة » نقره « .. والذین یکنزون

الذهب والفضة » التوبة ۳۴ و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره میکنند و در راه خدا

آنها را اتفاق نمیکنند . آنها را به عذاب دردناک
بشارت ده .

و در سوره آل عمران ۱۴ .

*) (فضل) *

« فضل » فزونی ، مقدارزاید بر حد وسط
است که بیشتر در چیزهای محمود و پسندیده استعمال
میشود . چنانکه « فضول » بر چیزهای مذموم و
ناپسند اطلاق میگردد . و فضل وقتی که برای زیاده
و فزونی و برتری چیزی بردیگری باشد . بر چند
قسم است : ۱- فضل از حیث جنس مانند فضیلت
حیوان بر نبات ۲- و یا از حیث نوع مانند فضیلت
انسان بر حیوان که قهری و غیر قابل اکتساب است
و یا آنکه اختیاری و قابل اکتساب باشد . چون
فضیلت يك نفر بر دیگری از حیث علم یا مال یا جاه .
فضیلت‌های قهری و غیر قابل اکتساب در این آیه :

**« ... و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا
تفضیلا »** اسراء / ۷۰ منی از اول آیه : بنی
آدم را از حیث خلق و خلق مزایائی دادیم که سایر
مخلوقات از آنها محروم و بی بهره هستند .

تفسیر : خدای تعالی نوع بشر را که اولاد
آدم ابوالبشرند گرامی داشت و مصور فرمود آنها
را بصورت زیبا و قامت رعنا و زبان گویا و گوش
شنوا و عقل و علم و حکمت و سلطنت بر حیوانات و
نباتات و جمادات و سایر کرامات که از حد شمار
بیرون است . و مهیا فرمود برای ایشان وسائل
گردش و تفریح و تجارت و سیاحت را در سفر دریا
و صحرا از کشتی و مراکب طبیعی و مصنوعی و روزی
داد بآنها از انواع اطعمه و اشربه حلال طیب لذیذ
نافع و برتری داد ایشانرا بر سایر مخلوقات که
بسیارند نه کم . برتری مخصوصی که آن استعداد و
قابلیت ترمی است بمقامیکه دست احدی از مخلوقات
بآن نرسد چنانکه پیغمبر صلی الله علیه و آله رسید
به مقام قاب قوسین او ادنی و جبرئیل و همراهان
از رفتار باز ماندند . بلی بعضی از افراد بشر از
قبیل کفار و فجار ، از حیوانات هم پست ترند .
ولی فضیلت هر نوعی بسا استعداد کمال و وجود

صاحبان کمال در آنها است . و وجود کسانی در
نوع که استعداد کمال خود را بسوء اختیار خودشان
باطل نموده اند موجب سلب فضیلت از نوع نمیشود
و این معنی بر ارباب خرد واضح است . و محتاج
به بیان نیست و این استعداد و قابلیت در بشر بدو بال
علم و عمل تربیت و تکمیل می شود . تا بمقام فعلیت
برسد . و از آن مقام بنفس قدسی و روح رحمانی
ایمانی تعبیر می شود که موجب تفضیل بر ملائکه
مقربین است چنانکه در امالی از امام صادق (ع)
نقل نموده که مراد فضیلت دادن خداوند است بنی
آدم را بر سایر خلق و تسلط آنها است بر تر و
خشک و روزی دادن ایشان است از تمام میوه های
پاکیزه و قوی ره از آنحضرت نقل نموده که خداوند
گرامی نداشته روح کافر را ولی گرامی داشته ارواح
اهل ایمان را جز این نیست که کرامت نفس و خون
بروح است و روزی پاکیزه علم است .

*) (فضاء) *

« افضاء » به هم پیوستن دو چیز است با
تماس اصل آن « فضاء » به معنی وسعت است . ن
فضا المكان فضاء : وسیع شد ، فراخ شد . آفتی
الرجل الی امرأته : به او پیوست ، با او همراه شد و
وسعت پیدا کرد . مراد و مقصود خلوت کردن و هم
بستر شدن است . اما به طور کنایه گفتن ابلغ و اقرب
است از اینکه تصریح شود .

(مفردات راغب - منتهی الارب - مجمع
البیان) .

و ... و کیف تاخذونه وقد افضی بعضکم الی بعض ..
النساء ۲۱ بچه علت میخواستید مهری که بزن
داده اید آنرا پس بگیرید . در صورتیکه در عقد
نکاح برای اخذ مهر عهد و پیمان محکم از شما گرفته
است . علاوه بر این ، در عوض تمکین از نزدیکی
مهر را باو داده و او تمکین تو کرده . و عضوی از
اعضای تو بعضوی از اعضا او رسیده . یعنی دخول
بعمل آمده . و معوض را از او گرفته ای پس نباید
عوض را پس بگیری .

* (فطر) *

من - فطر، یفطر، فطر به فتح اول وسكون دوم در مصدر: معنای اصلی کلمه «فطر» شکافتن و چاک زدن چیزی است از طرف درازای آن گفته میشود: فطر فلان کذا: یعنی فلانی فلان چیز را چاک زد. البته مشتقات آن معانی دیگری را نیز میدهند. مثلاً: أفطر فلان فطوراً: یعنی فلانی فطور خورد. وفطور بالفتح: هر چیزی است که روزه دار با خوردن آن، روزه خود را بشکند و «فطور» به ضم فاء جمع فطر است. بالفتح ابوالفتح رازی گفته: «فطر» که به معنی شکاف است هم اسم است و هم مصدر. و چون اسم باشد آن را به «فطور» جمع بندند. (انتهی) وفطور به معنی: شکافها و اختلالها و از هم پاشیدگی هاست.

«... فارجمع البصر هل تری من فطور» الملك ۳.

آن خدائی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید. در آفرینش خدای رحمان تفاوتی نمی بیند. بارها به دیده بصیرت در نظام مستحکم آفرینش بنگر و دیده را بازگردان. آیا هیچ شکاف و اختلال در آن توانی یافت، این کلمه تنها درین سوره آمده است:

و نیز انظر، انفطاراً: شکافته شد، گسیخته شد، زمین به سبب رویش گیاه باز شد. «إذا السماء انفطرت» انفطار آنگاه که آسمان شکافته و گسیخته شود. این کلمه تنها در این سوره آمده آیه ۶۵.

«منفطر» السماء منفطر به کان وعده مفعولاً المزملاً ۱۸

روزی که آسمان شکافته و از هم پاشیده میشود و وعده او عملی و تخلف ناپذیر است.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

تفسیر: گرچه معلومات و تحقیقات کیهان شناسی با همه پیشرفتهایش، هنوز راجع به پایان جهان یا بهم ریختن وضع موجود نظام کیهانشنا

نمیتواند مانند قرآن اظهار نظر قاطع نماید، ولی در مسیر اینگونه بردشها چنین وضع نهائی پیش بینی میشود: از مجموع مشاهدات و محاسبات ریاضی این اصل مسلم شده است که سراسر جهان و کیهانشنا پیوسته در حال انبساط است و این انبساط نتیجه قوا و تغییرات و تحولاتیست که در عناصر و مواد اولی آن روی میدهد.

«فطر» از معانی دیگر این ماده: ایجاد، آفرینش موجودات و آوردن آنها از نیستی بهستی.

«انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض...» انعام ۷۹

من بکسیکه آسمانها و زمین را آفریده دو آوردم، و در سوره اسراء ۵۱ / وطه ۷۲ و روم ۳۰ و هود ۵۱ و یس ۲۲ و زخرف ۲۷.

تفسیر: پس از آنکه ابراهیم (ع) از شرک قومی و از شرکای آنان با گفتن «یا قوم انی بریء»

الخ تبری جست. آب پاکی روی دستشان ریخته و صریحاً بیزاری خود را اعلام نمود و بسوی توحید تام گرائیده ربوبیت و معبودیت را منحصر برای کسی اثبات میکند که آسمانها و زمین را از نیستی بهستی در آورده و بت پرستی و شرک را از خود نفی کرده میفرماید که من با عبادت خود تنها بسوی خداوند روی می آورم چون لازمه عبودیت و ربوبیت این است که مربوب در نیروی خود و اراده اش بسته به رب خود باشد و او را بخواند و در جمیع کارهایش با و رجوع کند و معلوم است که دعا و رجوع جز با توجیه وجه و روی آوردن محقق نمی شود. بنابرین توجیه وجه کنایه است از همان عبادت که آن نیز عبادتست از دعا و رجوع.

«فاطر» ایجاد کننده، آفریننده. از نیستی

به هستی آورنده. «قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات...» انعام ۱۴ بگو آیا جز خدا را ولی و صاحب اختیار خود قرار دهم؟ خدا آفریدگار آسمانها و زمین است.

تفسیر: باین مشرکین بگو: چگونه ممکن است از خدایی که آسمانها و زمین را از نیستی بهستی

آل عمران ۱۵۹

و اگر درشت خوی و سخت دل بودی و در گفتار خشونت میکردی، از دورت پراکنده میشدند.

﴿فعل﴾

«فعل» کردن (کاری)، انجام دادن، کار

فعل لفظ عام است برای انجام دادن کار، چه نیکو باشد و چه غیر آن، چه از روی علم باشد و یا غیر علم و چه از قصد و چه غیر قصد، و از انسان و حیوان و جماد باشد. اما عمل مخصوص است برای آنچه از حیوان باشد به غیر جماد و از روی قصد و علم هم باشد. و آن اخس است از فعل.

و کل عمل فعل و لیس کل فعل عملا.

(مفردات راغب - فروق اللغات)

«... وما تفعلوا من خير يعلمه الله...»

بقره ۱۹۷ و آنچه از نیکی و خیر انجام دهید خدا آن را میداند.

و نیز «... وان لم تفعل فما بلغت

رسالة...» مائده ۶۷

معنی از اول آیه: یا رسول الله این دستوری

که بتو نازل کردیم بمردم برسان، و ایشان را اعلام کن و اگر نکردی مثل آن است که هیچ رسالتی را از ما تبلیغ نکرده و هیچ وظیفه از وظائف نبوت را انجام نداده‌ای.

تفسیر: این آیه بموجب روایات معتبر و

متواتر که هم از طریق شیعه و هم از طرق اهل سنت

وارد شده است، درباره علی بن ابی طالب علیه السلام

و نصب آن حضرت بامامت و جانشینی بلا فصل بعد

از پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم نازل

گردیده است. برای تفصیل بکلمه «يعصمك»

از ماده «عصم» رجوع فرمایید.

«فعله» به فتح فاء و لام و سکون عین:

یکبار کردن کاری.

«و فعلت فعلتك التي فعلت...»

الشعراء و کردی آن کردنی که کردی.

این کلمه فقط در این سوره آمده است

آورده است و در شوم و جزا و را ولی و سرور و صاحب اختیار خود قرار دهم؟ ولی کسی است که صاحب اختیار کسی باشد. مقصود این است که من کسی را جز خدا ولی خودم قرار نمیدهم، لکن جمله را بصورت پرسش آورده، تا در بیان مقصود، رساتر باشد.

یکی دیگر از مشتقات این کلمه «فطرت»

است «... فطرة الله التي فطر الناس عليها...»

روم ۳۰ «فطرت» در این آیه عبارت از این است که

خدای تعالی مردم را طوری آفریده که طبعاً و به

ارتکاز خود خدای را بشناسند. و عقیده بوجوه

مانع، امریست که در قلب انسان مرکوز و جزو

طبیعت و خلقت است. و فطرت الله: عبارت از قدرت

بر شناختن ایمانی که با آب و گل آدمی سرشته

شده است.

چنانکه آیه شریفه: «ولئن سألتهم من

خلق السموات والارض... ليقولن الله»

عنکبوت ۶۱ به آن اشاره میکند، پس دین صحیح

و حق آن دینی است که بانواع فطرت و وضع خلقت

بشروفق دهد و حاشا بر ساحت ربوبی حق که آدمی

و یا هر مکلف دیگری را که فرض شود، بسوی سعادتی

راهنمایی کند که خلقتش موافق و مجهز بوسائل رسیدن

بآزاد نباشد پس اینکه بشر را دعوت بدین اسلام یعنی

بخضوع در برابر حق تعالی کرده برای این بود

که خلقت بشر هم بر آن دلالت نموده و او را بسوی آن

هدایت میکند.

﴿فِظ﴾

«فِظ» به فتح اول و تشدید دوم: درشتخوی

بد خلق، بدخو.

راغب گوید «فِظ» در اصل لغت آبی است که در

شکنبه حیوان جمع میشود و چون خوردن آن بسیار

منفرد و طبع و بکار نمیرود مگر در موقع شدت و اضطرار

از این جهت لفظ فِظ مستعار است از اشخاصی که

اخلاق او مکروه طبع مردم باشد و از او گریزان

باشند.

«... ولو كنت فظاً غليظ القلب...»

مشتق است.

صاحب مجمع البیان گفته: چون فقربنزل شکسته شدن ستون فقرات است در تهیدستی و نرسیدن به مراد و مقصود. بدینجهت به ناداری و احتیاج و فقر، گفته اند. و به مصیبت و پیش آمد سخت: «فاقره» میگویند. که گویا ستون فقرات را میشکنند.

«الفقر» الشیطان یعدکم الفقر...

بقره ۲۶۸

شیطان به شما وعده تنگدستی میدهد و به بدکاری و اذار میکند. تنها درین سوره آمده است. تفسیر: خدای تعالی در این آیه مردم را از شیطان که مانع صدقه دادن است برحذر میدارد. شیطان با انسان وسوسه مینماید که اگر مال خود را در راه خدا انفاق کنی و بازکوة اموال خود را بدهی تهیدست و محتاج خواهی شد، بکار زشت از قبیل بخل و منع زکوة و گناهان و ترک اطاعت از خدا فرمان میدهد. و خدا به شما وعده میدهد. که در برابر انفاق از بهترین قسمت مال، گناهان شما را پوشیده و از کبیر و عقوبت شما گذشت نماید.

«الفقراء» جمع فقیر یا أیها الناس أنتم الفقراء الی الله... «فاطر ۱۵» ای مردم شاهمه به خدا محتاجید. و تنها خداست که بی نیاز و غنی بالذات و ستوده صفاتست. در قرآن این کلمه هفت مورد دیگر آمده است.

«فقیر» رب انی لما أنزلت الی من

خیر فقیر «قصص ۲۴»

معنی از اول آیه: پس موسی علیه السلام گوسفندان را سیراب کرد. آنگاه به سایه درختی رو آورد [و چون توشه و قوتی نداشت. با حال کرسنه دست دعا بدرگاه خدا برداشت] و گفت: پروردگارا! من به غذایی که تو (از خوان کرم) نازل فرمایی محتاجم. این کلمه در چهار آیه دیگر نیز آمده است.

«فاقره» رنج پشت شکن، مصیبتی که مهره

«فاعلون» جمع فاعل است یعنی:

کنندگان، انجام دهندگان. و... و انا لفاعلون:

یوسف ۶۱

«فعال» «... ان ربك فعال لما

یرید» هود ۱۰۷

البته پروردگارت [به قدرت و حکمت خویش] انجام دهنده است آنچه را که خواهد، و در سوره بروج ۱۶

«مفعول» کرده شده، بجا آورده، انجام

شده. «... و كان امر الله مفعولاً النساء ۲۷» البته امر خدای تعالی شدنی است.

❖ (فقد) ❖

ضفقه یفقد فقد و فقداناً، با کسر و ضم در مصدر

دوم: فقد یافتن چیز موجود، غایب شدن چیزی است از حس آدمی بطوریکه معلوم شود در کجا است، و آن اخص از عدم است. بجهت آنکه «عدم» هم به آن اطلاق میشود و هم در آنچه بهداً اصلاً یافت نشود.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن

الکریه).

«تفقدون» «... ماذا تفقدون»

یوسف ۷۱ چه چیز گم کرده اید. و نیز در آیه ۷۲ باب تفعل از آن، طلب چیزی است که از دیده پنهان شده است.

«تفقّد» گم شده را جستن، پژوهش و

مهربانی کردن. «و تفقد الطیر...» نمل ۲۰ [و سلیمان علیه السلام] جویای حال مرغان شد.

* (فقر) *

«فقر» بالفتح: بی چیز شدن، تنگدستی،

بینوایی، تهیدستی.

«فقیر» ابن فارس گفته: این کلمه در اصل

بمعنی شکاف و درز میان دو چیز است. و «فقار» بالفتح که بمعنی مهره های پشت و فاصله میان آنهاست، از همین ماده است.

و اهل لنت گفته اند: نام فقیر از همین ماده

ینکر که چگونه آیات ودلالات را به هر قسم بیان مینماییم. ویکی بعد از دیگری آشکار میسازیم وادله روشن خود را در اختیار آنها قرار میدهم. باشد که دریابند و از گمراهی به راه آیند. و از باطل اجتناب ورزند.

«... وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ...»

الاسراء ۴۴ آنچه در جهان، لباس هستی پوشیده و به آن کلمه دشیء، گفته میشود. خدا را باستایش خود تنزیه میکند. ولی شما از تسبیح آنها آگاه نیستید و درك نمیتکنید.

(به ذکرش هرچه بینی در خروش است)

(ولی دریابد این معنی که گوش است)

(نه بلبل برگش تسبیح خوانیست)

(که هر خاری به تسبیحش زبانست)

(سعدی)

و در هفده آیه دیگر

تفقه تفقها: تفقه در دین فهمیدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن است.

«... فلبو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة

ليتفقوا في الدين ...» التوبة ۱۲۲

برای مؤمنین سایر شهرستانهای غیر مدینه جایز نیست که همگی بسوی جهاد بروند، چرا از هر شهری یکمده بسوی مدینه الرسول کوچ نمیدهند تا در آنجا احکام دین را یاد گرفته و عمل کنند، و در مراجعت هموطنان خود را با نشر معارف دین ائذار نموده، آثار مخالف با اصول و فروع دین را گوشزد ایشان بکنند، تا شاید پترسند و بسوی تقوی بگرایند.

تفسیر: کسانی که در رکاب پیغمبر (ص) برای جهاد حاضر میشدند خصوصاً اعراب بادیه نشین در سفر جهاد ضمناً بر احکام دین هم اطلاع پیدا میکردند، بعلاوه بواسطه مشاهده کرامات و خوارق عادات که نوعاً در سفرها از حضرت ختمی

پشت را بشکند. تفقن أن يفعل بها فاقرة القيمة ۲۵ معنی از آیه پیش: و بعضی چهرهها آنروز تاریک و عبوس و غمگین است. که میدانند حادثه ناگواری پیش است که پشت آنها را میشکند و رفتار کبرشکنی با او میکنند.

❖ (فاقع) ❖

«فاقع» زردی تند و زردین، زرد سیر، ابوالمالیه گفته: فاقع به معنی خالص اللون است صاحب لسان العرب گفته: الفاقع: الخالص الصفرة الناصعها: یعنی زرد خالص. چون ناصع خالص از هر چیزی است.

ف قع يفتح، فقوعاً بالضم در مصدر: وقتی زردی آن خالص گردد.

مولی فتح الله گفته: «فقوع» نضوج الصفرة است و لهذا تأکید «صفراء» است، چنانکه گفته میشود: «أسود حالك» و حالك بمعنی سخت سیاه است.

قوله تعالى: «... انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» بقره ۶۹ آن، گاو زرد سیری (زردین، پر رنگ) باشد که بینندگان را شادمان کند و به ذوق آورد.

* (فقه) *

«فقه» پی بردن از معلوم است به امر مجهولی، دانا شدن - به چیزی، و نیز بمعنی درك معانی استنباطی است. ابن اثیر گفته: اشتقاق آن از شق و فتح است. (اتهای) و س فقه یفقه فقها به فتحین در مصدر و ك فقه فقاها بالفتح در مصدر: دانا و فقیه گردید. و در اصطلاح: علم با احکام شرعیه را گویند. و بهر کسی که در احکام دین دانا گردد فقیه گویند، بجهت سیادت و شرف و فضل آن بر سایر انواع علوم.

و از این ماده در قرآن مضارع ثلاثی و باب تفعل آمده است.

«... انظر كيف نصرف الايات لعلهم

يفقهون» انعام ۶۵

خطاب به رسول گرامی است. میفرماید:

از امام ششم صادق (ع) نقل نموده که باو عرض کردند بعضی از پیغمبر (ص) نقل مینمایند که فرمود اختلاف امت من رحمت است و بعضی آنها را تصدیق مینمایند ، و بعضی میگویند اگر اختلاف آنها رحمت باشد پس اجتماعشان عذاب است ، حضرت فرمود معنی حدیث این نیست که آنها فهمیدند مقصود مفاد قول خداوند : فلولانقر من کل فرقة تا آخر آیه است که دلالت دارد بر آنکه باید آنها از محل خودشان بیرون آیند برای تشریف خدمت پیغمبر (ص) و تعلم احکام از آن سرور . پس مراجعت نمایند باوطان خودشان و تعلیم نمایند آنها را پس مراد از اختلاف ، آمد و شد است از بلاد : نه اختلاف در دین خدا ، جز این نیست که دین یکی است .

﴿ فک ﴾

« فک » بنده را از قید بندگی رها و آزاد کردن . قید و مانع را از دست و پا برداشتن . دو چیز بهم پیوسته را از هم جدا کردن ، و گفته شده : بلکه آزاد کردن انسان ، نفس خویش را از عذاب خدا ، بواسطه عمل مالمح میباشد و نیز آزاد کردن دیگری است از گمراهی بواسطه آموختن معالم دین به وی . ن فک ، یفک ، فکاً . از این ماده مصدر ثلاثی و اسم فاعل از مطاوعه در قرآن آمده است .

« فک » « فک رقبة » البلد ۱۳ آزاد کردن گردنی که آن ، بنده است . این کلمه در قرآن تنها در این سوره آمده است .

« منفکین » از انفکاک : جدا شدن از چیزی که به آن سخت پیوند یافته .

« لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاقیهم البینة » البینة ۲

آن کسان از اهل کتاب که کافر شدند و مشرکان : از عقیده و دین خودشان دست بردار و جدائی پذیر نباشند ، تا آنکه دلیل روشنی به آنها بیاید .

مرتبت بروز مینمود ، و ملاحظه عنایات الهیه نسبت بمسلمانان و غلبه ایشان بر اعداء ، بتأییدات غیبیه معرفت و اعتقاد آنها کامل میشد ، و چون مراجعت مینمودند باوطان خودشان . ابلاغ و تعلیم مینمودند احکام و معارفی را که تحصیل نموده بودند ، باقوام و اهالی بلاد خودشان و آنها را بیم میدادند از مخالفت خدا و رسول ، و این موجب تقوی و پرهیزکاری و حذر نمودن آنها از فعل مجرمات و ترک واجبات میشد ، پس خلاصه آیه شریفه آنستکه این فواید مرتبه هریک بردیگری موقوف بحرکت جمعی و بقاء دیگران است ، و اگر تمامی حرکت نمایند و خارج شوند از بلادشان ، علاوه بر آنکه این ثمرات مرتب نمیشود . ممکن است مضاری از قبیل تعطیل بلاد و ظهور فساد و اختلال نظام امور و غیره بهم روی دهد و بعضی گفته اند مراد آنستکه جمعی بجهاد بروند و جمعی بمانند در مدینه خدمت پیغمبر (ص) و تعلم احکام نمایند و چون مجاهدان مراجعت نمودند اینها آنها را تعلیم دهند ، و انذار نمایند تا موجب تقوی و حذر آنها از معاصی شود ، و در مجمع از امام باقر (ع) نقل نموده که این در وقتی بود که مردم زیاد بودند پس خداوند امر فرمود که بیرون روند طائفة و اقامت نمایند طائفة برای تعلم احکام و جهاد بنوبه باشد ، بعضی این آیه را مربوط به آیات سابقه ندانسته اند و مخصوص بطلب علم قراردادند و استدلال نموده اند باین آیه بوجوب کفائی تحصیل علم فقه و اجتهاد در آن و گفته اند باید از هر بلد قبیله و عشیره جمعی که کافی باشد برای ابلاغ احکام از میان آنها خارج شوند و برای تحصیل علم در هر جا ممکن و میسر است بروند ، پس از نیل بمقام اجتهاد مراجعت نمایند ، و ابلاغ احکام و امر بمعروف و نهی از منکر کنند ، و مردم را از مخالفت آنها بترسانند تا پرهیزکار شوند ، و البته باید از این سفر و از این طلب علم و از این بیان و انذار جز تقوی و صلاح مردم که موجب رضای خدا است غرضی نداشته باشند و در علل

و چون به سوی کسان خود بر میگشتند .
سرخوش و شادان و نازان باز میگشتند .

این لفظ تنها در این سوره آمده است .
تفسیر : این آیه در مذمت کسانی است که گول
نعمت های دروژه دنیا را خورده و از حق و حقیقت
بازمانده اند . این سیه بخشان وقتی به مؤمنان
میگذشتند با چشم بیکی دیگر اشارت میکردند و به
آنان میخندیدند ، و سخریه میکردند و ایشان را
بگمراهی نسبت میدادند . و وقتی بخانه بر میگشتند
از رفتار زشت خودشان لذت میبردند . این سرخوشی
برای تبهکارانی که به آلودگی خوی گرفته و در بند
تقالید گرفتارند . و دید وسیعتری ندارند . منطق و
عمل چهره مردان با ایمانی که از خوشی های
زودگذر روی گردانده و پای ایمان خود ایستاده
بهر رنجی بن میدهند . شکفت انگیز و نگران
کننده است .

« فاکهون » اسم فاعل ، جمع فاکه :
خوشحال ، با نشاط ، متنعم ، خوشدل .

« فاکهین بما آتیهم ربهم ... » الطور
۱۸ پرهیزکاران به آنچه پروردگارشان نصیبشان
فرموده دلشادند . و در سوره یس ۵۵ و دخان ۲۷
« فواکه » جمع فاکهه میوه ، خوش طبع
« وفواکه مما یشتھون » المراتل ۴۲ برای
پرهیزکاران در بهشت ، از هر نوع میوه مایل
باشند فراهم است . و در سیزده مورد دیگر بصورت
جمع و مفرد آمده است .

« تفکھون » اصل آن تتفکھون بود .
اصل در معنای تفکه : گرفتن و تهیه کردن میوه
برای خوردن است . سپس بمعانی دیگر نیز آمده
است : پشیمانی خوردن . اندوه بردن ، در شکفت
شدن ، نفس خود را بر تقصیر طاعت ملامت کردن
« ... فظلمت تفکھون » الواقعة ۶۵ معنی
از اول آیه : آن تخرمی که شما در زمین کشت میکنید
اگر بخواهیم ، آن را گیاه خشک خرد یا کاه
بیدانه میسازیم . پس شما بعداً روز خودتان را از

اهل کتاب که دسته مسلم از آنها یهود و
نصاری میباشند و بت پرستان ، پیش از آنکه حضرت
محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شود . گفتند : که
ما از دین خود باز نمی ایستیم . آن را ترك
نمی کنیم . تا آنکه پیغمبر موعود که در توریة و
انجیل مکتوب است ، مبعوث گردد .
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکریم - منهج الصادقین) .

﴿ فکر ﴾

« فکر » اندیشه : نحو سیر در معلومات
موجود است تا مجهولاتی که ملازم با آنهاست
معلوم گردد برای طلب معنی : در امری دقیق و
باریک شدن .

و نیز قوتی است در شخص که برای طلب
معنی ، در امری دقیق و باریک میگرد ، و تفکر
جولان این قوه است به حسب نظر عقل .
و گفته نمیشود جز آنچه صورت آن در
قلب حاصل گردد .

« یتفکرون » ... و یتفکرون فی
خلق السموات والارض ... »

آل عمران ۱۹۱ کسانی که پیوسته خدا را یاد
کنند . و در خلقت آسمانها و زمین اندیشه میکنند .
از این باب در شانزده آیه دیگر آمده است .
« فکر » « انه فکر و قدر » المدثر ۱۸
او اندیشه کرد و با خود اندازه راست کرد
و حساب نمود که چگونه آیات ما را تکذیب کند .
تنها در این سوره آمده است .

﴿ فکه ﴾

« فکهین » به فتح فاء و کسر کاف : جمع
فکه ، صفت مشبیه : شوخ طبع ، شادمان ، خنده رو
سرمست ، میوه خوار ، فکاهت . بالغم اسم است .
جوهری گفته : فکاهت بالفتح مصدر است از س فکه
فکاهه : خوش طبع و خوش منش گردید .

« و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا
فکهین » المطففین ۳۱

حتی که آشکار شده . کادی شکفت انگیز ، و در اصل به معنی شکاف وجدائی در چیزی است .

قوله تعالى : « ان الله فائق الحب و النوى... » انعام ۹۵

فقط خدای تعالی است که : دانه های نباتات و هسته را می شکافد . و از آن دو ، گیاه و درخت میرویند . و مردم را با دانه ها و میوه های آنها روزی میدهد .

به کلمه «حب» رجوع شود .

«فائق الاصباح ... » انعام ۹۶ خدا شکافنده صبح است یعنی به روشنی صبح ظلمت شب را می شکافد .

(مقایس اللغه - مفردات راغب - پرتوی از قرآن)

«فلق» «قل اعوذ برب الفلق» فلق ۲ بگو پیروردگار صبحدم پناه میبرم .

تفسیر : از امرهای «قل» که بسیار در قرآن آمده - فرمان هائیت از جانب خداوند به پیغمبر اکرم که بمنوان مقام بنوت باید بدیگران اهل اسلام شود - تا دیگران بمضمون مورد فرمان آگاه شوند و از آگاهی پیروی نمایند . الفلق . بمعنای اصلی و مصدری ، - چنانکه موارد استعمال آن نشان میدهد . هرگونه سرشکاف شدن قشر و پرده ایست که از آن پدیده رخ نماید ، و سر بر آورد . و بمعنای مفعولی ، پرده و پوستیست که سرشکاف شده یا پدیده ایست که از درون آن سر میزند . اگر الف و لام الفلق اشاره به فلق خاص باشد . منصرف به فلق سپیده دم که معنای مشهور آنست میشود . و اگر اشاره بنوع باشد شامل هرگونه فلقی میشود : آن شعاعی که از شکافته شدن تاریکی ، و آن گیاه و جانوری که از زمین و بذرتخم و رحم ، سر بر می آورد آن چشمه ها و بارانهاییکه از درون کوهها و ابرهای فشرده جاری میشود ، اعمالی که از نباتات و خویها ، و معارفی که از اذهان و افکار و صورتهائیکه از ترکیب عناصر و ماده . وجودی که از عدم پدیدار میشوند ، اضافه اسم رب ، به الفلق اشار

پشیمانی و اندوه ، بسخفان اسف آمیز در آن زمینه به پایان میرسانید . از قبیل آنکه ما ضرر کردیم و غرامت کشیدیم . بر آن خرج و رنج .

(لسان العرب - مفردات راغب . مجمع البیان روان جاوید - پرتوی از قرآن)

* (فلاح) *

«فلاح» رستگارشدن یعنی رستن از مشکلات و عبور نمودن از آن و رسیدن بنجات و آسایش . چون یکی دیگر از معانی اصلی فلاح شکافتن و شخم کردن است که برای رسیدن به آرزو و ظفر یافتن به آن ، با شکافتن و دریدن حجابهای که حایل بین آدمی و بین آن است . صورت می پذیرد . و این دو وجود است یکی دنیوی و یکی اخروی . فلاح و رستگاری دنیوی عبادت است و از ظفر یافتن بسعادت هائی که بادستیابی به آنها زندگی دنیائی آدمی خوش و خرم می شود . مانند بقاء و توانگری و عزت . و فلاح اخروی بداشتن چهار چیز است : ۱- بقاء بدون فناء . ۲- غنای بدون فقر . ۳- عزتی که آمیخته و دستخوش ذلت نگردد . ۴- علمی که جهل در آن راه نبرد . و افلاح : کوشش برای اینهاست .

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان پرتوی از قرآن)

«افلح» «قد افلح المؤمنون» مؤمنون همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند . «قد افلح من زکیها» الشمس ۹ به یقین رستگار شد کسی که نفس ناطقه خود را از گناه و بدکاری پاک و منزله ساخت .

«المفلحون» «... اولئك هم

المفلحون» البقره ۵

آنانکه ایمان می آورند بدانچه بر تو نازل شد و بدانچه بر پیامبران پیش از تو نازل شد . آنان هدایت یافتگان و رستگارانند .

از این ماده سی و نه مورد دیگر به صورت ماضی و مضارع و اسم فاعل در قرآن آمده است .

* (فلق) *

«فلق» سپیده دم . آفریدگان ، الخلق کله

این مجموع هشت فلک می‌شوند آنگاه فلکی برای ثوابت ثابت می‌گردد که فلک نهم بود و میگفت يك ستاره دیگر هست که ما نمی‌بینیم مکمل عدد ده و او نیز میگردد چون فیثاغورثیان عدد ده را باعتبارك میدانستند و مرکز این حرکات را میگفت نه زمین است و نه خورشید بلکه منبع نوری است که روشنی خورشید و ماه و همه کواکب از او است و علت آنکه ما این منبع را نمی‌بینیم آن است که جانب مسکون زمین همیشه پشت به آن منبع دارد و حرکت شبانه‌روزی منسوب بحرکت انتقالی زمین است در پیست و چهار ساعت و فهمیدن فرض او بر کسی که نجوم بداند آسان است هر آنکه نداند محتاج بشرحی است که احتیاج به آن نداریم.

چند قرن پس از فیثاغورث یکی از منجمان کلدانی موسوم به سلوکوس بابلی که پس از اسکندر میزیست در آن هنگام که اکثر ممالك مشرق تربیت یونانی یافته بودند و زبان و بانی کتاب می‌نوشتند طریقه دیگری آورد که کپرنیک در عصر اخیر آن را اقتباس کرد و پسندید و رواج داد، این مردم از فیثاغورثیان فی الجمله متابعت کرد و اما آن را عالمانه تر و دقیقتر بیان کرد. او معتقد بود خورشید مرکز است و همه سیارات گرد او می‌گردند. و منبع نور که فیلا لائوس گفته بود نه پذیرفت.

گروه دیگر زمین را ساکن می‌دانستند و هر يك از سیارات را متحرك بر گرد زمین قدیم ترین کسی که می‌شناسیم از یونانیان کالپ نام دارد و در بعضی کتب عربی قدیم به تصحیف فالیفوس نوشته‌اند و صحیح فالیبوس است، و دیگر شاگرد وی اودوکس و ارسطو طریقه وی را اختیار کرده است با تصرف و تغییر. او معتقد بود همه افلاک سی و چند فلکند سه فلک برای ماه و سه فلک برای خورشید و برای هر يك از پنج سیاره پنج فلک و یکی برای ثوابت و ارسطو زائد بر پنج فلک ثابت کرد برای تغییرات و اختلافی که در حرکات کواکب مشاهده می‌شود چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی در شرح نمط ششم از کتاب اشارات نقل کرده است چند قرن

بعین ربوبیت وسیع و فراگیرنده دارد که پیوسته در درون جهان وزیر پوستها و پرده‌های گوناگون، هر موجودی را می‌پروراند و چون آماده ظهور شدند آن پرده و پوستها را سرشکاف مینماید و آنها را پدید می‌آورد.

* (فلک) *

«فلک» به ضم اول و سکون دوم: به معنای کشتی، هم در يك کشتی استعمال میشود. و هم در کشتیهای زیاد، هم معامله مذکر با آن می‌شود و هم مؤنث، فلک و فلکه اولی بر جنس و دوم بر يك فرد اطلاق میگردد. هرگاه واحد باشد، مانند بناء «قفل» میباشد و اگر جمع باشد چون بناء «حمر» به ضم اول و سکون، دوم میباشد.

«وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ...»

بقره ۱۶۴ و کشتی‌هایی که در دریا به نفع مردم حرکت میکنند. و در پیست و دوم در آیه‌های دیگر نیز آمده است. ق.

فلک، بفتح فا و لام راه گردش ستارگان. مدار.

کل فی فلک یسبحون. (انبیاء ۳۳)

یس (۴۰) هر يك از ماه و خورشید در فلکی (مداری) شنا میکنند.

در نظر بیشتر مردم فلک و آسمان بیک معنی است اما در استعمال فصیح چنین نیست، ما موارد استعمال سماء را شمرديم.

هر يك از ستارگان در فضا راهی معین دارند مانند دالانی که از همه جوانب محدود است و هیچیک از حد خود خارج نمی‌شوند اگرچه گاهی نزدیک شوند و گاهی دور اما در همان حدند این دالان منحنی و مسدود و محدود فلک نامیده میشود و علمای هیئت و نجوم در شماره و ترتیب این افلاک اختلاف بسیار داشتند، گروهی بحرکت زمین قائل بودند و آنها فیثاغورثیانند قدیمترین فلاسفه یونان و ارسطو خس یکی از آنها است و نیز از پیروان او فیلا لائوس است و زمین را متحرك میدانست بحرکت انتقالی و هم خورشید و ماه و پنج ستاره دیگر را و همه

پس از اینان بطلمیوس صاحب مجسطی در اسکندریه مصر ظاهر شد و اصول هیئت را بوجهی عالمانه تر مرتب ساخت و بنظر میرسد که ابرخس کلدانی پیش از وی مذهبی شبیه او داشته بنظر او افلاك کلی نه فلکند اما فلک سیارات هریک مرکب از چند فلک که باعتبار مدارات نزدیک سی فلک باعتبار جسمیت بیست و دو فلک می شود . منجمین اسلام که افلاك بطلمیوس را کافی برای توجیه حرکات کواکب ندانستند تا هفتاد و یک فلک فرض کردند یکی از آنان خواجه نصیرالدین طوسی است در تذکره ، علمای کلام و فلسفه اسلامی هم قول بحرکت زمین و هم سکون آنرا در کتب خویش نقل کرده اند و ادله و اعتراض بسیار وارد آورده هر کس خواهد بشنا و تجرید و تذکره و سایر کتب فن مراجعه کند و ابوریحان بیرونی گفته است برای ما فرقی نمیکند زمین بگردد یا آسمان زیرا که حساب نجومی ما با هر دو می سازد و آیات قرآن هم نظر به بیچیک از این دو مذهب ندارد الا آنکه کل فی فلک یسبحون یعنی هریک در فلکی شنا میکنند یعنی فضای فلک را میشکافند و میروند با قول اول موافق است و همچنین لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق بالای سر شما هفت راه آفریم اما فوقکم سبعاً شداداً بالای سر شما هفت آسمان محکم ساختیم با قول دیگر موافق تر است اما این گونه اشعارات و اشارات را دلیل نتوان قرارداد و ناچار یکی را تاویل باید و چون غرض دینی باین امور تعلق نمیگیرد خداوند تعالی عنایت بدان نفرمود چنانکه ابوریحان بیرونی هم چون غرض حسابی بدان تعلق نداشت اعتنا نسکرده (رجوع به سماه شود) نظیر آنکه مردم هر قریه زمینها را تقسیم میکنند تا آن حد که محل حاجت است و از خارج آن حد که بایر یا کوه یا نیزه است هر چند هزاران برابر مساحت آباد قریه باشد يك قسمت فرض میکنند متعلق با خر قریه و قرآن هم بهمان که مردم میشناختند

و معتقد بودند احتیاج فرمود و اصطلاح را حفظ کرد . گرچه ممکن است فضای آسمان و اقالیم زمین را باقسام دیگر نیز تقسیم کرد (رجوع به ست شود در تفسیر سواه للسائلین) و اگر کسی گوید اراونوس و نپتون و فلوطن در کدام طبقه آسمانند با اصطلاح قرآن ؟ گوئیم در آسمان هفتم چنانکه همه ثوابت و کهکشانها نیز در آسمان هفتمند همچنین اگر کسی پرسد کاناذا و قنلاند و اسکیمو و شمال نروژ در کدام اقلیمند از اقالیم سیمه گوئیم از اقلیم هفتم زیرا که مردم قدیم منتهای مورد حاجت خود را تا آنجا که مسافرت میکردند و آمد و شد داشتند بهفت اقلیم تقسیم کردند و اول اقلیم هفتم از مدار ۴۷ درجه و ۱۲ دقیقه است تا هر جا برسد و تقسیمشان غلط نبود . تقسیم آسمان بهفت نیز غلط نبود اگر کشوری را وقتی بهفت استان قسمت کنند و پس از آن بده استان و پس از آن به بیست هیچیک غلط نیست (رجوع به ست شود) و اگر گوئی مردم قدیم آسمانها را جسمی وزین و سنگین میدانستند از زمرد اخضر و یاقوت احمر و امثال آن گوئیم این گونه امور نه عقیده حکما بود و نه در قرآن است آسمان جسم اثیری است بعینه مانند اترکه مردم امروزه معتقدند و تقسیم آن بهفت و حرکت کند یا ساکن باشد مدخلیت در جنس و طبیعت او ندارد خداوند در سوره سجده (۱۱) فرمود آسمان و زمین دود بود گفتیم بیاباید آمدند و پس از خلقت آسمان آنرا بهفت قسم مقدر کردیم و در هر قسمت کار او را بخودش وحی نمودیم . اول آسمان خلق شد پس از آن منقسم بهفت گردید باعتبار موخر چنانکه زمین خلق شد آنگاه منقسم بهفت اقلیم شد هر اقلیم را خداوند از جهت گرمی و سردی و اقسام میوه و محصول و حیوان حکمی مقرر داشت آسمانها را هم از جهت سیر کواکب و مقدار آن حکمی مقرر فرمود . (ش)

ف - ل - ن

❦ (فلان) ❦

«فلان» فلان و فلانة کنایه از انسان است .

ف - ن - ن

﴿أفنان﴾

«أفنان» بالفنح شاخه‌ها، رنگها، الوان گوناگون، انواع شاخه‌هایی که برگهای آن سبز و شاداب باشند. ابومنصور گفته: واحد أفنان، فن است هرگاه ارآن اراده الوان بنمایی. و اگر از آن اراده اغصان که به معنی شاخه‌هاست، داشته باشی. واحد آن «فَن» به فتح‌تین میباشد. و از ابن عباس منقولست که «أفنان» به معنی الوان نعم است. بنابراین جمع «فن» است. به معنی نوع یعنی آن دو بهشت دارای انواع نعمت‌هایند. قوله تعالی: «ذواتا أفنان» الرحمن ۳۸ کسی که در دنیا خدا نرس باشد. در آخرت دوباغ بزرگ به او عنایت میشود. که درختان آنها شاخه‌های بسیار و شاخه‌های آنها میوه‌های بیشمار داشته باشند این کلمه تنها در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - منهج - الصادقین - مجمع البیان).

ف - ن - ی

﴿فان﴾

«فان» از بین رونده، سپری شونده، پیر و سالخورده فنی یعنی فنا بالفتح در مصدر: از بین رفتن، از بین رفتن جسم موجود و به صورت دیگری درآمدن.

وکل من علیها فان، الرحمن ۲۶ یعنی هر چه بر روی زمین است از جن وانس و مرکبات و بسائط عنصریه و فلکیه فانی و هالکند نه باین معنی که در وقتی فانی خواهند شد بلکه همیشه فانی و نابودند. زیرا که وجودات اشیا در جنب وجود الهی ناچیز و نابود مطلق‌اند. چنانکه اشعه کواکب را در جنب شعاع شمس اثری نیست و چون کلمه من موضوع برای ذوی‌العقول است، اطلاق آن بر عام بطریق تغلیب ذوی‌العقول خواهد بود بر غیر ذوی‌العقول. (تفسیر شریف لاهیجی و صافی)

والفان والفان کنايه از غیر ذوی‌العقول است. یکبار در قرآن آمده است.

(مفردات راغب - مقایس اللغة)

«يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا

خليلاً» فرقان ۲۸.

وای بر من. کاش فلانی را به دوستی نکرده بودم.

تفسیر: و روزی است که کافر و ستمکار از فرط حسرت و ندامت دودست خویش را بدندان خود می‌گززد و می‌گوید ای کاش من با پیغمبر صلی‌الله علیه و آله راه تبعیت و هدایت را نکرده بودم وای بر من کاش من آن شخص گمراه کننده را که مانع از ایمان من شد برای خود دوست قرار نداده بودم و اطاعت او را نمی‌نمودم ب تحقیق او مرا منصرف نمود از یاد خدا و متابعت قرآن و امام.

﴿فند﴾

فند تفنیداً: به ضعف رأی نسبت دادن به. دروغ نسبت دادن.

ابن فارس گفته: فند به فتح‌تین در اصل به معنی سنگینی و شدت است. و از آنچه به آن مقایسه میشود: تفنید است. و آن لوم بالفتح و ملامت است. به جهت آنکه آن کلامی است که بر شنونده گران و سنگین و سخت می‌آید.

(... انی لاجدر یح یوسف لولا أن

تفندون) یوسف ۹۴

معنی از اول آیه: وقتی کاروان حامل پیراهن یوسف از مصر بیرون شد. و از آن شهر منقطع گردید. (هنوز به کنعان نرسیده) یعقوب در کنعان به کسانی که نزد او بودند فرمود: من هر آینه بوی یوسف را می‌شنوم. اگر مرا به ضعف رأی نسبت ندهید. بوی او را احساس میکنم. و چنین می‌بینم که دیدار او نزدیک شده. این کلمه فقط در این سوره آمده است.

بدانند هر چه هست از نعمت و نعمت و بلا و محنت و مرض و عافیت بتقدیر الهی است. محزون نمی شوند با آنچه اذستشان رفته و خوشحال نمی شوند با آنچه بدستشان رسیده .

« وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فُرِعَا فِى الْاَفْلَاقِ... » سبا ۵۱
و اگر ترس و وحشت کافران را هنگام نزول عذاب میدیدی که در آن هنگام هیچ پناهی برای آنها نخواهد بود و عذاب از آنها دور نخواهد شد . و نیز راغب گفته : دوری او از من فاصله يك نیزه است یعنی آنجا که نیزه به او نمیرسد . و خدا روزی او را دور از دهان او قرار داده یعنی آن را می بیند ولی به آن دسترسی ندارد .

ابن فارس و صاحب معیار اللغة نیز کلامی قریب به همین گفتار دارند . تفاوت : راغب گفته : تفاوت اختلاف در اوصاف است که گوئی وصف یکی از آن دو در دیگری فوت شده باشد . « ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت » المـکـ ۳ خلقت هر مخلوقی از روی حکمت و صواب است و از این لحاظ اختلاف واضطرابی مابین مخلوقات نیست . یعنی خلل و عیب و نقص و ناسازگاری و پراکندگی نیست .

﴿ فوج ﴾

فوج در اصل لغت به معنی جماعت و طایفه ، گروه و دسته همراه یا همشکل . ولی راغب گفته فوج جمعیتی است که با سرعت و شتاب راه بروند . گویا آن را از افاج الرجل و افاج الفرس : که به معنی شتاب و دویدن است مشتق دانسته .

« فوج » « كلما القى فيها فوج... »
ملك ۸ هر گروهی از کفار یا گناهکاران که در آتش افکنده شوند . خازنان جهنم از آنها میپرسند مگر پیغمبری برای شما نیامد و شما را از عالم آخرت خبر نکرد ؟ گویند بلی پیغمبر داشتیم ولی او را تکذیب کردیم . و در سورة ص ۵۹ و نمل ۸۲

« افواجا » «...» یدخلون فی دین الله

این آیه نظیر قوله تعالى است در سورة قصص آیه ۸۸ (كل شيء هالك الا وجهه) که مفسران (فان) در اینجا و (هالك) در آنجا را حمل بر استقبال نموده اند . که بعداً اشیاء فانی و هالك میگردند . لکن حمل نمودن صیغه اسم فاعل را بر استقبال خلاف ظاهر است مگر با قرینه (فان) و (هالك) هر دو اسم فاعل میباشند . و دلالت بر حال دارند و از ظاهر آیه چنین برمیآید که اشیاء در حد ذات خود فانی و ناپذیرند . و باقی وجه الله است که در هیچ حالی فناء پذیر نیست . (تفسیر مخزن العرفان)

﴿ فهم ﴾

« فهم » دانستن ، پی بردن به حقیقت مطلبی است ، يك نوع انفعال ذهن است که صورتی از خارج در آن نقش بندد ، نیروئی در ذهن که حقیقت چیزی را پدید میسازد . « تفهیم » اعلام کردن ، یاد دادن ، حالی کردن ، شناسانیدن .

« ففهمناها سليمان » انبیاء ۷۹ و ما آن (قضاوت) را به سلیمان به وحی آموختیم .

﴿ فوت ﴾

ن فات ، یفوت ، فـوتاً و فواتاً . « فوت » به معنی اذست رفتن ، اذست دادن ، درگذشتن . راغب گفته : الفوت : اذست دادن و دور شدن یا از دست رفتن چیزی است از انسان که به دست آمدن و دریافتن آن دشوار و دسترسی به آن متعذر گردد . « لکیلا تأسوا علی ما فاتکم... » الحديد ۲۳ تا برای آنچه اذستتان رفته غم مخورید .

تفسیر : و هر مصیبت و بلائی که مردم به آن مبتلا شوند خواه مالی و زمینی باشد از قبیل خشکی و قحطی و آفت زدگی و خواه جانی و بدنی مانند مرض و عیب و نقص و ماتم زدگی و غیرها در لوح محفوظ و کتاب مرقوم الهی ثبت شده و مقدر به تقدیر اوست قبل از آنکه خداوند نفوس بندگان را ایجاد فرماید و این ثبت و تقدیر بازباید آن برای خدا آسان است . و نتیجه آن آنستکه بندگان وقتی

فرشته یاری خواهد فرمود. این کلمه تنها درین سوره آمده است.

❀ (فوز) ❀

ن فاز، یفوز، فوزاً. به مراد رسیدن و کامیاب شدن، دست یافتن به خوبی و سعادت که از روی طلب و جدوجهد است. هر که از مهلکه ای نجات یافته یا به مقامی و چیزی دست یافته باشد که مورد حیرت و آرزوی دیگران قرار گیرد، گویند: فائز گشته. ابن فارس گفته: این کلمه دارای دو معنی متضاد است:

۱- به معنی نجات ۲- فاز و فوز: به معنی: هلك و مات. (انتهی) از این ماده در قرآن: مصدر و ماضی و مضارع و اسم فاعل آمده است.

«... فمن زُحِرَ عن النار و ادخل الجنة فقد فاز...» آل عمران ۱۸۵ سعادت مند حقیقی کسی است که از آتش جهنم دورش بدارند و داخل بهشتش کنند. «افوز»... «فافوز فوزاً عظیماً» نساء ۷۳ معنی از اول آیه:

و اگر فضل خدا شامل حال شما گردد گویی میان شما و آنان ابداً دوستی نیست گویند ایکاش ما نیز با آنها بجهدارفته بودیم تا بنعمت فتح و غنیمت بسیاری که نصیب آنها شد بهره فراوان میبردیم.

تفسیر: تشبیه و تمثیل حال ایشان است زیرا که همه مؤمنند و مسلمان، و مسلمانان دستی هستند که محکمترین رشته ها آنان را بهم پیوند داده، یعنی ایمان بخدا و آیات او، که بر سایر روابط مانند نسب و ولایت و بیعت و دوستی حکومت دارد، لکن به سبب ضعف ایمان شان کمترین ارتباطی بین خود و سایر مؤمنین نمی بینند و لذا حضور در جهاد با ایشان را آرزومی کنند (همان طور که بیگانه ای آرزوی امتیاز بیگانه دیگر را داشته باشد) و می گویند «یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیماً» یکی از علائم ضغفشان هم مهم شمردن

افواجاً» معنی از اول سوره: چون هنگام یاری خدا فرارسد. و ببینی که مردم، گروه گروه به دین خدا داخل میشوند. و در سوره نبا ۱۸/

❀ (فور) ❀

«فور» بالفتح به معنی شدت غلبان و جوش آمدن چیزی است.

در آتش موقعی است که برانگیخته و شعله ور گردد. و در دیگر موقعی که در حال غلبان و بالا و پایین آمدن دانه هایی باشد که در دیگر است. و از این ماده است. فورة غضب: یعنی جوشش خشم چون شبیه به جوشش دیگر است. و فواره معمول از همین ماده است. چون آب را بیرون میریزد، چنانکه دیگر جوشان محتوی خود را بیرون میریزد.

ن فارت القدر فوراً بالفتح و فوراناً به فتحین: دیگر جوش آمد و به شدت جوشید. فار الماء: آب از زمین جوشید.

«... و فار التنور...» هود ۴۰ معنی از اول آیه: تا آنگاه که امر ما آمد و آب از تنور جوشید. در سوره مؤمنون ۲۷ و ملک ۷ به کلمه تنور رجوع شود.

«بلی ان تصبروا و تتقوا و یا توکم من فورهم هذا...» آل عمران ۱۲۵ کلمه «فور» به طور استعاره در عجله و شتاب و اموری که در آنها درنگ و تأملی نیست استعمال میشود. جاء علی الفور: یعنی در همان ابتدای گرمی و حرارت قبل از آنکه دلش نسبت به آن سرد شود و گرمای علاقه اش فرو نشیند آمد، و نیز به معنی: در همین ساعت و لحظه.

معنی آیه: آری اگر صبر کنید و در جنگ دشمن ثبات ورزید و از مخالفت امر خدا و رسول بپرهیزید و دشمنان در همین ساعت به عجله و شتاب بر شما بتازند. خدای تعالی شما را به پنج هزار

* (فوق) *

«فوق» به معنی بالا و ضد تحت که به -

معنی زیر است،

«قل هو القادر علی أن یبعث علیکم

عذاباً من فوقکم ...» انعام ۶۴ بگو خدای

تعالی قادر است که از آسمان بالای سر شما عذاب

را نازل کند. یا به زمین که زیر پای شماست فرمان

دهد شمارا فروبرد؛

أفاق، افاق: به هوش آمدن، برگشتن به

حالت سلامت عقل و حواس، گفته می‌شود: فلانی

از حالت غش افاقه پیدا کرد: یعنی به حال عادی و

استقامت درك و شمر برگشت. «... فلما أفاق ...»

اعراف ۱۴۳ پس چون موسی به هوش آمد (بخود

آمد). تنها در این سوره آمده است، «فواق»

بافتح: رجوع و بازگشت، مهلت، آن مقدار زمان

که میان دو دوشیدن باشد.

(مقایس اللغة - مفردات راغب - منتهی

الارب - المیزان - آمالی مرتضی) و ما یُنظر

هؤلاء الا صیحة واحدة مالها من فواق» ص ۱۵

اینان، جز يك صیحه را که بازگشت ندارد انتظار

نمی‌برند.

تفسیر: این جماعت قریش یا این جماعت

مخالفان دین حق و انبیاء، انتظار نمی‌کشند مگر

يك صیحه را که آن نفخه اولی اسرافیل است که

همه بدان هلاک شوند. و هیچگونه مهلت یا رجوع

و بازگشتی به دنیا برای آنها نباشد. چنانکه گفته‌اند

«فواق» به ضم اول: فاصله میان دو دوشیدن شیر

است یعنی به این اندازه هم تاخیری در مرگ یا

رجوعی برای آنها نباشد. حضرت امیرالمؤمنین

علیه السلام ضمن خطبه ۷۶ فرموده: «... کفواق

الناقة، وهو الحبله الواحدة من لبنها».

* (فوم) *

«فوم»، راغب و فراء و ازهری و ابن عباس

گفته‌اند: به معنی گندم است. بعضی به معنی سیر

و هردانه‌ای که از آن نان درست شود، میدانند.

غنیمت جنگی است که کسب مسال و امتیاز را خود
بردی شگرف می‌پندارند. و حوادث نازل بر مؤمنین
مانند کشته شدن یا مجروح گردیدن یا سختی، را
مصیبت و در پیست مورد دیگر آمده است.

«مفاز» بالفتح به معنای مصدری: پیروز

شدن، دست یافتن به مقصود. به معنای اسم زمان

و مکان، جا و زمان دستیابی و پیروزی.

«ان للمتقین مفازاً» نبأ ۳۱ همانا

برای پرهیزکاران نجات و رستگاری و سلامت

ابدی است. این کلمه تنها درین سوره آمده است

«مفازة» بالفتح به معنی نجات و رهائی و خلاص

و رستگاری.

«... فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»

آل عمران ۱۸۸ معنی از اول آیه: کسانی

که شادمانی ایشان فقط به مال دنیا باشد. و دوست

دارند که به مدحهای دروغی و چیزی که بجا

نیاورده‌اند ستوده شوند. پس گمان مدار که از آتش

جهنم برای آنها خلاصی باشد. و در سوره زمر ۶۱

«الفائزون» ... أصحاب الجنة هم

الفائزون» حشر. ۲

اهل بهشت و اهل جهنم یکسان نیستند. اهل

بهشت، ایشانند سعادتمندان و کامیاب شدگان.

و در سوره توبه ۲۰ و مؤمنون ۱۱۱ و نور ۵۲/

(مقایس اللغة - مفردات راغب - پرتوی از قرآن)

* (فوض) *

فوض، تفویضاً: واگذار نمودن کار خود به

دیگری، تسلیم شدن به کسی در امر خود، سپردن

چیزی به کسی. (مقایس اللغة - مفردات راغب)

از این ماده در قرآن مضارع از باب تفعیل

آمده است.

«... و أفوض امری الى الله ...»

مؤمن ۴۴ و من کار خود به خدا و امیگذارم، که

او کاملاً بر احوال بندگان آگاه است.

که) آب بدهان او برسد در صورتیکه هرگز با این وضع (آب بدهان) نخواهد رسید. (همانطور که این فرد از کار خود نتیجه نمیگیرد، همچنین بت پرستان از دعوت غیر خدا نتیجه‌ای نمیگیرند) دعوت کافران (و پرستش بتان) جز گمراهی چیزی نیست.

تفسیر: قرآن با این جمله دو نوع دعوت و اظهار نیاز، ثابت میکند، یکی حق و دیگری باطل هرگاه انسان نیاز خود را به مقامی اظهار کند که بینا و شنوا و قادر و توانا باشد، چون در این صورت طرف قادر به دفع نیاز او است یک چنین دعوت و عرض حاجت، حق خواهد بود، و غیر آن باطل و بی حاصل شمرده خواهد شد.

سپس میگوید: ستایش و پرستش مخصوص مقامی است که بتواند نیاز ستایش کننده را برطرف سازد و چنین شخصی جز خدا کسی نیست.

توقع کمک از بتها بسان توقع لب تشنه‌ای است که در نقطه مرتفعی مانند لب چاه بنشیند و دودست خود را از آن نقطه به سوی آب دراز کند و انتظار داشته باشد که آبی بر داند و رفع عطش کند، در صورتیکه بر اثر بُعد مکان، هرگز به این هدف نخواهد رسید.

در این مثال نکته لطیفی نهفته است. و آن تشبیه انسان خداجو، به تشنه لبی است که دنبال آب میرود. همانطور که طلبیدن آب برای شخص تشنه یک امر طبیعی و فطری است و هر نوع تحرك و فعالیت برای بدست آوردن آب انگیزه ذاتی و درونی دارد، همچنین خداجوئی و توجه به مقام ربوبی و گرایش بسوی قدرت مافوق طبیعی ریشه فطری دارد.

و همانطور که گاهی در پیدا کردن آب بیراهه میرود، و یا سراب را بجای آب می‌پذیرد همچنین گاهی در تشخیص خدای واقعی خود دچار اشتباه میشود و به خدا نمایان باطل و بی حاصل پناه میبرد (مکتب اسلام)

«افواه» دافع گفته: در قرآن هرجا

مفردات راغب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن

«... و فومها و عدسها...» بقره / ۶۱
قوم موسی علیه السلام گفتند: ای موسی ما نمیتوانیم به یک نوع غذا قناعت کنیم. از پروردگار خود بخواه تا مقداری از آن نباتات زمین از قبیل: سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز. برای ما بیرون آرد.

بد خوئی و بهانه جوئیهای بیجا آنها را و اداریچنین گفتاری نمود. یهود با آنهمه آیات که از موسی دیدند باز از هم مقدمی و فرمانبری با این پیمبر بزرگ سر باز میزدند بلکه نسبت باو بدگمان بودند چنانکه میگفتند تو ما را از مصر بیرون آورده‌ای تا از فشار گرسنگی و تشنگی ناپودکنی و پیوسته در حال تردید بسر میبردند و هر روز بهانه‌ای می‌جستند گاه بر موسی می‌شوریدند گاه خدای مخصوص از وی می‌طلبیدند گاه بازگشت به مصر را درخواست داشتند.

ف - و - ه

(فاه) فوه: دهان، جمع آن افواه است
گاه بجای «فوه» فم استعمال میکنند. در تحفه احمدیه مذکور است که: فم در اصل فوه به فتح تین بوده. هاء را چون حرف خفی بود حذف کردند. و او را در صورت عدم اضافه به میم بدل کردند. در مجمع الفاظ القرآن مذکور است که: «فم» هنگام اضافه و جمع به اصل خود «فوه» بر میگردد. و میم آن حذف میشود. در قرآن به صورت مفرد و جمع آمده است.

«فاه»... لیبلغ فاه و ماهو ببالغه»

الرعد ۱۴ تنها درین سوره آمده. معنی از اول آیه: دعوت حقیقی از آن اوست (و جز او، نباید کسی را بعنوان معبود و برآورنده نیازمندی خواند) کسانی که جز او را میخوانند هرگز آنان از این دعوت سودی نمیبرند (مگر مانند تشنه‌ای که بر نقطه‌ای مانند سرچاه بنشیند) و دو دست خود را بسوی آب باز کند (و انتظار داشته باشد

نسبت قول به فم شده، کنایه ازدروغ است .

«... یقولون بافوا هههم مالیس فی قلوبهم...»
آل عمران ۱۶۷

سخنانی به زبان (مناقضان) میگویند. که اعتقاد قلبی ایشان برخلاف آنهاست و خدا بر آنچه پنهان میدارند آگاه تر از خود آنهاست.

«... قالوا آمنا بافوا هههم ولم تؤمن قلوبهم...»
مائده ۴۱ / به زبان ایمان آورده اند ولی به دل کافر هستند .

و آل عمران ۱۱۸ و توبه ۸ و ۳۰ و ۳۲ و ابراهیم ۹ و کهف ۵ و یس ۶۵ و صف ۸

ف - ی - ع

ض فاء ، یفیء ، فیئاً و فیئة : به فتح فاء در مصدر : رجوع ، بازگشتن ، برگشت سایه . و سایه را که فیء میگویند . چونکه به حرکت آفتاب از جایی به جای دیگر منتقل میشود . «... حتی تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل...» الحجرات ۹

معنی از اول آیه : اگر دو دسته از مؤمنان در جنگ شوند . میانشان سازش دهید . پس اگر یکی شان بر دیگری ستم کند . شما بسا آنکه ستم میکنید نبرد کنید . تا به سوی فرمان خدا بازگردد و اگر بازگشت . میانشان عادلانه اصلاح دهید . و دادگری پیشه سازید . زیرا که خدای عدالت پیشه گان را دوست میدارد . و در سوره بقره ۲۲۶ «فیء» از معانی دیگر آن ، غنیمتی که از مشرکان به دست میآید .

أفاء افاءة : غنیمت دادن ، بازگردانیدن «... مما أفاء الله عليك...» احزاب ۵۰ یعنی : از آنچه خدای تعالی بر تو از غنائم مشرکان بازگردانیده است . و در سوره حشر ۶ و ۷ به همین معنی است .

تفياً الظل تفيئاً : سایه برگشت . «... يتفیی ظل الله عن اليمين والشمال...»

نحل ۴۸ معنی از اول آیه : آیا چشم نگشودند به سوی آنچه خدا آفرید از چیزیکه سایه

هایش از راست و جوانب چپ بر میگردد . همه به سجده خدا با کمال فروتنی مشغولند .

تفسیر : بعضی گمان کرده اند که اسناد سجود بظلال بر وجه مجاز است از جهت مشابهت بین ظلال و سجده کنندگان . چه پهن شدن سایه و ملمس شدن آن بر روی زمین ، شبیه است بافتادن مردمان بر زمین و سودن پیشانی بر خاک . لکن این وجه خلاف ظاهر است . و صواب آنستکه سجود حمل شود بر معنی حقیقی که خضوع و تذلل است . بتقریریکه شیخ طوسی اعلی الله مقامه در تبیان آورده گوید : سجده بر دو نوع است : سجده عبادت و آن وضع پیشانیست بر زمین از روی پرستش و بندگی و آن سجده ذوی العقولست . و سجده تذلل و خضوع و تسخیر و آن سجده غیر ذوی العقولست . و نیز در بیان مراد این آیه «یتفیی ظلاله الایه» گوید برید به الشجر والنبات و کل جسم قائم له ظل . پس ظاهر شد که مراد از سجده سایه ها خضوع و اقیاد آنها است امر پروردگار را و مسخر بودن آنها از برای اراده و مشیت الهی در انتقال از جایی به جانب دیگر بر حسب مخصوصه و مقادیر معینه چنانکه در علم نجوم مذکور است .

(لسان العرب - مفردات راغب - منتهی الارب - حواشی منهج الصادقین - چاپ علمیة اسلامیة) .

فیض (فیض)

من فاض الماء والدمع فیضاً فیضاً و فیضاًنا به فتح اول در مصدر : آب به شدت جریان نمود و اشك روان شد .

«تفیض» «... وأعینهم تفیض من الدمع حزناً...» توبه ۹۲ معنی از اول آیه : هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، تهیه غزوه تبوک را میدید بعضی از اصحاب که پیاده بودند می آمدند حیوان سواری از او میخواستند و چون برای آنحضرت میسر نبود مأیوس شده بر می گشتند ، در حالیکه از شدت حزن و اندوه چشمان ایشان غرق اشك بود در این آیه میفرماید :

این اشخاص اگر از جنگ تخلف کنند معذورند و گناهی از ایشان صادر نشده است .

أفاض أفاضه : « افاضه » گاه به معنی سر ریزی و ریختن آب از بالا به پائین است که معنای هطا و بخشش را هم دارد . « و نادی اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء ... » اعراف ۵۰ اهل جهنم که در عذاب گرفتارند . اهل بهشت را آواز داده ، گویند : اذان آبهای بهشتی برای ما بریزید تا تشنگی خود را فروشانیم . یا حرارت آتش را دفع کنیم ، و از نعمتهای بسیار که نصیب شما شده ، بمایخشید . در جواب گویند : خدای تمالی اینها را بر کافران حرام کرده است .

و گاه به معنی کوچ کردن و حرکت نمودن ازجائی به جائی به حال اجتماع است .

« ... فاذا افضتم من عرفات ... » مرقه ۱۹۸ پس آنگاه که از عرفات باز گشتید . در مشعر ذکر خدا کنید و به یاد خدا باشید درو نیز در آیه ۱۹۹ همین سوره . و گاه به معنی دخول در عمل و سرگرمی و غور در آن یعنی غوطه و شدن دسته جمعی در کار از جهت ریخته شدن در آن . که در حقیقت باز به معنی اصل بر می گردد ، من فیض الاناء : هنگامی که آب از آن سرریز کرده و به اطراف ریخته شود .

« ... ولا تعملون من عمل الاکنا علیکم شهوداً ان تفيضون فيه ... » یونس ۶۱ معنی از اول آیه : [ابتدای آیه خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله میباشد] یعنی تودر هیچ حال و کاری نباشی . و هیچ جزئی از قرآن را که از سوی او که خداوند است . تلاوت نمائی و شما همگی هیچ عملی را به انجام نرسانید مگر آنکه ما بر شما گواهیم و حاضر و ناظر و شاهد بر اعمال شما میباشیم . آنگاه که در انجام آن کار فرو میروید و بدان سرگرم میشوید ، خبرداریم . و گاه کنایه از سخنان باطل میاید : « ... قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیاً هو اعلم بما

تفيضون فيه ... » الاحقاف ۸ بگو اگر آن را بافته و به دروغ نسبت داده باشم . خدا مرا عذاب میکند و شما از قهر خدا هیچ قدرت بر نجات من ندارید . و خدا به افکاری که فرو میروید و نسبتهای ناروایی که به قرآن و به من میدهید ، داناتر است و او میان من و شما شاهد و گواه است . و در سوره نور ۱۴ تفسیر : یا گویند : محمد کلامی چند ،

بدروغ پرداخته و آنرا برخدا افتراء ساخته است اما ای رسول گرامی ، تواز خیرگی آنان ، بر خود مپیچ ، و هیچ ملول مباش . بلکه ، دعوت خویش را باش و در قبال جرأت ایشان ، با استدلال پرداز . و بگو : اگر چنان که بهره پذیرید ، من آن را با افتراء پرداخته و بخدا منسوب ساخته باشم شما برای دفاع از من ، از لحاظ جلوگیری از عقوبت خدا ، نیروئی نیابید . و چیزی ندارید ، تا سخط حق را از من باز دارید . و در قبال غضب خدایم نگاهداری نمائید . پس ، من چگونه برای جلب شما ، افراد ناتوان ، برخدای توانا بهتان گذارم . و خویشان را بعقاب اومبتلی دارم ، شما ، پس ، بپراجه میروید که تهمت سحر و افتراء بر من مینهید ولی ، به یمن رحمت حق ، من دل ، آسوده دارم ، و از این جمله ، بیمی ندارم ، که او ، بدانچه شما ضمن گفتگو در آن ، فرو روید و مرا در عرضه قرآن و ابراز سایر معجزات ، جادو ساز و افتراء پرداز شمارید داناتر است ، او ، میان من و شما ، گواه ، پس است که قرآن ، کلام او و احکام اسلام ، مرجع خلق جهان را انعام اوست و با این همه او آمرزنده ای مهربان است اگر دست از گمراهی بردارید ، به توبه باز آئید باسلام ، ایمان آورید و پای در راه مستقیم الهی گذارید شما را ببخشاید و به ربانی شما را توفیق دهد و گذشته را تدارک فرماید .

﴿فیل﴾

« فیل » حیوانی است معروف و در قرآن یکبار آمده است .

« الم تر کیف فعل ربك باصحاب

الفیل « الفیل ۱ کسانی را که برای خراب کردن خانه کعبه، فیل آورده بودند مگر نبدی خدای تو چنان آنها را هلاک کرد . برای تفصیل به ج ۱۲ ص ۱۶۸ روح الجنان رجوع شود .

حرف القاف

ق- ب- ح

﴿المقبوحین﴾

۱- ك قبح ، یقبح ، قبحاً : به ضم قاف در مصدر : زشت شدن صورت یا صفات یا اعمال به قسمی که طبع از آن متنفر باشد .

۲- ف قبحه الله یقبحه : خدا او را از رحمت خود دور کرد و از درگاه خود راند . قبیح هر شکلی است که طبع از آن متنفر باشد و هر کاری است که منفور عقل باشد و مقبوح : برگشته از خیر ، زشت رو ، هلاک شده ، رسوا شده ، رانده شده . بنابر اختلاف اقوال .

(مقایس اللغه - افرادت راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب) .

«...و یوم القیمة هم من المقبوحین»

قصص ۴۲ .

معنی از اول آیه : فرعون و هر کسی که چون او پیشوای گمراهان باشد . در دنیا به لمت خدا گرفتار (یعنی لمت از پی آنها در آوردیم) و در آخرت باروی سیاه و چشمان کبود و شکلی بسیار زشت محسوس خواهد شد . تنها در این سوره آمده است .

* (قبر) *

« قبر » گور ، محلی که مرده را در آن دفن کنند ، به خاک سپردن . جمع آن : قبور .

« أقبره » : برای او گور ساخت که دفن شود ، برای امر به گور ساختن کرد .

« مقابر » جمع مقبرة : گورستان ، موضع قبور ، محل دفن .

« القبور » « ... و ما انت بمسمع من فی القبور » فاطر ۲۲ .

آنان را که از حیات علم و ایمان باز پر داخته اند

و در گورها آشیان ساخته اند هرگز نشنوانی بدین سان ، کافران را که دل مرده اند و جان خویش از غایت جهل و هوس کشته اند و در گورستان تن به خاک غفلت سپرده اند . هیچگاه شنوائی صفا نفرمائی که از آیات خدا بیگانه اند .

« .. اذا بعثر مافی القبور » عادیات

۹ آنگاه که خفتگان قبرها بیرون شوند . و آنچه در نهانخانه هاست ظاهر و آشکار گردد .

از نظر قرآن مرگ و حالت قبری ، حالت

سکون و درنگیست و مقدمه است برای طور آینده

چنانکه این قانون درنگ و نشر در همه موجودات

زنده از گیاهها تا کاملترین حیوانات جاریست ،

همه این موجودات زنده پس از بروز و جنبش و

گسترش بصورت تخم و ماده اصلی (سلول) در

می آیند . و هر گروه بتناسب وضع طبیعی خود ، در

زیر خاک و درون هوا و آب در زیر پرده های طبیعی

که همان قبر آنها است جای و آرام میگیرند تا

آنگاه که عوامل محیط مساعد شد بحرکت در

می آیند و آثار و صفات مکمونشان بصورت دیگر ظاهر

میشود . همین قانون عمومی درباره آنان به نسبت

وسعت و قدرت حیات و آثارش جاریست . مرحله

قبر همان دوره آرامش پیش از نشر و بروز کامل و

وطور دیگر وجود آنان است ، خواه در زیر خاک

دفن شود ، یا در دریا غرق گردد یا بدنش بسوزد و

دود شود . (آیه چهار سوره انفطار ، برانگیخته

شدن رابه قبرها نسبت داده : و اذا القبور بعثرت

زیرا عوامل دگرگون کننده طبیعت هر چه

مقتدر باشد به مبادی حیات و افناء آن قدرت ندارد

چه حیات و خواص و اجزای اعمادی پنهان و در بر گیرنده

آن مصون ترو نیرومند تر از آنست که یکسره از

میان برود .

« أقبر » « ثم أماته فاقبره » عبس

۲۱ آنگاه به وقت معین او را بمیراند و به خاک

سپرد . تنها در این سوره آمده است .

« المقابر » « .. حتی زرتم المقابر »

﴿قبض﴾

من قبض ، يقبض ، قبضاً : به سکون باد در مصدر : گرفتن جمع کردن اجزای پراکنده ، انگشتها را بر کف دست نهادن ، از دادن یا گرفتن چیزی خود داری کردن ، خود را از کاری بدور داشتن ، ابن فارس گفته : اصل در معنی «قبض» گرفتن و گرد آمدن در چیزی است . سپس معانی دیگر به مناسبت از آن متفرع گردیده است .

«... والله يقبض ويبسط» بقره ۲۴۵ و خدا است که همی بازگیرد و همی گسترش دهد .

«قبض» گاه به معنی بخل و خودداری از انفاق است . گفته میشود : قبض یده عن الصدقة اونحوها : یعنی بخل ورزید و از ادای آن خود داری کرد .

قوله تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيدى بهم ...» توبه ۶۷ .

کسانی که به زبان مسلمان و به دل کافرند چه مرد باشند یازن همه از یک جنسند . علامت ایشان این است که مردم را به کارهای زشت ترغیب میکنند و از کارهای خوب بازمیدارند . و در راه خدا مالی انفاق نمیکند . بنابراین «قبض» در این آیه به معنی امساک است .

«قبضة» یکمشت از چیزی ، به مشت گرفته .

«والارض جميعاً قبضته يوم القيامة»

الزمر ۶۷ روز قیامت همه زمین در حوزه و حیطه تصرف خداست . در آن روز مالکی جز خدا نیست و عظمت او به قدری است که زمین چون مشت دریگی که در دست کسی جای گرفته باشد ، در روز قیامت مسخر قدرت و قوت اوست که هر طور بخواهد آن را بگرداند . آیه از کمال قدرت خدای تعالی خبر میدهد .

تکائر ۲ معنی از اول آیه : جمع سال و ثروت ، شمارا از خود و خدا غافل کرده به هوش نمیاآید ، مگر وقتی که قبرستان را ببینید . یعنی بمیرید و داخل قبرتان کنید . تنها در این سوره آمده است تفسیر : شافرد فرد آدمیان را آنچنان تکائر ، به لهو و بازی گرفته و از اندیشه بخود و بحق و عمل به واجب باز داشته و چشم و گوش شمارا بسته است که بخود نمی آئید و هشیار نمی شوید . مگر آنگاه که بزیارت گورهایرسید و اندر آنها درآید و سنگ گور را بیوسید . آنگاه است که بخود می آید و هشیار میشوید . و مینگرید که شهوتها و هوسها و انگیزه های تکائر ، بازی و خیال و ناسرایی بود ، خاموش و محو گردید . جز زبان سرمایه ها و حسرت و دوزخ چیزی نماند .

﴿قبس﴾

«قبس» به فتح تین : پاره آتش ، شعله ای که گیراننده باشد ، قسمتی از آتش که از جایی بجای دیگر منتقل کنند .

من قبس النار يقبسها و اقبسها : آن را طلب کرد ، آتش برافروخت ، آن را گرفت . سپس برای طلب علم و هدایت استعاره آورده شده است . (مقاییس اللغة - مفردات راغب) .

«... لعلی آتیکم منها بقبس ...» طه ۱۰ معنی از اول آیه : آنگاه که موسی علیه السلام آتش دید . و به خانواده خود گفت [که در میانان سرد به آتش محتاج بودند] گفت : بمانید که از دور آتشی دیدم . باشد که پاره ای از آن آتش برای شما بیاورم . و در سوره نمل ۷

«نقتبس» ... انظر و ناقتبس من

نور کم ... «حدید ۱۳ معنی از اول آیه : در آن روز مردان و زنان منافق به افراد با ایمان میگویند : کمی صبر کنید تا ما از نور شما بهره گیریم . ولی به آنها گفته میشود : به دنیا بازگردید و تحصیل نور کنید . تنها در این سوره آمده است .

تقبل تقبلا : پذیرفتن ، اجر دادن ، ثواب
 عنایت کردن پذیرفتن عملی است از کسی که مسدود حق
 گرفتن اجر و مزد بر آن عمل باشد .

« ... ربنا تقبل منا ... » بقره ۱۷۷
 معنی از اول آیه : هنگامی که ابراهیم و اسماعیل
 پایه‌های خانه کعبه را بسا میبردند [گفتند]
 پروردگارا از ما بپذیر توئی که دعای ما را می‌شنوی
 و به اسرار و مصالح دانائی .

« قابل » پذیرنده « ... وقابل التوب »
 مؤمن ۳ و پذیرنده توبه بندگان تنها درین سوره
 آمده است .

« قبول » پذیرش پذیرائی ، رضایت و
 خشنودی . « فتقبلها ربه بقبول حسن » .
 العمران ۳۷ پس پروردگارش او را با پذیرش
 نیکویی پذیرفت .

تقابل تقابلا : باهم روبرو شدن باهم رویاروی
 گردیدن . یابه واسطه تن و بدن و یا واسطه عنایت
 و توجه و یابه واسطه مودت و دوستی .
 « علی سرر متقابلین » صافات ۴۴ بر
 تختهای روبروی همند .

و در سوره حجر ۴۷ و دخان ۵۳ و واقعه ۱۶
 استقبال ، استقبالا : توجه و رو آوردن به
 سوی کسی ، پیش آمدن ، پیشباز کسی کردن .
 « مستقبل » « ... مستقبل اودیتهم ... »
 احقاف ۲۴ معنی از اول آیه : قوم هود چون
 عذاب را به سورت ابری که سوی وادیهایشان همیشد
 بدیدند . گفتند : این ابری است که بر ما باران
 بیارد . تنها دین سوره آمده است . « قبلة »
 بالکسر : سمت نمازگزار ، سمتی که به آن روی
 آورید ، يك نوع از جهت . « .. فلنولينك
 قبلة ترضيها ... » بقره ۱۴۵ البته روی توبه
 قبله‌ای (سمت وجهت) که بدان خشنود شوی
 بگردانیم . و آیه ۱۴۳ و ۱۴۶ همین سوره اما
 « قبلة » در این آیه : « ... واجعلوا بيو تكم
 قبلة ... » .

« يقبضن » « ... صافات يقبضن ... »
 ملك ۱۹ معنی از اول آیه : آیا مرغ هـوا را
 نمیگیرند که بالای سرشان پرگشوده و گاه بیحرکت
 و گاه باحرکت بال پرواز میکنند . یعنی گاه بالهای
 خود را گسترانده و بازکننده اند و گاهی فراهم
 گیرند وقتی که بر پهلوه‌های خود میزنند کسی جز
 خدای رحمان آنها را در فضا نگه‌داشته نمی‌دارد . همانا
 اوبه احوال همه موجودات کاملاً آگاه است . تنها
 درین سوره آمده .

« مقبوضة » دریافت شده ، گرفته شده
 « ... فرهان مقبوضة » بقره ۲۸۳
 معنی از اول آیه : و اگر درسفر باشید و نویسندهای
 برای سندقرض و معامله نسیمه نیابید برای وثیقه
 دین گروگان گرفته شود . تنها درین سوره آمده
 * (قبل) *

« قبل » بالفتح : پیش « ... قبل ان
 آذن لكم .. » طه ۷۱ .
 فرعون به ساحران گفت شما چرا پیش از
 آنکه من اجازه دهم به موسی ایمان آوردید .
 س قبل الشی یقبله قبولا آن را پذیرفت ،
 گرفت آن را ، قبل الشهادة : پذیرفت و راست شمرد
 آن را .

« ... لا یقبل » « .. ولا یقبل منها
 شفاعة ... » بقره ۴۸ معنی از اول آیه : و پروا گیرید
 از روزی که هیچکس از دیگری بلا گردان نشود
 و کس به کار کس نیاید . شفاعتی از او پذیرفته
 نگردد .

أقبل علیه : براو روی کرد ، پیش آمد بر
 او . أقبل علی الشیء : روی آورد بر آن و ملازم آن
 شد . أقبل الیه : به سوی او آمد .

« و اقبل بعضهم علی بعض ... » الصافات
 ۲۷ بعض آنان به بعضی رو آوردند و با آنان روبرو
 شدند .

« فاقبلوا الیه » الصافات ۹۴ پس به
 سوی او رو آوردند .

حجرات ۱۳ معنی ازاوّل آیه : ای مردم ، شمارا از نری و ماده ای بیافریدیم . و نژادها و تیره های گوناگون قرار دادیم . تایکدیگر را بشناسید .

« قبل » به ضمتین : جلو و پیش ، آنچه در مقابل شخص قرار گیرد به طوری که باحواس آن را درک کنند. ازهری گفته : جایز است « قبل » را جمع « قبیل » بدانیم که به معنی دسته دسته طایفه طایفه باشد .

« .. ان کان قمیصه قدمن قبل .. » یوسف ۲۶ اگر پیراهن یوسف ازپیش رو دیده ، زلیخا راست میگوید ..

« ... وحشرنا علیهم کل شیء قبل .. » انعام ۱۱۱ معنی ازاوّل آیه : اگر ما پیشنهاد مشرکین را می پذیرفتیم و آیات عجیب و غریب برای آنان نازل میکردیم حتی اگر ملائکه را به چشم آنان درمی آوردیم و یا ، رده ها را برایشان زنده میکردیم و ایشان با مرده های خود حرف میزدند . و مرده ها شهادت میدادند بصدق دعوت ما و با تمام موجودات را طائفه طائفه جمع نموده و یا ما و اجه با آنان میکردیم و همه بزبان حال و یا بزبان قال شهادت میدادند . باز ایشان ایمان آور نبودند و هیچ يك از این کارها در آنان تأثیر نمی کرد مگر اینکه خدا خواسته باشد .

« قبل » به کسراف و فتح باء جهت ، نزد ، جهت جلو چیزی ، طاقت و توانائی .

« ... فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و الظاهره من قبله العذاب » حدید ۱۳ پس میان آن دوزخیان با اهل بهشت دیواری حائل گردد . بر آن دیوار دری باشد که درون آن در ، رحمت است . و خارجش در مقابل آن و درمنظر آنان ، عذاب و آتش جهنم است . برای معنی اول آیه به « نقبتبس » رجوع شود ، و در سورة بقره ۱۷۷ و معارج ۳۶ .

« ... فلنأتینهم بجنود لاقبل لهم » نمل ۳۷ .

خداوند به حضرت موسی و هرون وحی فرمود که برای بنی اسرائیل در مصر خانه هائی برای عبادت مهیا نماید تا از شر کفار محفوظ باشند . و نمازشان را در آن خانه ها بخوانند چنانکه قمی رده از امام کاظم علیه السلام نقل نموده و آنکه حضرت موسی آنها را بنصرت در دنیا و دخول بهشت در آخرت بشارت دهد و مراد از قرار دادن بیوت را قبله آنستکه پس از فراغت کار خانه های خودشان را مورد اقبال و محل توجه قرار دهند و از مجالست و مؤانست با کفار اجتناب نمایند و بعضی گفته اند مراد آنستکه خانه ها مقابل یکدیگر ساخته شود که همه در یک جا جمع باشند و باهم کمک کنند (روان جاوید) .

« قبیل » جماعت مردم ، کفیل و ضامن برابر و مقابل که به چشم دیده شود ، « ... أو تاتنی بانله و الملائكة قبیلا » اسراء ۹۲ معنی از اول آیه : متنعمان و مقترحان قریش بعد از الزام حجت برایشان به اعجاز قرآن و انضمام غیر آن از معجزات ، گفتند : ما نبوت و رسالت ترا تصدیق نمیکنیم . جز اینکه زمین مکه را - که کم آب است به کفلی می آید یا چشمه ای ظاهر کنی که از آن آب بجوشد . یا از درختان حرمه و انگور ، و در میان آنها نهرها جاری سازی ، تا آب در زیر درختها گردش کند . یا آسمان را قطعه قطعه کرده ، بر سر ما فرود آوری چنانکه ما را به شکافه شدن آسمان تهدید کرده ای . یا اینکه خدا و فرشتگان را بیاوری که ضامن صحت گفتار تو باشند (خدا و فرشتگان را در مقابل چشم ما حاضر کنی) . و در سورة اعراف ۲۷ .

« قبایل » جمع قبیله است : گروهی که افراد آن پشت در پشت فرزندان يك پدر باشند ایل ، دودمان . و ثعالبی گفته : شعوب که جمع شعب بالفتح است : از قبیله بزرگتر است . « و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ... »

اقتضاء طبع انسانی در وجود آنها مقهور قوه عقلانی و جنبه رحمانی است. خلاصه آنکه فائده مال داشتن خرج کردن است شما که دل خرج کردن را ندارید مال نداشته باشید بهتر است. چون زحمت شما کمتر است.

«مقتّر» به ضم میم و کسرتا، اسم فاعل است از اَقْتَر: یعنی تنگدست، سخت گیر.

«... وعلیٰ المقتّر قدره...» بقره ۲۳۶ و بر تنگ دست است به اندازه خود، این کلمه فقط در این سوره آمده است.

تفسیر:

هرگاه مرد زن خود را طلاق دهد در صورتی که به او نه دخول نموده باشد. و نه مهری برای آن زن معین کرده باشد معصیت کار نیست و مهر هم نباید بدهد ولی اگر دخول کرده باشد و مهر تمیین ننموده باشد باید مهر المثل بدهد و اگر دخول نکرده باشد و مهر تمیین شده باشد باید نصف مهر را بدهد لذا کلمه «أو» در این آیه یا بمعنی الا است یا بمعنی و است و در صورت اول که مفروض است در این آیه شریفه باید مرد بهره‌ای از مال خود بزن برساند بحسب حال خود اگر ضمناً ملاحظه حال و شئون زن را هم بنماید بهتر است. تا منافع بمعرف شود که شرعاً و عرفاً پسندیده باشد یا بنمعی که ملاحظه شود، از چنین مردی بچنین زنی چه شایسته است، عطا شود، آنرا عطا نماید.

در کافی و عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت نموده است که پرسیدند از مردی که عیال خود را طلاق میدهد باید متعه بدهد فرمود بلی آری دوست ندارد از محسنین باشد آری نمیخواهد از متقین باشد و در تهذیب از آن حضرت روایت شده است که فرمود همانا متعه مطلقه واجب است و از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده که پرسیدند مرد میخواهد زن خود را طلاق بدهد پیش از دخول فرمود باید متعه بدهد پیش از طلاق و ذیل این آیه را تلاوت فرمود.

«قبل» در این آیه به معنی طاقت و توانایی و مقاومت است سلیمان به فرستاده بلقیس گفت: با هدایا به سوی آنها بازگرد من لشکری که طاقت آن را ندارند و با آن مقاومت نتوانند بر آنها میفرستم.

لسان العرب - مفردات راغب. معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - روان جاوید - تفسیر سوره حجرات - المیزان - فقه اللغه

﴿قَتْر﴾

ن من قتر الرجل علی عیاله یقتر قتراً به فتح قاف و سکون تاء در مصدر و قتروراً بالضم: در نفقه بر عیال تنگ گرفت.

«... ولهم یقتروا...» فرقان ۶۷ کسانی هستند که چون مال خداداد خود را صرف و خرج نمایند. زیاده روی نمیکند. و بر خود و عیالشان تنگ نمیکیرند. به صورت مضارع تنها درین سوره آمده است.

«قَتور» بالفتح: وزن مبالغه است یعنی تنگ گیرنده، بخیل و ممسک، تنگ چشم.

«... وکان الانسان قتوراً» الاسراء ۱۰۰ / و انسان تنگ چشم و تنگ گیر است. تنها درین سوره آمده است.

تفسیر:

شما مردمانی هستید که اگر خداوند خزینه های ارزاق و نعم خود را بشما عطا فرماید و مالک شوید. از ترس آنکه مبادا تمام شود خرج نمیکنید. با آنکه تمام شدنی نیست. چون انسان با لطیف ممسک و بخیل است. و باید بر ریاضت این صفت را از خود دور کند. و این برای آنست که انسان محتاج است و کسیکه احتیاج دارد. اگر چیزی بکسی هم بدهد. برای غرضی یا امید عوضی میدهد. و کسیکه بدون غرض و عوض بخشش میکند فقط خداوند است. که بهیچوجه احتیاجی ندارد. پس جواد و کریم حقیقی او است. نه غیروا. و اولیاء خدا متصف بصفات او هستند و

قصص ۱۵ موسی علیه السلام در آنجا دو مرد را دید که جنگ آزمائی میکنند .

« قتال » بالكسر مصدر است از باب مفاعله با هم کار زار کردن ، با هم دشمنی سخت کردن . به « المغمشی علیه » آزماده غشی رجوع شود .

« قتل » فعل است به معنی مفعول یعنی کشته شده ، مذکر و مؤنث در آن یکسان است . جمع آن : « قتلی » به فتح قاف . در قرآن به صورت جمع آمده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص .. » بقره ۱۷۸ ای کسانی که ایمان آورده اید . قصاص درباره کشتگان بر شما نوشته و مقرر گردید .

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم لسان التنزیل ( ) .

ق - ث - ا

﴿ قناء ﴾

« قناء » بالكسر: خیار « ... من بقلها وقنائها ... » بقره ۶۱ / برای تفسیر به کلمه: « قوم » رجوع شود .

﴿ قحم ﴾

اقتحم ، اقتحماً : در تنگنا یا کار سختی با فشار وارد شد ، به انجام دادن کار سختی ، ناکهان اقدام کرد ، پذیرای سختی شد ، بی باکانه به کاری پرداخت (مقایس اللغة - مفردات راغب - پرتوی از قرآن) .

« فلا اقتحم العقبة » بحد ۱۱ پس در

راه پر زحمت در نیامد و وارد نشد . که در وقت سختی و قحطی یتیمان و فقران را اطعام کند . به عقبه رجوع شود این کلمه تنهادر این سوره آمده است

« مقتحم » اسم فاعل است از اقتحم یعنی رنج و سختی درآینده . « هذا فوج مقتحم معکم لاهرحبا بهم انهم صائوا النار » ص ۵۹ .

سرکشان که داخل جهنم میشوند اتباع ایشان بدنبالشان وارد میشوند . در این حال خزنه

و قتر - قتره ، به فتح تین : دودی که از سوختن چوب بلند میشود . گرد و عبار ، تاریکی و سیاهی که از اندوه و ترس و هول صورت را فرا گیرد .

« وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها »

قتره « عبس ۴۱ .

روی گناهکاران در روز قیامت از شدت غم و اندوه چنان تاز و درهم است که گویا غبار خاک بر آن نشسته یا دود سیاه آنرا فرا گرفته است . لفظ « قتر » در سوره یونس ۲۶ آمده است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - مجمع البحرین - روان جاوید) .

﴿ قتل ﴾

ن قتل ، یقتله ، قتل : او را کشت بین روح و جسدش جدائی انداخته . قتل به صورت مجهول : در موقع دعا و لعنت است بر شخصی که از رحمت خدای تعالی دور شده است - قتل نفسه : خود کشی کرد قتل تقتیلاً : بسیار کشتن و به سختی کشتن « ... و قتل داود جالوت ... » بقره ۲۵۱ و داود (ع) جالوت را کشت

« ... یقتلون ابنائکم ... » اعراف ۱۴۱ فرعونیان پسران تن را میکشند .

قاتل مقاتله : با یکدیگر کار زار کردن . و قاتله الله : دعاء است براو به سبب دور شدن از رحمت خدا . در نتیجه اعمال بد .

« و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم .. » بقره ۱۹۰ در راه خدا با آنانکه به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید .

« ... قاتلهم الله أنى یؤفکون » توبه ۳۰ / خدا آنها را (یهود و نصاری را به سبب سخن کفرآمیزشان) بکشد و هلاک و نابود کند . چگونه منحرف میشوند .

« اقتتال » همدیگر را کشتن ، با هم جنگیدن . « فوجد فیها رجلین یقتتلان ... »

گویند: اتباع در رنج و شدت باشما شریک شدند در جواب بایشان نفرین کنند و گویند: «لامرحبا بهم» شرکت ایشان در عذاب چه سودی برای ما دارد؟ اتباع در جواب گویند: شما سزاوار تر به نفرین و «لامرحبا» هستید زیرا که شما راه ضلالت را بما نشان دادید و ما در دنبال و تبعیت شما گمراه شدیم.

﴿ ق د ح ﴾

« ق د ح » به فتح قاف و سکون دال: چوب یاسنگ را برای جستن آتش بهم زدن. گفته میشود ق د ح بالزند: از آتش زنه آتش بر آورد، چخماق زد بر آتش زنه تا آتش دهد. « قالموریات ق د ح » عادیات ۳ پس در وقت سیر در سنگلاخها بازدن سها، جرعه افروزان و بیرون آوردن گانند آتش را از سنگها. تنها درین سوره آمده است.

تحرك شديد و پیوسته و شبانه روزی یاشبانه این مجاهدین و مراکب آنها را مینمایاند: اینها پیوسته هشیار و بیدار و در حرکتند و روز را شب می‌رسانند در تاریکی شب و زیر شعاع ستارگان و در میان بیابانها، اسبهاشان چنان بتاخت درمی‌آیند که گرم میشوند. و نفس می‌زنند پس از آن از بر خورد شدید سم آنها بستگها بر قه‌امی‌جهد، آنگاه بادمیدن صبح و هماهنگ با یرش شعاع نور بر تاریکی متراکم، بر پایگاه‌ها و مراکز دشمنهای حق و عدل یرش می‌برید و هنوز آنها از جای نجفیده و خود را نپائیده‌اند که بر سرشان می‌تازند. فالمودیات ق د ح، میشود استعاره یا اشاره ضمنی بپرافروختن جرعه جنگ باشد، یعنی آنها پیش از آنکه دشمن از جای بجنبد پیش گیری میکنند و جرعه جنگ را بر می‌افروزند.

(معجم الفاظ القرآن الکریم - فرهنگ جامع - پرتوی از قرآن).

﴿ ق د ﴾

« ق د » به فتح قاف و تشدید دال: شکافتن و دریدن. پیازی است، طول، گفته میشود: ن « ق د الثوب یقده ق داً » جامه را به درازا

شکافت « ... و ق دت قمیصه من دبر ... » یوسف ۲۵ معنی از اول آیه: یوسف و زلیخا به جانب درشتافتند. و هریک بر دیگری پیشی میگرفتند و زلیخا پیراهن وی را از پشت درید. و در آیه ۲۷ و ۲۸.

تفسیر: از سیاق آیات بر می‌آید که مسابقه زلیخا و یوسف بر سر در، بدو منظور مختلف بوده، یعنی یوسف میخواست خود را زودتر بدر برساند و آنرا باز نموده از چنگ زلیخا فرار کند و زلیخا سعی می‌کرده خود را زودتر برساند و از باز شدنش جلوگیری نماید، تا شاید بمقصود خود نائل شود ولی یوسف خود را زودتر رسانیده و زلیخا او را بطرف خود کشید که دستش به در نرسد. در نتیجه پیراهن او را از بالا بپائین پاره کرده، و این پیراهن از طرف طول پاره نمیشد مگر بهمین جهت که در حال فرار از زلیخا و دور شدن از وی بوده « ق د د » به کسر قاف و فتح دال جمع « قده » بالکسر است: جماعت مردم، گروهی از مردم که هریک را به راهی برود، مختلف و پراکنده و اصل آن از « ق د » به فتح قاف و دال مشدداست به معنی قطع و بریدن.

« ق د د » در قرآن فقط در یکجا و به صورت جمع آمده است.

« و انما الصالحون و منادون ذلك کنا طرائق ق د د » جن ۱۱ جنیان در تعقیب مقالات خودشان گویند: که بعضی از ما افراد صالح و شایسته‌ای هستیم که به وظایف دینی خود کاملاً عمل مینمائیم. و بعضی از ما به پای آنها نمی‌رسیم و مراعات وظایف دینی را کمتر از آنها مینمائیم و مادارای طریقه‌های متفرقه‌ای هستیم و صاحبان مذاهب مختلف، بی‌اشیم به کلمه « جن » رجوع شود. (مفردات راغب - روح الجنان - روان جاوید)

﴿ ق د ر ﴾

ض ن س ق د ر، یقدر، قدرأ و قدره و قدره به تثلیث دال در مصدر و مقداراً: تواناشدن بر چیزی

«ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله»
 طلاق ۷ و آنکه نادار و تنگ معیشت است و روزی
 براو تنگ شده است . هم از آنچه خدا به او داده
 انفاق کند .

«قادر و قدیر» بمعنی توانای بر کار
 است و هر دو از اسماء مختصه بذات مقدس الهی
 است بر دیگری اطلاق نمیشوند و معنی هر دو یکی
 است و آن توانائی است بر انجام دادن هر چه بخواهد
 که بر حسب مقتضای حکمت آنرا انجام دهد و
 باین معنی قادر علی الاطلاق است بمعنی اینکه ساحت
 مقدس او از صفت عجز و ناتوانی منزّه و مبرا است
 و نسبت بانسان توانائی بر انجام دادن بعضی از کار
 ها است .

«انه علی رجعه لقادر» طارق ۸ خدای
 تعالی البته بر زنده کردن انسان ، دوباره پس از
 مرگ تواناست .

«... ان الله علی کل شیء قدیر»
 بقره ۲۰۱ براستی که خدا بر همه چیز تواناست .
 «مقتدر» معنی است که بر خدا و بندگان
 اطلاق میشود . ولی نسبت به خدای تعالی مرادف
 با معنی قادر و قدیر است ، و نسبت به بشر همان است
 که ذکر شد . «وكان الله علی کل شیء مقتدرآ»
 کهف ۴۵ و خدای تعالی بر همه چیز در عالم توانائی
 کامل دارد .

قدر تقدیراً : اندازه نمودن ، فرمان دادن
 حکم کردن ، محذود ساختن حوادث و اشیاء به
 علل مادی و شرایط زمانی و مکانی «وخلق کل
 شیء فقدره تقدیرآ» فرقان ۲ و خدای تعالی همه
 چیز را آفرید . و آن را به اندازه کرد اندازه دقیق .
 تفسیر: بعضی مفسران گویند مراد از «فقدره»
 تقدیر است . آنستکه حق تعالی فراخور استعداد
 طبیعی و موافق حکمت و مصلحت در تمام حیثیات
 وجودیه هر مخلوقی اندازه و مقدار قرارداده مثلاً
 در اجزاء جسمانی این جهان برای حجم و شکل و
 خواص و افعال و وظائف و مکان و زمان هر چیزی
 اندازه و حدی تقدیر نموده و همه این مقادیر و

توانستن و قوت یافتن ، اندازه کردن ، آماده ساختن
 تعیین وقت کردن .

«قدر» به سکون دال و به فتحه آن از
 هر چیزی : کمیت و کوچک و بزرگی و کم و زیادی
 آن است . مثلاً وقتی گفته میشود : «قدرت الشیء»
 قدرآ «و یا گفته میشود : قدرت الشیء تقدیرآ»
 مقصود این است که من کمیت و حدود ظاهری و
 محسوس فلان چیز را معلوم و بیان کردم . این
 معنای اصلی و لغوی این کلمه است . ولیکن کلمه
 مزبور را از معنای اصلیش تجاوز داده و در امور
 معنوی و غیر محسوس نیز استعمال کرده اند . مثلاً
 میگویند : فلانی در بین مردم و در میان اجتماع
 دارای قدر و منزلت است . مقصودشان این است که
 فلانی در جامعه خود وزنه ای است دارای ارزش
 اجتماعی . و از جهت اینکه تقدیر و تحدید هر چیز
 غالباً توأم با توصیفی است که طرف را از حال آن
 چیز آگاه میکند لذا کلمه قدر و تقدیر بطور استعاره
 هم بر آن اوصاف اطلاق میشود و هم بر آن معرفت
 و آگاهی مثلاً گفته میشود : «قدر الشیء» و «قدره» یعنی
 وصف کرد فلان چیز را و نیز گفته میشود : «قدر
 الشیء» و «قدره» ، یعنی معرفت بفلان چیز حاصل کرد
 و اینگونه استعمالات همه صحیح و لغوی است .

«لا یقدر و ن علی شیء مما کسبوا...»
 بقره ۲۶۴ نمیتوانند بر چیزی از آنچه کسب کردند
 دست بیابند .

درباره کسانی است که صدقات خود را به
 سبب خود نمائی و ریاکاری و منت و اذیت باطل
 میکنند و به واسطه انگیزه نفسانی آن را بیروح و
 خشک میسازند . و کار خود را به بی ایمانی و کفر
 میکشاند .

و «قدر» به فتح تین: مقدار و اندازه چیزی
 به حسب وزن یا به حسب زمان و مکان «انا کل
 شیء خلقناه بقدر» قمر ۴۹ ما هر چه آفریدیم
 به اندازه [و بر وفق حکمت و مصلحت] آفریدیم .
 گاه «قدر» به معنی تنگ گرفتن میاید

از صفات اجسام و تجزیه و انقسام. و تنزه او فوق همه تنزهات است.

« یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض الملك القدوس ... » الجمعه ۲ خدا را آنچه در آسمانها و زمین است ستایش میکند و تسبیح میگوید یعنی او را از هر عیب و نقص تنزیه مینماید. پادشاه پاک بی خلل مبرا از هر گونه عیب و نقص.

« مقدس » پاکیزه، بی آلاش، برکت کرده شده.

« ... انک بالواد المقدس طوی » طه ۱۲ به وادی پاکیزه‌ای که طوی نام آن است میبایش.

تفسیر: « طوی » اسم، یا صفت عطف بیان است برای « الوادی » مانند « مکان آسوی »: وادی ای که نامش طوی یا دارای پیچ و خم است. یا صفت برای مفعول مطلق مستفاد از « المقدس » یا از « ناداه » است: وادی مقدس مضاعف و پی‌درپی. یا پروردگارش او را ندا داد بندائی پیوسته و در هم پیچیده. و ممکن است « طوی » حال برای مفعول به « ناداه » باشد: خداوند موسی را در حالیکه حیرت زده و سر در گم بود، ندا کرد. و اگر متضمن همه این معانی هم باشد، از اعجاز و بلاغت قرآن دور نیست. (پرتوی از قرآن).

« روح القدس » و آیدناه بروح القدس » بقره ۸۷.

صاحب مجمع البیان اقوال و احتمالات مختلف را در این باره بیان کرده سپس فرموده: بهترین اقوال و احتمالات همان گفتار اول که منظور از « روح القدس » جبرئیل است. صاحب تفسیر صافی هم گفته: مراد جبرئیل است. صاحب روح الجنان و روح الجنان ضمن یکی از اقوال گفته: مراد جبرئیل است.

﴿ قدم ﴾

س « قدم الی الامر »: یعنی قصد کرد

حدود را مشتمل بر حکم و مصالح بسیار فرموده حتی نسبت بذرات دقیقه و موجودات ذره بینی عالم.

« مقدور » ... و کان امر الله قدراً مقدوراً » احزاب ۳۸ و فرمان خدای تعالی حکمی گزارده شده و نافذ و حتمی است. یعنی اسری که بر انبیاء نازل ساخته بود، حکمی بود گزارده شده و واقع شدنی. و یا جاری بر مقداری که موافق حکمت بود و خللی در آن راه نداشته. و یا بر قدری معین بی زیاده و نقصان.

« مقدار » اندازه چیزی از لحاظ وزن و مساحت و شماره و پیمانه و مانند آن.

« ... و کل شیء عنده بمقدار » رعد ۸ و هر چیزی نزد خدای تعالی به اندازه معین و میزان خاصی است. و تمام کارهای او روی حساب و اندازه است. (برای معنی تمام آیه: به تنفیض) از ماده غیض رجوع شود.

« قدور » جمع قدر بالكسر: به معنی دیگر. « و قدور راسیات » سبا ۱۳ برای مطبخ سلیمان، دیگرهای بزرگی میساختند. که بر دیگر پایه‌ها محکم و ثابت و استوار شده. و از بزرگی قابل حمل و نقل نبودند.

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم مفردات راغب - المیزان - منهج الصادقین).

﴿ قدس ﴾

قدس، تقدیساً: پاک‌شمردن به پاکی ستودن پاک و برتر داشتن، پاک و منزّه داشتن.

« ... و قدس لك ... » بقره ۳۰ فرشتگان گفتند: بار خدایا تنزیه تو می‌کنیم از آنچه بتو لایق نباشد. و آنچه ناسزا است از صفات نقص از تو دور میداریم. و تراه بزرگی و عظمت یاد می‌کنیم « قدوس » از اسمای حسنی الهی است یعنی: منزّه و پاک از تمام عیوب و هر نقص است. و منزّه از تمام قبایح و دور از شوائب نقصان است و در کمال تبری از طرق آفات و نواپس. و او میراست از جمیع قبایح و زایل و مطهر از شریک و اولاد و

به سوی آن کار .

« وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ ... »

فرقان ۲۳ و ما توجه به اعمال فاسد بیخلوص آنها کرده همه را باطل و نابود گردانیدیم .

ن - قدم غیره یقده قدمه به سکون دال در مصدر و قدوماً : بالضم : بر آن پیشی گرفت جلو افتاد ، جلو او حرکت کرد از هری گفته : قدم و تقدم و قدم و أقدم و استقدم به يك معنى هستند .

« يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... » عود

۹۸ روز قیامت فرعون جلو قوم خود میافتد زیرا ایشان از امر او پیروی کرده اند . و وارد آتششان میکنند .

قدم تقدیماً : پیش فرستادن ، پیش داشتن پیشکش کردن ، پیش افکندن ، پیش انداختن ، کاری را جلو انداختن ، گفته میشود قدم لنفسه الخیر : در زمان حیات کاری انجام داد که در آخرت برای او نفع داشته باشد و بدردت بخورد .

« ... يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمْت يَدَاهُ »

نبا ۴۰ .

روزی که هر کس هر چه کرده و آنچه دوستش (و عملش) پیش فرستاده همی نگرد و در پیش روی حاضر بیند

تفسیر : در روزیکه ... « ما » استفهامیه یا موصوله است : آدمی بنگرد تاچه ، آنچه ، دو دستش پیش فرستاده چه دست و سر انگشتان انسان مظهر اندیشه و اراده است ، از آنستکه قبض و بسط ظلم ، عدل ، نوشته ، صنعت ، هر کار مؤثری صادر میشود و عکس العمل و آثار آن در نفس عامل و دیگران و محیط مربوط بآن ثبت و ضبط میگرد و تغییر صورت میدهد ، چنانکه نیکو کار و بدکار هر گاه هشیار شود و بخود آید طلیعه ها و آثار بهشت و جهنم را از نزدیک مینگرد .

تقدم یقدم ، تقدماً : پیش افتادن ، پیش بودن از دیگران ، پیش بجا آوردن پیش فرستادن .

« لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ »

مدثر ۳۷ .

برای هر کس از شما که بخواهد در اکتساب طاعات و خیرات پیشی گیرد و پنا خلف کند و باز ایستد . و محمد بن فضیل از حضرت امام موسی الکاظم علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود : کل من تقدم الى ولايتنا تأخر من سقر و كل من تأخر عن ولايتنا تقدم الى سقر ، یعنی : هر که به ولایت و دوستی ما پیشی گیرد ، از سقر متأخر گردد یعنی از آن ناجی باشد و هر که از ولایت و محبت ما متأخر گردد و از آن روی بگرداند ، بر سقر سبقت گیرد و پیش از همه به آن ، آن گرفتار گردد .

استقدم على الشيء : پیشقدم شد بر آن ، پیش شد ، پیش رفت پیشقدم شدن بر آن را خواست . « ... فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ »

ساعة و لا يستقدمون « اعراف ۳۴ و چون مدتشان بر آید نه ساعتی تأخیر کنند و نه پیش بیفتند .

« قدیم » پیشین ، سابق ، کهن . « ... هَذَا أَفْكَ قَدِيمٍ » احقاف ۱۱ معنی از اول آیه : کفار مکه به اهل ایمان گفتند : که اگر این دین خوب و مفید بود ، مردمان فرومایه پست بر ماسبقت نمیگرفتند و خداوند در رد آنها فرموده چون قابل هدایت نبودند این سخن را گفتند پس از این خواهند گفت قرآن بیش از یک افسانه دروغ کهن نیست .

« الاقدمون » « أنتم و آبائكم الاقدمون » شعرا ۷۶ معنی از آیه قبل : بت پرستان در جواب ابراهیم علیه السلام گفتند ما پدران خود را بر پرستش این بتان یافته ایم . ابراهیم به آنها گفت : آیا دانستید یعنی بدانید ، این بتها میکه شما مردم اینک میپرستید . و پدران پیشینیان شما نیز میپرستیدند . همین بتها شما را دشمنند تنها در این سوره آمده است .

« المستقدمين » پیش رفتگان « ولقد علمنا المستقدمين منكم ... » حجر ۲۲ و از پیش رفتگان شما را میدانیم و باز پس ماندگان را . نیز می شناسیم . و نیز از امام جعفر صادق علیه السلام

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
المیزان) .

﴿ قَذَف ﴾

ض قذف ، یقذف ، قذفاً : به فتح قاف و سکون ذال در مصدر : به معنی انداختن و پرتاب نمودن چیزی است از فاصله و مسافت دور ، لیث گفته .

« قذف » مطلق انداختن است . چه سنگه باشد ، چه تیر و چه کلام . (انتهی) و به طور استعاره برای ناسزا گفتن و عیب گرفتن به کار میرود .

« اقذفیه » « فاقذفیه فی الیم... » طه ۳۹ وحی کردیم که بچه خود را در سندوقی گذار و به دریا افکن

« یقذفون » « و یقذفون بالغیب من مکان بعید » سبا ۵۳ و ازجائی دور سخن بنادیده رها میکردند .

تفسیر : راجع به کفار است که هر نسبت ناروایی را که دلشان خواست از سحر و شمر و جنون و کذب و غیرها به پیغمبر و قرآن دادند ، با آنکه از باطن امر خبردار نبودند . و به پوشیدگی سخنان لایحی که اصلاً به آن علم نداشتند میگفتند .

مانند کسیکه سنگی به نقطه ناپدید از جای دوری بیندازد که البته به هدف نخواهد رسید و اینها هم دور بودند از آنچه میگفتند . و نمیدانستند که چه میگویند و به گمان خود که حقیقت آن اصلاً برایشان ظاهر نبود و از دانش آن بسیار دور بودند متکلم به کلامی چند میشدند و سخن نالایق را به پوشیدگی میافکندند .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - روان جاوید - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی) .

﴿ قَر ﴾

ض س قر ، یقر ، قراراً : قرار به معنی : جایگیر شدن و ثابت شدن و آرمیدن است در معنی ، « الله الذی جعل لکم الارض قراراً »

روایت شده که « مستقربین » اصحاب حسنت و « مستأخرین » صاحبان سیئاتند .

« قدم » به فتحین : یعنی پاویه معنی قسمتی ازان که از سر انگشتان تا ساق است . جمع آن « اقدام » است و در قرآن هم مفرد و هم جمع آن آمده است .

« ... وثبت اقدامنا... » معنی از اول آیه : و همینکه در برابر جالوت و سپاهیان قرار گرفتند . گفتند : پروردگار ما بر ما صبر و شکیبی را لبریز نما و قدمهای ما را ثابت و پایدار بدار لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - روان جاوید - المیزان - پرتوی از قرآن

ق - د - و

﴿ اقْتَدَ »

« اقتداء » : پیروی کردن ، اسم فاعل آن مقتد و جمع آن : مقتدون و آمرآن : « اقتد » و چون هاء وقف به آخر آن درآید ، « اقتده » میگردد .

« اولئك الذین هدی الله فبهدیهم اقتده .. » انعام ۹۰ .

ایشان (پیغمبرانی که در آیات پیش نامشان ذکر شده است) آن کسانی که خدایشان هدایت کرده بود . پس به هدایت آنان اقتداء کن تنها درین سوره آمده است تفسیر : در این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله را دستور میدهد تا هدایت ایشان را پیروی کند و اگر دستور نداد که شریعت ایشان را پیروی کند برای این بود که شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله ناسخ شریعت های سایر انبیاء و کتابش حافظ و حاکم بر کتاب های ایشان است تازه هدایت ایشان هم هدایت خداست .

« مقتدون » « ... و اناعلی آثارهم »

مقتدون « زخرف ۲۳ منعمان و رؤساء شهوت پرستانشان گفتند : ما پدرانمان را بر طریقه و آئینی یافته ایم و همانا بر طریقه آنها پیروی کنندگانیم . و در این سوره آمده است .

ثابت و بر قرار ماندن ، بر جای خود استوار ماندن .

«... انظر الى الجبل فان استقر مكانه...»

اعراف ۱۴۳ .

به این کوه نگاه کن . پس اگر بر جای خود ثابت و استوار ماند .

« مستقر » به فتح قاف قرارگاه ثابت

جای گرفته ، آرامگاه ، مکان یا زمان قرار گرفتن و آرام یافتن .

«... ولكم في الارض مستقر...»

بقره ۳۶ / و برای شما در زمین قرارگاه و جای آرامشی است .

و نیز : «... لكل نبأ مستقر وسوف

تعلمون » انعام ۶۷ برای هر خبری وقت وقوعی است . و به زودی خواهید دانست .

تفسیر : کفار قریش منکر وقوع عذاب و وعید قرآن شدند ؛ با آنکه قرآن و وعد و وعید آن حق محض است . خدای تعالی فرمود : به اینها بگو : اختیار شما به من واگذار نیست . مقام من اقتضای آن را دارد که از عذاب شدیدی که در کمین شماست هشدارتان دهم . هر يك از خیرهای خدا و پیامبرش دارای حقیقتی است که در دنیا یا در آخرت به ظهور میرسد . و هر خبر را موقعیتی است که در موقع خود به وقوع میبویند

« مستقر » به کسر قاف : دائم ، ثابت ،

برقرار «... عذاب مستقر » قمر ۳۸ عذاب دائم و ثابت .

« قواریر » جمع قاروره است . یعنی :

آبگینه ، شیشه ، بلور .

«... انه صرح ممرد من قواریر...»

نمل ۴۴ که آن قمری است صاف و درخشان و مهره زده که از بلور پرداخته شده است .

(مفردات راغب - معجم الفاسط القرآن
الکریم - مجمع البیان - روان جاوید - المیزان

﴿ قرء ﴾

ف قرء ، یقرء ، قراة به کسر قاف در مصدر

مؤمن ۶۴ خداست آنکه زمین را آرامگاه شما گردانید ،

«... فبئس القرار» سوره ص ۶۰ پس

جهنم بد جایگاهی است ،

قرت عینه : چشمش آرمید ، خنک گردید

کنایه است از خوشحالی و سرور و روشنی « قر »

به فتح قاف و تشدید راه : به معنی سردی و خنکی

است . ضد حرکه به معنی گرمی است . گویند :

گریه اگر از شدت سرور و خوشحالی باشد

اشک سرد است و اگر از شدت اندوه باشد ، اشک

گرم است .

از این جهت مایه سرور را قره العین گویند

به ضم قاف و راه معدد .

«... قره عین لی و لك...» قصص

۹ زن فرعون گفت : این طفل را به فرزندی میگیریم

تا مایه سرور من و تو باشد .

و نیز : «... کی تقرعینها...» قصص

۱۳ ماموسی را به مادرش برگردانیدیم تا دیده اش

به جمال وی روشن شود .

اقرالشء فی المكان : یعنی چیزی را در

مکانی ثابت و پایدار قرار دهد که تزلزل و اضطرابی

عارض او نگردد .

اقر بالامر : یعنی بازبان یا عمل ، عقیده یا

مالی یا جنایاتی بر خود ثابت کند ، با گفتار خود

کاری یا امری را ثابت کرد ، آشکارا بیان

کرد .

«... ثم اقررتهم و انتم تشهدون»

بقره ۸۳ معنی از اول آیه : و یاد آوریدای بنی

اسرائیل هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم . که

خون یکدیگر میریزید . و یکدیگر را از خانه و دیار

خود مرانید . پس آن عهد را پذیرفتید و خویش را

ملزم ساختید . و شما خود بر آن گواه میباشید و

شهادت میدهید .

و استقرار ، پایجا شدن ، آرام گرفتن ،

و در مجمع و عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل نموده که: «بنده تمام اعمالش را که نوشته شده است بر او به یاد میآورد. مانند آنکه در آن ساعت بجا آورده است.»

«قروء» جمع «قرء» به ضم قاف و سکون راه اذ لغات اعداد است یعنی لغاتی که معانی متضاد دارد. هم بر حیض اطلاق میشود و هم بر طهر اطلاق میشود ولی چون اصل ماده «قرء» به معنای جمع کردن و گرد آوردن است. آن جمع کردنی که دنبالش صرف کردن و تحویل دادن باشد. لذا مناسبتر اینست که در طهر جمع شده و سپس در ایام حیض خارج میگردد.

«والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء...» بقره ۲۲۸ و زنان طلاق داده شده به اندازه سه پاکی به خود انتظار دهند یعنی از شوهر نمودن خود داری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد. زنیکه نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد بعد از طلاق باید عده نگه دارد یعنی بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد بقدری صبر کند که دوباره حیض ببیند و پاک شود. و همینکه حیض سوم را دید عده اوتمام میشود و می تواند شوهر کند ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عده ندارد یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند. (مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - توضیح المسائل)

﴿قرب﴾

س قرب، یقرب، قربا و قربانا: نزدیک شدن.

«قرب»: نزدیکی. ضد بعد که دوری است. و قریب چیزی که نزدیک باشد. و قرب تقریباً: نزدیک گردانیدن و قرب از لحاظ معنی به اعتبار یکی از چند چیز است ۱- به حسب مکان «.. ولا تقربا هذه الشجرة» بقره ۳۵/ ولی به این درخت نزدیک مشوید و نیز: «فقرب به

و قرأناً: خواندن، نظر انداختن، فراهم آوردن جمع کردن چیزی را به چیزی و اصل در معنی قراعت جمع کردن حروف و اداء کردن آنهاست ابن فارس گفته: قرآن هم بدین جهت نامیده شده که احکام و قصص و غیر آن، در آن جمع شده است (انتهی)

و قرآن اختصاص داده شده است به کتابی که بر پیغمبر ما محمد بن عبدالله از جانب خدای تعالی نازل شده. و برای آن مانند اسم علم گردیده است بعضی علماء گفته اند: تسمیه این کتاب به «قرآن» از میان کتابهایی که خدای تعالی نازل فرموده است به جهت آن است که ثمره تمام آنها در «قرآن» جمع است. بلکه ثمره جمیع علوم در آن جمع است قوله تعالی: «... و تفصیل کل شیء...» یوسف ۱۱۱ یعنی: قرآن بیان و تمیز هر چیزی است، از آنچه که مردم در دینشان که اساس سعادت دنیا و آخرتشان است بدان نیازمندند.

و نیز: «... و نزلنا علیک الکتاب تمییزاً لکل شیء...» نحل ۸۹ و قرآن را بر تو (پیغمبر) نازل نمودیم که بیانی روشن است برای هر چیزی یعنی بیان هر حکمی در قرآن است. که بندگان بدان در اصلاح امور دنیا و آخرتشان از معارف و احکام و اخلاق و آداب و رسوم بدان محتاج باشند. و هیچ چیزی نیست که از لحاظ دینی مورد احتیاج مردم باشد و در قرآن کریم به آن تصریح نشده باشد. یا رجوع به بیان پیامبر و جانشینانش نداده باشد. عیاشی ره از امام صادق علیه السلام نقل نموده که والله ما میدانیم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در بهشت و آنچه در جهنم است. و آنچه در مابین آنهاست. و همه در قرآن است و این آیه را تلاوت فرمود.

«اقرأ» «اقرأ کتابک...» سوره بنی اسرائیل ۱۴ کتاب اعمال خود را بخوان: امروز خودت برای حسابگری اعمال، کافی هستی.

و جزاء را تصدیق دارند . و اتفاق در راه خدا و توابع آن را که همان درود و دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله بخیر و برکت باشد همه را وسیله های تقرب به پروردگار میدانند . هان آگاه باشید که این اتفاق و دعای خیر رسول خدا مایه تقرب ایشان است و خداوند وعده داده است که ایشانرا داخل رحمت خود کند . برای اینکه خداوند آمرزشکارگناهان و دهر بان بایندگان و اطاعت کاران است .

« قریب » « ... ان رحمة الله قریب من المحسنین » اعراف ۶۵ البقرة رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است .

« قریب » بالضم : مصدر است چون رجعی و بشری یعنی : خویشاوندی . و به معنای وصف تفضیلی یعنی : نزدیکتر . ضمن آیه پیشتر ذکر شد . « أقرب » اسم تفضیل است : نزدیکتر و جمع آن : أقربون .

« ... اعدلوا هو أقرب للتقوی ... » مائده ۸ عدالت و دادگری کنید که آن به پرهیز-کاری نزدیکتر است .

« مقرب » نزدیک شده . ارجمند ، محرم راز ، کسی که در پیشگاه خدای تعالی از منزلت رفیع برخوردار است . « .. عیناً یشرّب بها المقربون » مطففین ۲۸ سرچشمه ای که نزدیکان درگاه الهی از آن ، می نوشند .

« مقربة » به فتح میم و راه و باه : مصدر میمی است یعنی : نزدیک شدن ، خویشی داشتن ، نزدیکی ، زمان و مکان نزدیکی « یتیمها ذامقربة » بلد ۱۵ در محیط و شرایط سخت و گرسنگی به یتیم خویشاوند خود اطعام کند .

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم المیزان - پرتوی از قرآن - روح الجنان و روح الجنان - مجمع البیان - کشاف .

﴿ قرح ﴾

« قرح » به فتح قاف و سکون راء : زخمی

الیهیم » ذاریات ۲۷ گوساله بریسان را نزدیک مهمانان خود برد . ۲- به حسب زمان : « اقترب للناس حسابهم ... » انبیاء ۲ / روز حساب برای مردمان نزدیک شد ۳- به حسب و خویشی : « ... و بذی القربی ... » نساء ۳۶ / و از جمله کسانی که باید در حق آنان نیکی و احسان کرد : صاحب قرابت و نزدیکی است یعنی خویش ۴- به حسب منزلت و رتبت : « ... و جیهاً فی الدنيا و الآخرة و من المقربین » نساء ۴۵ / عیسی علیه السلام در دنیا آبرومند و در آخرت نزد خدای تعالی رتبه و منزلتی عظیم دارد .

گاه کنایه از جماع و مباشرت است : « ... و لا تقر بوهن حتی یطهرن ... » بقره ۲۲۲ / زمانی که زنان در حال حیض هستند . با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند .

« قربان » آنچه به کشتن آن یابه واسطه انجام دادن آن به خدای تعالی تقرب جویند ، نزدیک شدن به رحمت حق به وسیله کارهای نیکو .

« ... اذقر باقر باناً » مائده ۲۷ هنگامی که دو فرزند آم- پیش کردند نیاز را یعنی کاری انجام دادند که به وسیله آن به درگاه خدای تعالی تقرب پیدا کنند .

« قربة بالضم : آنچه به وسیله آن از عبادات یا عمل خیر موجب نزدیکی به رحمت خدا میشود نزدیکی از جهت مکان . خویشاوندی ، منزلت . جمع قربات به ضم تین . هر دو کلمه در این آیه آمده است .

« و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الآخر و یتخذ ما یفوق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربة لهم سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم » توبه ۹۹ پاره ای از باده نشینان کسانی که ایمان بخدا دارند . و او را به یگانگی می ستایند و به وی شرک نمی ورزند . و به روز جزا ایمان داشته حساب

است که از خارج بریدن وارد شود. و قرح به ضم قاف زخمی است که بر اثر دمل از داخل بدن حادث گردد.

(مفردات راغب)

« ان یمسکهم قرح فقد مس القوم قرح مثله... » آل عمران ۱۴۰ اگر در جنگ مجروح میشوید. نباید این پیش آمد سبب ترک جهاد شود. زیرا که کفار هم مجروح میشوند آنها که در راه باطل تحمل این مکروه میکنند. شما در راه حق، اولی به تحمل آن هستید.

* (قرد) *

« قردة » به کسر قاف و فتح راه : جمع قرد یعنی : بوزینه ، بوزینه صفت « ... فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » بقره / ۶۵ معنی از اول آیه : شما به خوبی دانستید. وضع کسانی از شمارا که در روز شنبه از حد تجاوز کردند. پس به آنها گفتیم : بوزینگانی رانده و بزبون بشوید. تفسیر : گفته اند این آیه هم خطاب بیهود است که در زمان حضرت داود مأمور شده بودند که روز شنبه ماهی نگیرند و عبادت کنند و ماهی های دریا در روز شنبه چون مأمون از تعرض بودند برای آنکه مدت ها بود کسی در آن روز مزاحم آنها نمیشد و حس کرده بودند در آنجا جمع میشدند و آنها حیل کرده در کنار دریا حوضهائی حفر نمودند و به ساقیه ای به دریا متصل کردند روز شنبه آن حوض ها از ماهی پر میشد آخر روز ساقیه را مسدود و یکشنبه آنها را اسید مینمودند هر چند صلحا آنها را منع نمودند نه پذیرفتند تا خداوند بر آنها غضب فرمود و بدهای حضرت داود بصورت میمون درآمدند.

* (قرض) *

ضم - قرض ، یقرض ، قرضا : قرض در اصل به معنی قطع کردن و بریدن چیزی است و مقراض آلت بریدن است. و گاه کنایه از دوری و کناره گیری و تجاوز کردن می آید. « ... و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال... » کهف ۱۷ آفتاب

که غروب میکرد. در جانب چپ غار قرار میگرفت و اصحاب کهف را به جانب دیگر میگذازد و از ایشان دور میشد. یعنی از حرارت آفتاب هنگام طلوع و غروب مصون و محروس ، هستند. از معانی دیگر « قرض » : جدا کردن و دادن مال و هر گونه سرمایه وابسته به شخص است که گیرنده باید آن را در مدت مقرر باز پس دهد. دادن مال و جان در راه خدا به امید برگشت آن ، به هر صورت که باشد و یا تمهد خدای تعالی ، همانند « قرض » است.

« قرضاً حسناً » اتفاق شایسته و به مورد و با جان و دل و با خلوص نیت است. « من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له اضعافاً كثيرة .. » بقره / ۲۴۵ کیست که خدا را وامی نیکو دهد. و خدا وام او را به دو برابرهای بسیار ، افزون کند. یعنی آنها که سرمایه های مادی و معنوی خود را در راه خدا میدهند در واقع به خدا قرض میدهند که پس از آن ، آن را چندین برابر میافزاید. و باز میگرداند.

(مفردات راغب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن - ترجمه پاینده)

* (قرطس) *

« قرطاس » برگ و کاغذی که در آن چیزی نویسند. جمع آن : قرطیس در قرآن هم به صورت مفرد و هم بصورت جمع آمده است.

« ولونزلنا علیک کتاباً فی قرطاس » انعام ۷ این آیه اشاره است به اینکه استکبار کفار به جایی رسیده که اگر این قرآن را در صورت کتابی که در برگ های کاغذی نوشته شده باشد ، بفرستیم که آنان با چشم ببینند و با دست لمس کنند. باز خواهند گفت که : این سحری است آشکار. پس به گفته یوحنا این کفار نباید اعتناء نمود. و در سوره انعام ۹۱ به صورت جمع آمده است. (مفردات راغب - المیزان)

ق - ر - ع

« قارعة » قرح : کوبیدن چیزی است

مودت و محبت اهل عباد الله هدی علیهم السلام است.
فی اصول الکافی عن ابی جعفر الباقر علیه
السلام فی قوله تعالى « قل لا استلکم علیه اجرأ
الا المودة فی القربی » قال هم الائمة علیهم السلام
(مفردات راغب) .

﴿ قرن ﴾

« قرن، بالفتح : اهل يك روزگار که مقارن
و معاصر یکدیگرند . زجاج گفته : « قرن، مردمی
هستند که با پیامبر یا امام یا عالمی که به آن اقتداء
کنند معاصر باشند . خواه مدت آن کم باشد یا
زیاد . و مؤید ایست قول پیغمبر صلی الله علیه و آله
که : « خیر کم قرنی ثم الذین یلونهم ثم
الذین یلونهم ثم الذین یلونهم » یعنی : بهترین
شما ، کسانی هستند که معاصر منند . سپس مردمی
که بعد از آنان می آیند . سپس مردمی که بعد از آنان
می آیند و جمع آن قرون است . (مجمع البیان -
منهج الصادقین) .

« قرن » « فأهلکناهم بذنوبهم
و أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین » انعام ۶
و قتی گناه را از حد گذراندند . هلاکشان کردیم .
و از پی آنها گروهی دیگر به وجود آوردیم .

« قرین » : من قرن الشيء بغیره قرناً : به
فتح قاف و سکون راء در مصدر : چیزی را به غیرش
بست و پیوست . و هر يك از آن دو را قرین گویند
یعنی : صاحب و ملازم و جمع آن « قرناء » به ضم
قاف و فتح راء کلمه « قرین » در ماده و عشایشو ،
ضمن آیه آمده است . بدانجا رجوع شود .

« قرناء » « و قیضنا لهم قرناء ... »
فصلت ۲۵ معنی تمام آیه : ما برای آنها (کفار)
بجای مردمان صالح از شیاطین جنی و انس به سوء
اختیار خودشان هم نشینان و رفقای مقدر نمودیم
که با آنها بنشینند و صاحب و مؤانت کنند و
زخارف دنیا را در نظر آنها جلوه دهند و امر آخرت
را موهون و سست و بی اساس ادائه نمایند و گویند
خداوند داعی بر عذاب بندگان ندارد یا اصلاً بعد از

به چیزی . مفرقة بالكسر : گرز و تازیانه و امثال
آن است . و « قارعة » در قرآن مجید به معنای :
مصیبت و حادثه هولناکی است که انسان را بکوبد
مصیبت هراس انگیز پیش آمد گوشخراش کوبنده
با تمام قدرت « و لا یزال الذین کفروا تصیبهم
بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم »
الرعد ۳۸ و همواره افراد کافر به کیفر اعمال خود
رسیده مصائب کوبنده و حادثه های هولناکی بر آنان
وارد میشود . و یاد رزیدگی خانه (و محیط زندگی
آنان) رخ مینهد و گاه کنایه از روز قیامت است
که دلالت بر عظمت و اهمیت و بودن حادثه بزرگی
دارد که در پایان دنیا پیش می آید . و از نامها و صفات
خاص قیامت شناخته شده است « کذبت ثمود
و عاد بالقارعة » الحاقة ۴ .

﴿ قرف ﴾

اقتراف : در اصل لغت به معنی برهنه کردن
چوب درخت است از پوست ولی غالباً به معنی دست
آوردن چیزی استعمال میشود . خواه آن چیز
خوب باشد یا بد . و در اکثر موارد از قرآن اقتراف
به معنی کسب اعمال زشت است . اسم فاعل آن
« مقترف » و جمش « مقترفون » و در قرآن مجید
ماضی و مضارع و اسم فاعل از این باب آمده است
« سیجزون بما كانوا یقترفون »
انعام ۱۲۰ کسانی که مرتکب مصیبت میشوند طولی
ندارد که سزای اعمال زشت به آنها برسد و به آنچه
کرده اند جزا داده شوند . و گاه به معنی کسب عمل
خیر هم آمده است . « ... و من یقترف حسنة
نزدله فیها حسناً » شوری ۲۳ خدای تعالی
در مقابل يك کار خوب ، خوبیهای بسیار ببندد
هنایت میفرماید . و چون پیش از این فرموده است
« قل لا استلکم علیه اجرأ الا المودة
فی القربی » سیاق کلام دلالت دارد بر اینکه
مراد از حسنه دوستی و محبت اهل بیت و ائمه معصومین
علیهم السلام میباشد . و از احادیث به طریق خاصه
و عامه به حد توان معنوی رسیده که مراد از این آیه

مرگ خبری نیست . و امثال این مهملات ، که در کسانیکه خداوند آنها را بحال خودشان واگذار نموده و با آنها کمک نمیکنند مؤثر می شود . و سزاوار بلکه بر آنها وعده عذاب خداوند واجب میگردد و در زمره اقوامیکه قبل از آنها بودند و مانند آنان مرتکب معاصی شدند و بوعده عذاب الهی ممذب گشتند از جن وانس محسوب میگرددند و در خسران دنیا و آخرت و زیانکاری در دوسرای با آنها شریک خواهند بود .

« مقررین » از ماده تقرین است به معنای چیزهایی که بهم نزدیک و جمع و بسته شده اند .
« و تری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاک » ابراهیم ۴۹ در روز قیامت گناه کاران را ببینی که به زنجیر کشیده و بهم بسته شده اند و مقررین به ضم میم و سکون قاف گفته میشود اقرن الامر : بر آن کار توانا گردید ، با خودش همراه کرد و به رهش در آورد .

اسم فاعل آن « مقررین » و جمع آن « مقررین » ،
« سبحان الذی سخرنما هذا و ما کننا له مقررین » زخرف ۱۳ پاک و مغزه است از جمیع نقایص آن خدائی که به قدرت کاهانه خود ، این مرکوب را برای مآرام و مسخر نمود . و اگر خواست او نبود ماطاقت و قدرت و تمکن از سواری آن را نداشتیم . و از حیطة توانائی ما بیرون است که این نوع مرکب را مسخر خود گردانیم .

اقتربت الاشیاء و الاشخاص : باهم همراه شدند و بعضی به بعض دیگر پیوستند . هر يك از آنها را « مقررین » و جمع آن را « مقررین » گویند .
« ... او جاء معه الملائكة مقترنین » زخرف ۵۳ معنی از اول آیه : فرعون گفت : اگر موسی رسول خداست . چرا او را دستگاهی نیست . و دستواره های زرین بر دست ندارد . یا چرا فرشتگان همراه او نیستند .

« قارون » « ان قارون كان من قوم موسی فبعی علیهم ... » قصص ۷۶ قارون از

موسی بود . پس بر آنان ستم کرد .
 قارون از قوم و مدیونان موسی ، و در حفظ تورات از پیشتر بنی اسرائیل مقدم بود ، ولی در جاه طلبی افراط میکرد ، و از بخل و حسد سهمی سرشار داشت . قارون در اثر حسد نسبت بموسی و هارون ، همواره کساد بنی اسرائیل را آشفته و بسی سامان می ساخت ، و در امور اجتماعی ایشان کار شکنی و نفاق میکرد ، و قوم خود را با چشم بدبینی مینگریست و در باره ایشان توغیم و تحقیر روا میداشت خدا ثروتی سرشار بقارون ارزانی داشته بود ، چندان که چندین نفر زورمند زیر بار کلیدهای مخازن و دفترهای حساب ثروتش زانو میزدند ، ولی او در عوض شکر رآن نعمت ، پیوسته ثروت و مکننت خود را برخ بنی اسرائیل میکشید و شادی و خرمیش در اندوختن مال و فروتن سیم و زر بود . روشندان بنی اسرائیل او را از عواقب این روش ناپسند بر حذر ساختند و از سر نصیحت گفتند : ای قارون ، ببال دنیا دلشاد و مغرور مباش زیرا خدا کسانی را که دلباخته مال شوند و تنها آنها مایه مسرت خود سازند ، دوست نمیدارد . این مال را که خدا بتو بخشیده در راه بالا بردن سطح زندگی قوم خود صرف کن و از این راه در کسب کمال روحی و فضایل معنوی بکوش و بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن در باره خلق خدا چنان احسان کن که خدا در باره تو کرده ولی قارون بسخن ایشان گوش فرانماد . و در جواب مواظ مشفقانه و نصایح حکیمانهایشان گفت : من این مال فراوان و ثروت بیکران را بنیروی علم خود اندوخته ام ، و خدا تنهام را سزاوار این نعمت شناخته است ، قارون در حجاب غرور خود بماند و بیکروز خود را در زیباترین لباس و نفیس ترین جواهر بیاراست و براه افتاد ، تا حشمت خود را بخرج قوم دهد آنکه شیفته ظواهر بودند بی اختیار گفتند : ای کاش که مانیز دستگاهی چون قارون داشتیم همانا که او دارای بخت و بهره عظیمی است ولی روشندان و دانشمندان قوم که از حقایق حیات

طلاق ۸ ای بسا دیه و شهر که اهل آن برخدای تعالی و پیغمبران او عاصی شدند و سرکشی کردند .

« أم القرى » یعنی : مکه . علت اینکه مکه را « أم القرى » گفته اند : به کلمه « ام » رجوع شود .

«... ولتتذرا أم القرى من حوثها...»

انعام ۹۲ و تابه وسیله قرآن کریم اهل مکه و اطراف آن را به آن بیم دهی .

﴿ قریش ﴾

« قریش » قبیلۀ معروف عرب که نسبشان به نضر بن کنانۀ میرسد . شاید از قرش (به تشدید راء) گرفته شده : یعنی به کسب مال پرداخت ، بانیزه بر صف سپاه زد . (مجمع البیان - پرتوی از قرآن) .

« لا یلایف قریش » ایلاف ۲ برای الفت

دادن قریش به الف رجوع شود .

(ق - س - ر)

« قسوة » قس به فتح قاف و سکون سین به

معنی : قهر و غلبه است . و « قسوة » از آن است که مشترك است مابین معنی : شری و صیاد و تیر انداز « قوت من قسوة » مدثر ۵۱ معنی از آیه قبل : گوئیا آنها گروه خران رمنده اند که از قرآن گریزانند چنانکه گروه خرازشیر یا صیاد و یاتیر انداز میگریزد . فقط درین سوره آمده است .

(مفردات راغب)

ق-س-س

﴿ قیسیین ﴾

« قیسیین » : پیشوا و رئیس مسیحیان ، کشیش تسراییان . در مرتبه بین اسقف و شماس . (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم) «... ذلك بأن منهم قیسیین و رهباناً...» مائدة ۸۲ .

معنی از اول آیه : دهمترین مردم دانست

به مردم مؤمن ، یهود و مشرکان و دوست ترین مردم را نسبت به مردم مؤمن ، کسانی میبای که

آگاه بودند و ارزش واقعی هر چیز را خوب میدانستند در جواب آرزوی ایشان گفتند : وای بر شما ، ثروت روحی و اعمال شایسته ای که نزد خدا اندوخته گردد و باتقوی و صلاح توأم باشد ، از ثروت قارون که موجب ظلم و مایه سرکشی شود بهتر است . ولی این ذخایر معنوی جز با صبر و پرهیز از شهوات بدست نمیاید .

چون کار فساد و ظلم قارون باینجا کشید موسی درباره او نفرین کرد و خدا زلزله سخت پدید آورد و زمین ، قارون و خانه اش را در کام کشید . و صحنۀ زندگانی پرهیجان آن مغرور در زیر پرده خاک پوشیده شد . آنانکه دیروز بجاه و مال قارون رشک میبردند و حسد میخوردند ، فهمیدند که ثروت خانه عزت و تقرب بخدا نیست . و چه بسا که مال موجب هلاک و خسران خواهد بود پس چون باین حقیقت واقف شدند ، گفتند : آه که اگر لطف خدا نمی بود ما نیز در پی قارون رفته و بسر نوشتن دچار شده بودیم .

« ذی القرنین » نام ذی القرنین سه بار

در قرآن مجید در سوره کهف ضمن آیات ۸۳ و ۸۶ و ۹۴ آمده است . برای تفصیل به کلمه « ذو » رجوع شود .

﴿ ق - ر - ی ﴾

« القرية » دهکده ، آبادی بزرگ که

دارای جمعیت بسیار و کشتزار باشد ، به شهر نیز گفته شود ، اما از مدینه کوچکتر است . و در قرآن غالباً کنایه از خود سکنه آمده است . ابن فارس گفته : قری بالفتح در اصل به معنی جمع و اجتماع است ، و قریه نیز از این باب است جهت اجتماع مردم در آن . گفته میشود : قریب الماء فی المقراة یعنی آب را در کاسۀ بزرگ جمع کردم . جمع آن « قری » ، بالضم میباشد . در قرآن به صورت مفرد و تثنیه و جمع آمده است . (مقایس اللغة - مفردات راغب) .

« و کاین من قریة عتت عن امر ربها و رسله »

اسراء ۳۵ و شعراء ۱۸۲ .

معنی ازاو آیه : هرگاه برای مردم چیزی را پیمان می کنید ، حقوقشان را به طور کامل ادا کنید و چیزی از آن کم نکنید . و با ترازوی راست درست متاع را بسنجید و وزن کنید . که این دقت در سنجش ، کاری نیکوست که باعث خوشنایمی میشود و عاقبت و سرانجام این کار ، در عالم آخرت هم بهتر است . و ممکن است کنایه از عدالت در کلیه امور باشد .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - لسان العرب مجمع البیان - ترجمه - تفسیر سورة حجرات)
﴿ قسم ﴾

من قسم الشيء بين الشركاء يقسمه قسماً : به فتح قاف در مصدر : آن را بخش کرد و برای هر کدام بخشی قرارداد . (به کلمه همیشه از ماده عیش رجوع شود) .

« اقسام » سوگند خورد ، قسم یاد کرد .
« واقسموا بالله جهد أيمانهم ... » انعام ۱۰۹ تا آنجا که می توانستند سوگند خوردند و تاکید نمودند که اگر معجزه ای از ناحیه خدای تعالی ببینند ، ایمان خواهند آورد . البته منظور کفار اقتراف و بازپچه قرار دادن ، معجزات بود .
قاسمه ، مقاسمة : یکدیگر را سوگند دادن میانه کردن در قسم .

« وقاسمهما أني إكمالهن الناصحين »
اعراف ۲۱ ابلیس با قسمهای غلاظ و شداد به آن دو گفت که من خیر خواه شمایم .
تقاسم ، تقاسماً : با یکدیگر سوگند خوردن هریک برای دیگری .

« قائلوا تقاسموا بالله ... » نمل ۴۹ گفتند : به خدا قسم شوید . تفسیر : در شهر حجر که مسکن حضرت صالح بود عده ای از اشیاء و اشراف و اشرار قوم بودند که جز افساد و اضلال و شرارت و فتنه انگیزی کاری نداشتند و با یکدیگر هم قسم شدند و گفتند بخدا شبانه بر سر صالح

گفتند مسیحی هستیم . یعنی در دشمنی با مردمان مؤمن ، هیچ صنفی از کفار ، بدتر از یهود و بت پرستان نیست . و در دوستی با آنان ، هیچ صنفی نزدیکتر از نصاری نیست . این دوستی نصاری از آن روی است . که از جمله ایشان ، دانشمندان خدا شناس و صومعه نشینانند و اینکه از تبعیت حق روی بر تافتند و تکبر ننمایند .

﴿ قسط ﴾

« قسط » ماده ق س ط از اضداد است یعنی دارای دو معنی متضاد است . به معنی عدل و ظلم هر دو آمده است . به این اعتبار که « قسط » به کسر قاف عدل است و به فتح به معنی ظلم است . گفته میشود : ن س قسط یقسط قسطاً : به کسر قاف در مصدر : دادگری کردن ، انصاف دادن ، عادل بودن میانه روی ، بهره عادلانه و منصفانه .

من قسط ، یقسط ، قسطاً به فتح قاف در مصدر و قسوطاً : گرفتن بهره دیگران ، ظلم کردن ، از راه حق منحرف شد . اسم فاعل آن : قاسط و جمع آن « قاسطون » .

« وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » جن ۱۵ و اما ستمگران میز دوزخند .

« قسط » بالكسر « قل أمر ربی بالقسط ... » اعراف ۲۹ بگو پروردگار من به عدالت و دادگری و ملازمت ، پانه روی در همه امور امر فرموده است . « قسط » ، یقسط دادگری کرد ، انصاف داد . اسم فاعل آن : « مقسط » و جمع آن « مقسطون » است . « ... واقسطوا ان الله یحب المقسطین » حجرات ۹ و دادگری پیشه سازید . زیرا خدای تعالی عدالت پیشه گان را دوست میدارد .

« قسطاس » ترازو ، قیاس که ترازوی زبان و دار بزرگ است ، میزان که از آن تعبیر به عدالت میشود . چنانکه از آن نیز به میزان تعبیر میشود .
« ... وزنوا بالقسطاس المستقیم »

نازل کردیم .

تفسیر : خدای تعالی آنحضرت را امر فرمود که بفراید من با بیان کافی وافی شما را از غضب خدا در برابر مخالفت و معصیت او بیم دهنده میباشم و تمام معارف الهیه و آنچه را شما به آن محتاجید بیان میکنم و من با بلاغ آن شما مامورم و آنکه در صورت اعراض عذاب بر شما نازل خواهد شد چنانکه خدا عذاب را بر قسمت کنندگان نازل فرمود و آنها آناند که قرآنرا پاره پاره و جزء جزء نمودند و بعضی را گفتند حق است و بعضی را گفتند باطل است و ما بعضی مؤمنیم و بعضی کافریا بعضی را گفتند سحراست و بعضی را گفتند شعراست و بعضی را گفتند افسانه است و آنها یهود و نصاری بودند .

راغب دومعنی برای مقسمین نموده یکی اشخاصی از قریش که راههای مکه را مابین خود قسمت کرده سر راهی جمعی نشسته اشخاصیکه میخواستند خدمت پیغمبر مشرف شوند مانعشان میشدند یا اشخاصیکه برای کشتن و اذیت پیغمبر هم قسم شده بودند .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - روان جاوید) .
(قدس - و)

ن قسا ، یقسو ، قسوا و قسوة و قساوة : غلیظ و سخت تاریک و سنگدل شدن . و قسارت قلب به معنای سنگدلی ، مقابل نرم دلی است .

و آن اینست که آدمی ، چنان سخت دل شود که از مشاهده مناظر رقت آرواز شپیدن سخنانی که معمولاً شنونده را متأثر میکند ، متأثر نشود . در معامله با مردم با عنف و خشونت رفتار کند و سختگیر باشد .

از این ماده : در قرآن سه کلمه « قست و قاسیة و قسوة » آمده است .

« ثم قست قلوبکم من بعد ذلك . » بقره ۷۴ سپس دلهای شما از آنچه گذشت سخت

کسایش میریزیم و آنها را میکشیم و بعداً هر کس از بازماندگان قیام بخونخواهی او نمود میگوئیم ما در وقت هلاکت کسان او حاضر نبودیم و از مرتکب قتل خبر نداریم چه رسد بآنکه مقصدی آن باشیم و میگوئیم بخدا قسم که ما راستگویانیم .

د استقسام ، طلب قسمت کردن . و استقسام بازالام ، که از آن نهی شده است این است که به وسیله تیرهای مخصوص که آلات این کارند ، از گوسفند یا حیوان دیگری سهمها را استخراج کنند و قسمت هر کس را بچوبند . برای تفصیل به کلمه « زلم » رجوع شود .

د قسمة ، اسم است از اقسام . یعنی : بهره نصیب ، چیزی که تقسیم شده است .

« وَ نُبِئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ... » فمر ۲۸ و به آنها خبر ده که آب چشمه میان آنها و ناقه تقسیم شده است . و بهره هر کدام معین گردیده است .

د مقسوم ، بخش شده ، جدا شده « ... لكل

باب منهم جزء مقسوم » حجر ۴۴ جهنم را هفت دراست . و برای هر دردی از آنها بهره ای معین است بعضی گویند : باب در اینجا کنایه از درکات و طبقات جهنم است . به کلمه « باب » رجوع شود قسم به تشدید سین ، مبالغه است از قسم اسم فاعل آن مقسم و جمع آن مقسمات . یعنی بخش کنندگان « فَاَلْمَقْسَمَاتِ امراً » ذاریات ۴ پس سوگند به فرشتگانی که بخش کننده امور و روزی خلاقند .

خدای تعالی در چهار آیه اول این سوره به چهار امر بزرگ عالم خلقت ، سوگند یاد نموده که : آنچه پیمبران به شما از ثواب و عقاب و توحید و بهشت و دوزخ و سراط و میزان و غیرها وعده داده اند ، راست است و روز جزا واقع خواهد شد اقسام : بخش بخش کردن ، بهم سوگند خوردن . اسم فاعل آن د مقسم ، و جمع آن

« مَقْتَسِمُونَ » « کما انزلنا علی المقتسمین حجر ۹۰ آنکوبه عذابی که بر بخش کنندگان

«فارتدا علی آثارهما قصصا» کف ۶۴.

د ... موسی و رفیقش دنبال اثر و نشان پای خود را گرفته ، از محلی که آمده بودند ، باز به همان محل برگشتند .

گاه « قصص » به معنی خبر است .

« نحن نقص عليك أحسن القصص ... »

یوسف ۳ ما با وحی این قرآن ، بهترین خبر را برای تو حکایت میکنیم .

د قصاص ، بالكسر : انتقام گرفتن از جنایت

کار است به اندازه جنایتی که کرده . برای و وارد آوردن آنچه را بر خودش شده است ، پیروی اثر قتل . مصدر است از باب دفعاعلة .

« ولكم في القصص حيوۃ يا اولی

الالباب ... » بقرة ۱۷۹ .

یعنی اگر حکم خوانخواهی جاری شود . که در مقابل قتل فقط قاتل کشته شود حیات و زندگی نصیب دیگران میشود که بر جان خود ایمن میشوند .

(لسان العرب - مفردات راغب مجمع البیان)

❦ (قصد) ❦

من قصد ، يقصد ، قصداً : قصد : به معنی آهنگ کردن و میانه روی و راه راست است . و نیز به معنی : میانه روی و اجتناب و دوری است از افراط و تفریط . قصد فی امره : یعنی راهی در پیش گرفت که میانه است بین زیاده روی و کوتاه آمدن یا بین افراط و تفریط . و قصد درمیش آن است که : نه زیاده روی نماید و نه اینکه تنگ گیرد « اقصد » و « اقصد فی مشیک .. »

لقمان ۱۹ در رفتار خود میانه نگه دار . نه تندرو و نه کند . این کلمه تنها درین آیه آمده است .

ز افراط و تفریط در کارها به يك سوی شو گفتیم بارها

میانه نگه دار در هر عمل

چو خواهی که خالی بود از خلل

« و علی الله قصد السبیل .. » نحل ۹

و بر خداست نمودن راه راست . از نعمتهایی که خدای

گردید . پس آن دلها از جهت سختی چون سنگ یاسخت تراز سنگ است . کلمه « قسوة » نیز در همین آیه مذکور است .

« قاسیة » « فویل للقاسیة قلوبهم

من ذکر الله ... » زمر ۲۲ وای به حال سنگین دلانی که از فرط شقاوت دلهاشان از یاد خدا فارغ است . و قرآن در دل ایشان اثر نمیکند . (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان) .

(قیش - ع - ر)

اقشعر جلده یقشعر : پوست او لرزید و مرتعش

شد ، پوستش جمع شد و رنگش تغییر یافت . و تعبیر میشود که از شدت ترس و خوف از عذاب خدا بدین حال در میاید . « ... تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ... » زمر ۲۳ قرآن کتابی است که از تلاوت آن خدا ترسان را لرزه بر اندام افتد از این ماده تنها درین سوره آمده است (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

❦ (قص) ❦

ن قص ، یقص ، قصاً و قصصاً : سرگذشت گفتن ، از پی رفتن ، دنبال کردن ، جستجو کردن بریدن و چیدن . قص اثره : بر پی اورفت اثر و نشان او را یکی بعد از دیگری دنبال کرد . قوله تعالی : « و قالت لاخته قصیه ... » قصص ۱۱ هنگامی که فرعونیان موسی را از آب گرفتند . مادر موسی به خواهر او گفت : برو دنبال برادر خود را بگیر و ببین عاقبت او بکجا میانجامد . قصص الحدیث : آن را به همان حقیقت خود نقل و روایت کردم .

« و رسلاً فد قصصنا هم علیک من قبل

و رسلاً لم نقصصهم علیک .. » نساء ۱۶۴ و پیغمبرانی که سرگذشت آنها را به تحقیق برای تو ذکر نمودیم . و پیغمبرانی که سرگذشت آنها را برای تو ذکر ننمودیم .

قصص : به فتح تین : اثر پا که در جاده بماند

و هر چه شبیه آن باشد .

تعالی برپندگانش منت گذارده است . نعمت هدایت است و آن آشکار کردن و ظاهر ساختن راه راست و دعوت به سوی آن است به راهنمای واضح و آشکار و دلایل قطعی تا به واسطه متابعت آن در حیات دنیوی سعادتمند گردند . چون خدای تعالی به واسطه ارسال رسل و انزال کتب مردم را به سوی خود دعوت نموده است . این کلامه فقط در این آیه آمده است .

« قاصد » السفر القاصد : سفری که آسان و بدون مشقت باشد . و « قاصد » مقصدی است که راهش آسان و نزدیک باشد و به خاطر آسانیش آهنگ آن کنند « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك .. » توبه ۲۲ این آیه سرزنش و مذمت منافقینی است که از همراهی کردن با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ تَبَوُّك تخلف ورزیدند و معنای آیه : اگر تو ایشان را دعوت می کردی که نفع مالی مسلم و نقدی میداشت ، و بدست آوردنش هم آسان می بود بطور مسلم تو را اجابت میکردند و بانو بیرون می آمدند ، تا بطمع خود برسند ، و غنیمتی که وعده داده بودی بچنگ آورند ، و لکن تو ایشان را بسفری دور و دراز و کاری دشوار دعوت کردی و لذا درباره آن تثاقل ورزیدند . به تَبَوُّك رجوع شود .

« مقتصد » اقتصاد : میانه روی در امور و پرهیز کردن از افراط و تفریط در کارهاست . و « امة مقتصدة » امتی است که در امر دین و تسلیم نسبت به دستورات الهی میانه رو و معتدل باشد . « ... منهم امة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون » مائده ۶۶ از آنها (یهود و نصاری) گروهی معتدل و میانه روی هستند و بسیاری از اعمالی که میکنند ، بد است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان و ترجمه - المیزان - روح المعانی) .

﴿ قَصْر ﴾

ك قصر ، يقصر ، قصرأ به فتح قاف و سکون صاد در مصدر و قصرأ به کسر قاف و فتح صاد : کوتاه

شدن ، کم شدن ، شکستن ، کاستن .

« .. ان تقصروا من الصلوة ... »

نساء ۱۰۱ .

و هنگامی که در سفر باشید با کسی برای شمانیست که نیاز را کوتاه بجا آورید . یعنی : چهار رکعت را دور رکعت بجا آورید . از مجرد فقط درین سوره به صورت فعل آمده است .

« قاصرات الطرف » زنانی که جز به شوی خود ننگرند . گفته میشود : قصر الطرف يقصره چشم را از نگاه کردن نگاهداشت و دوخت و فرو خوابانید . فهو قاصر الطرف . و هي قاصرة الطرف . و هن قاصرات الطرف اسافة اسم فاعل به مفعول خود میباشد . قوله تعالى : « فیهن قاصرات الطرف » الرحمن ۵۶

و آن بهشتها زنان زیبای با حیائیت که به چشم پرناز ، جز به شوهر خود ننگرند . « مقصورات » زنان پردگی . امرأة مقصورة زنی که از خانه بیرون نرود . به کلمه « حور » رجوع شود .

قصر شعرة : به تشدید صاد مبالغه است در قصر موی خود را کوتاه کرد اسم فاعل آن مقصر و جمع آن مقصرون .

« مقصرون » به کلمه « محلقین » از ماده حلق رجوع شود .

« قصر » بالفتح : کوشک ، کاخ . به اعتبار اینکه در اثر حصار ، دست از دخول به آن کوتاه است . و جمع آن « قصور » است « وقصر مشید » حج ۴۵ و چه بسیار کوشکهای کج کاری شده که اهل آن هلاک شده اند . و به صورت جمع در سوره اعراف ۷۴ آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکَرِیم مفردات راغب - روح الجنان) .

* (قَصَف) *

« قاصف » شکننده ض قسفت الريح : باد به هر چه از درخت و غیر آن وزید ، آن را درهم

مهمات جنگیشان بالنسبه بآنها اثلث هم کمتر بود و جز كمك الهی مددی برای مسلمانان مترقب نبود و كفار در كنار وادی كه دورتر بمدينه بود نزول نمودند و زمین این قسمت عادی و دارای آب بود و با آنكه عده وعده آنها متجاوز از سه برابر عده مسلمانان بود كاروا نشان هم در زمین پائین تر از منزلگاه دولشكر بریاست ابوسفیان با اموال مهمی حاضر بودند كه ممكن بود در موقع ضرورت با آنها كمك نمایند .

« اقصی » دورتر . این لفظ سه بار در قرآن آمده است . اسراء / ۲ و قصص ۲۰ و یس ۲۰ به كلمه مسجد از ماده سجد و سری رجوع شود . و قسماً ، دور « فحملته فانتبهت به مكاناً قصياً » مریم ۲۲ پس چون مریم آثار حمل را در خود مشاهده نمود . و خجلت كشید آن را به كسان خود اظهار نماید . ناچار از آنها كناره گیری نمود . و گفته اند به یکی از كوهپایه های دور اطراف شهر كه مسكن ایشان بود هجرت نمود فقط درین سوره آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الكرم - مفردات راغب - روان جاوید - لسان العرب) .

﴿ قَضَب ﴾

« قَضَب » میو جات بوته ای چون خیار و کدو و بادنجان ، درخت هایی كه شاخه های بلند و آویخته باشد ، علف هایی كه برای حیوان كشت و چیده میشود مانند اسپست به فتح اول و كسر سوم كه همان یونجه است . و در اغلب تفاسیر همین معنی اخیر مذکور است .

« فانتبهنا فيها حبا و عنباً و قضباً . »

همس ۲۷ و ۲۸ .

پس در زمین دانه چون گندم و جو و امثال آنها رو یانیدیم و میو جات از قبیل انگور و سبزی چون اسپست تازه كه مكرر چیده شود و زیتون و نخل و بساتین های انبوه پر درخت . « قَضَب » در اصل لغت به معنی بریدن است . و سبزیجات را كه قَضَب

شكست . و زیدن و صوت آن خیلی قوی و شدید شد « .. فیرسل علیكم قاصفاً من الريح » اسراء ۶۹ .

آیا از آن ایمنید كه بار دیگر ، خدا شما را به دریا برگرداند و بر شما بادی شكنده فرو فرستد بادی كه به سختی درختان را بشكند . (لسان العرب معجم الفاظ القرآن الكرم - روح الجنان و روح الجنان) .

* (قَصَم) *

من قَصَم الشيء یَقْصِمُه قَصْماً به فتح قاف و سکون صاد در مصدر : آن را درهم کوبید ، آن را به شدت شكست و از هم جدا کرد ، آن را هلاک کرد « و كم قصصنا من قرية كانت ظالمة . » انبیاء / ۱۱ بسیار شهرها كه اهالی آنها ستمكار بودند عذاب بر آنها فرود آورده هلاكشان کردیم . تنها درین سوره آمده است . (مفردات راغب - لسان العرب)

(ق-ص-و)

« قصوی » بالضم مؤنث « اقصی » می باشد . یعنی دورتر قاعده اینست كه این واو قاب به یا شود . مثل دنیا و علیا . لكن حجازیان در مورد كلمه « قصوی » واو را باقی گذاشته اند .

ن قصا ، یقصو ، قصوا به فتح قاف و سکون صاد و قصوا به ضمتین س و قصی یعنی دور شد .

« و هم بالعدوة القصوی » انفال ۴۲ هنگامی كه شما در كفاره نزدیکتر بودید . و آنها (مشركان) در كفاره دورتر تفسیر : دلیل آنكه خدای تعالی بر هر امری قادر است آنست كه تمام وسائل عادی فتح برای كفار قریش فراهم بود . و تمام موجبات شكست برای مؤمنان آماده . و با اینحال خدای تعالی ایشان را غالب و آنها را (مشركان) مغلوب فرمود . از آن جمله آنكه مسلمانان در كنار وادی بدر كه نزدیکتر بمدينه بود نزول نمودند ، و آن زمین بود شن زار كه پادشاهان فرود میرفت ، و آب نداشت و عده آنها تقریباً ثلث عده كفار بود و اسلحه و سایر

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان) .

﴿ قط ﴾

« قط » به کسراف و تشدید طاء : بهره و نصیب ، نامه و صغیفه عمل .

« وقالوا ربنا عجل لنا قطننا ... »
ص ۱۶ کفار قریش از روی استهزاء میگفتند :
محمد که ما را از عذاب آخرت میترساند . خدایا
بهره ما را از آن در دنیا ببارسان . و یا آنکه :
این نامه عمل که به قیامت وعده دادی . برای مادر
دنیا تعجیل کن

ابن فارس گفته : اصل در معنی « قط » قطع و
بریدن چیزی است به سرعت از عرض این کلمه تنها
درین سوره آمده است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - روح
الجنان - مجمع البیان) .

﴿ قطر ﴾

« قطر » بهضم قاف و سکون طاء : کرانه
و جانب و طرف چیزی . جمع آن « اقطار »
است . « ولودخلت علیهم من اقطارها ... »
احزاب ۱۴ و اگر لشکر کفار به اطراف مدینه در
آیند . و منافقان را فریاد گیرند . پس آن لشکر کفار
بعد از در آمدن مدینه ، این منافقان را به شرك دعوت
نمایند . منافقان سخن کفار را اجابت کنند و مشرک
و مرتد گردند

« قطر » به کسراف : مس گذاخته ، آهن
مذاب .

« ... قال آتونی افرغ علیه قطراً »
کهف ۹۶ گفت :

قطعات آهن بیاورید . آنگاه دستور داد
(ذی القرنین) مس گذاخته بالای تخته های آهن
بریزید تا یکپارچه شود . و قابل نفوذ نباشد .

« قطران » ماده سیاه رنگ و بدبوست که به
شتران گرگین میمالند و رقیقت آن قدر بر بدن
مجرمان میمالند که مانند پیراهن بدنشان را

میگویند برای آن است که از بالای ریشه بریده
میشود . این کلمه تنها درین سوره آمده است .
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکریم - پرتوی از قرآن) .

﴿ قض ﴾

انقض الحائط : دیوار شکست و افتاد . (مفردات
راغب) « ... فوجدا فیها جداراً یرید أن
ینقض ... » کهف ۷۷ موسی علیه السلام و صاحبش
دیواری یافتند که به یک طرف میل نموده میخواست
ببفتند .

﴿ قضی ﴾

من قضی ، یقضی ، قضاء . اسم فاعل آن قاض
و اسم مفعول مقضی قضاء در قرآن مجید به چندین
معنی آمده است : ۱ - به معنی امر و فرمان « و
قضی ربک أن لا تعبدوا الا اياه ... »
اسراء ۲۳ .

پروردگار تو فرمان داده و مقرر داشته است
که جز او را نپرستید .

۲ - به معنی اعلام « و قضینا الی بنی
اسرائیل فی الكتاب ... » اسراء ۴ و بنی
اسرائیل را در کتاب تورات اعلام نمودیم که دو
مرتبه طغیان و تباهاکاری خواهید نمود .

۳ - به معنی حکم « و الله یقضی بالحق ... »
مؤمن ۲۰ و خدای تعالی به حق حکم میکند .

۴ - به معنی آفریدن و ابداع . « فقضیهن
سبع سموات » خدای تعالی هفت آسمان را
ابداع کرد و بیافرید .

۵ - انجام دادن امری است . به کلمه « نفض »
رجوع شود « الباقیه » حکم کننده ، فصل دهنده ،
پایان دهنده « یالیهما کانت القاضیه » الحاقه
۲۷ ای کاش مرگ پایان کار بود . یعنی قطع کننده
کار من و حکم کننده به آنکه بعد از آن حیاتی نخواهد
بود .

« و قضیا » مقرر شده ، حکم شده « و کان
امر امقضیا » مریم ۲۱ و امری است مقرر شده

بپوشاند . « سراً بیلهم من قطران .... »
ابراهیم ۵۰
لباس اهل جهنم چیزی است که آتش به سرعت
در آن نفوذ میکند . مانند لباسی که به آن روغن
مالیده باشند .

(ق - ن - ط - ر)

« قنطار » بالكسر : برای قنطار و زنه‌های
مختلف ذکر شده : چنانکه گفته شده : « چهل اوقیه
یا هزار و دویست دینار ، یا اندازه يك همیان بر
ازطلا و یا هر پوست گاوی پول طلا . اما چون در
آیه ۷۵ ازسوره آل عمران ذکر امانت شده و بین
دو لفظ « قنطار » و « دینار » مقابله افتاده است .
کنایه از کمترین و قلیل بودن آن است . و منظور آن
است که بعضی اهل کتاب خیانت در امانت نمیکندند
هر چند هم زیاد باشد .

لیکن بعضی دیگر نسبت به امانت خیانتکارانند
گرچه کم و ناچیز باشد .

جمع « قنطار » قناطر است .

« القناطر المقنطرة » بسته‌های فراهم
شده ، مالهای روی هم گذاشته و همیانهای بهم
نهاده . « ... والقناطر المقنطرة من الذهب
والفضة ... » آل عمران ۷۴ ، مالهای فراوان نباشته
و بر روی هم از طلا و نقره .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع
البیان - المیزان) .

* (قطع) *

ف قطع ، یقطع ، قطعاً و مقطعا : بریدن ،
کندن ، جدا کردن ، هلاک کردن ، بساطل ساختن
عبور کردن ، مانع شدن ، بازداشتن « .. وقطعنا
دابر الذین کذبوا بآياتنا ... » اعراف ۷۲
و نسل کسانی را که آیه‌های ما را به دروغ پنداشتند
بریدیم . به « سرق » رجوع شود .

قطع ، یقطع ، تقطیعاً : مبالغه است در قطع
برای دلالت بر تکرار فعل . بریدن ، پاره ، پساره

کردن ، پراکنده کردن « ... وقطعن أیدیهن .. »
یوسف ۳۱ دستهای خویش بریدند .

تقطع ، تقطعاً : پاره ، پاره شدن ، گسسته
شدن « ... الا ان تقطع قلوبهم .. » توبه ۱۱۰
معنی اذاول آیه : بنائی که منافقان بنانهاده‌اند .
همواره مایه اضطراب دلهای ایشان است . و هیچ

وقت ، بدل به یقین و آرامش نمیشود و از بین نمیرود
تا وقتی که دلهایشان پاره پاره شود و متلاشی گردد
و بانلاشی آن تزلزل و تردیدشان هم از بین برود .
« قطع » به کسر قاف و سکون طاء : پاره ، پاره

بریده و جدا شده از چیز دیگر ، « ... فأسر بأهلك
بقطع من الدلیل .. » هود ۸۱ معنی اذاول آیه :
فرشتگان گفتند : ای لوط ! ما رسولان پروردگار
تسوعسیم . اینان هرگز بر تو دست نیابند پس
خاندانت را در پاسی از شب کوچ ده .

« قطع » به کسر قاف و فتح طاء جمع قطعه
است یعنی : پاره ، بریده چیزی ، تکه ، پاره‌ای
از چیزی ، جزء ، قسمت .

« وفي الارض قطع متجاورات .. »

عدد ۴ معنی تمام آیه :

در زمین قطعه‌ها و تکه‌های پهناوی هم هست
با باغهایی از تاک و کشت و نخل ، از یک بن و غیر یک
بن ، که به یک آب سیراب میشوند . و مایوه‌های
برخی برابر برخی دیگر برتری میدهم . و در این
موضوع برای گروه اندیشمند ، نشانه‌هایی از عظمت
و قدرت خداست .

تفسیر : نظام جاری در عالم ، قائم است
بتدبیر مدبری که همه اشیاء بالطبع در برابرش
خاضعند ، و بر وفق مشیت او و آنطور که او بخواهد
سیر می‌کنند این است که در زمین قطعه‌هایی هست
نزدیک بهم و همسایه هم ، که خاکش از نظر طبع
شبهه بهم است و در آنها باغات انگور می‌روید ، که
خود از میوه‌هایی است که از نظر شکل و رنگ و طعم

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الكريم
مجمع البیان - المیزان - مکتب اسلام سال ۱۳
شماره ۲.

﴿ قطف ﴾ *

« قطفوف » بالضم : بارهای درخت ،
میوه ها ، خوشه های انگور مفرد آن :
« قطف » به کسر قاف و سکون طاء
« قطفوها / نیه » حاقه ۲۳ در بهشت برین که میوه
های آن همیشه در دسترس است. و نیز در سوره انسان
۱۴ (مفردات راغب - لسان التنزیل) .

(ق - ط - م - ر)

« قطمیر » پرده نازک که رویا میان
هسته خرماست ، نقطه ای که در پشت هسته خرما
دیده میشود . کنایه از چیز کم و ناچیز میباشد .
(مفردات راغب - مجمع البیان - فقه اللغة تعالی)
« ... والذین یتدعون من دونه ما
یملکون من قطمیر » فاطر ۱۳ و معبودانی را
که جز خدای یگانه میخواهید ، به اندازه پوست
هسته خرمانیروندانند . یعنی قادر بر هیچ چیز
نیستند . تنها در این سوره آمده است .

(ق - ط - ن)

« یقطنین » هر درختچه ای که دارای ساق
نباشد و روی زمینی پهن شود و یکساله باشد . چون
کدو و خیار و خربزه . « و انبتنا علیه شجرة
من یقطنین » صافات ۱۴۷ ماهی که از شکم خود
یونس را بیرون انداخت . درختی از کدو بالای
سراو رویانیدیم تا بدن او را از حرارت آفتاب
محفوظ دارد .

از این ماده فقط این کلمه در قرآن آمده است
(مفردات راغب - لسان العرب - معیار اللغة)

﴿ قعد ﴾

ن قعد ، یقعد ، فموداً : نشستن مقابل بر
خاستن . اسم فاعل آن : فاعد ، و جمع آن :
قاعدون و قواعد است .

و درشتی و ریزی و لطافت و خوبی بسیار مختلف با
همند و همچنین حاصلها می روید که جنس و صف
آنها مختلف است ، گندم و جو این محل با گندم و
جو محل دیگر مختلف است ، و نیز خرما می روید که
بعضیها مثل همد ، و از یک ریشه جوانه می زنند و
بعضی مثل هم نیستند با اینکه زمین یکی است و همه
از یک آب مشروب می شوند .

درست است اختلاف چهره زمین ، معلول یک
سلسله علل طبیعی و به عبارت دیگر اثر مستقیم
ترکیب عناصر مختلفی است که در زمین وجود دارد
و چهره آنرا به گونه هایی درمی آورد ولی باید دید
مبنی اختلاف عناصر چیست ؟

اختلاف هر عنصری با عنصر دیگر طبق تصریح
دانشمندان ، مربوط به اختلاف آنها ، از نظر شماره
نوترونها و پروتونها و الکترونهای آنها است و در
حقیقت سازنده صد و چند عنصر ، همین اختلاف
اجزاء آنها از نظر تعداد نوترون و پروتون و
الکترون است . و همین اختلاف تحت ضابطه و قانون
دقیقی است . که اختلال آن ، سبب نابودی عنصری
باشد و این امور ، عاقلان را ادله واضحی بر حکمت
صانع است . یعنی هر کس فکر و عقل به کار بندد .
خواهد فهمید که این نظم و ترتیب در آسمان و زمین
به دست طبیعت نیست . بلکه به امر خدای با علم و
قدرت و حکمت است

« قاطعة » برنده ، جدا کننده . فیصل دهنده ،
یکسره کننده « ... ما کنت قاطعة أمراً ... »
نمل ۳۲ بقیس برای جواب نامه سلیمان علیه
السلام گفت : ای بزرگان ! نامه ای گرامی از
سلیمان سوی من فرستاده شده و مرا به اسلام دعوت
نموده است . مرا در کارم نظر دهید . که من بی حضور
شما فیصل ده کاری نبوده ام .

« مقطوعة » بریده شده ، تمام شده ،
شکسته شده « لا تمتنعوا ولا تمنعوا » واقعه
۳۳ و میوه های فراوان که نه تمام بریده شده و نه
منع گردد .

« قعوداً » ... « فاذكر والله قياما وقعوداً ... » نساء ۱۰۳ / معنی از اول آیه : پس آنگاه که نماز را بجا آوردید . خدا را یاد کنید ایستاده باشید یا نشسته و نیز به « مرصد » از ماده ر ص د و نیز به ضر رجوع شود .

« قعود » گاه کنایه از کسالت و تنبلی و باز ایستادن میاید . « .. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین ... » نساء ۹۵ / کسانی که زحمت جهاد را تحمل میکنند . به چندین درجه افضل از کسانی هستند که در جهاد تنبل و کسل هستند . و گاه به معنی انتظار و مترصد بودن میاید : « ... لا قعدن لهم صراطك المستقیم . . » اعراف ۱۶

باین معنا است که من بر سر راه راست تو که آنان را بدرگاهت می رساند و منتهی بسعادت آنان می گردد می نشینم کنایه از اینکه مراقب آنان هستم هر که را در این راه به بینم اینقدر وسوسه می کنم تا از راهش بدر برم . « قواعد » جمع قاعد است زنانی هستند که حیض نمی بینند و فرزند دار نمی شوند و امیدوار نیستند مردی طالب با آنها باشد .

« والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً ... » نور ۶۰ / پیر زنان باز نشسته از شوهر داری و افتاده از دیدن خون حیض که امیدوار نیستند مردی طالب ازدواج با آنها باشد و رغبت به نزدیکی آنها کند . وقتی برای تمشیت و انجام دادن کارها از خانه های خود بیرون می آیند ، بر ایشان گناهی نیست که جامه های ظاهری خود را که عبارت از چادر باشد . بپنهند . و غرض از نهادن چادر هم ، باید اظهار زینت و مواضع زینت باشد . باین حال اگر عفت را پیشه سازند و چادر را از خود دور نکنند . برای آنان بهتر است .

و نیز « القواعد » به معنی پایه ها و اساس و بنیاد ساختمان است . و آن جمع « قاعدة » است .

« و اذیرفع ابراهیم القواعد من »

البیت .. « بقره ۱۲۷ و چون ابراهیم پایه های این خانه (کعبه) را با اسماعیل بالا میبرد . « قعود » گاه جمع « قاعد » است . « الذین یذکرون الله قیاما وقعوداً و علی جنوبهم » آل عمران ۱۹۱ صاحبان خرد کسانی هستند که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد کنند . یعنی یاد خدا در هر حال خوب است . قعود در اینجا جمع است یعنی : ایستادگان و نشستگان و بر پهلو خفنگان .

« قعید » نشسته ، مراقب ، ملازم . « اذ یتلقى المتلقيان عن الیمین و عن الشمال قعید » ۱۷ / و این اقریب و اعلمیت مابه آدمیان محقق است در حینیکه دوفرشته فراگیر که از چپ و راست نشسته اند . اعمال او را فرا گیرند . و در نامه ایشان مثبت دارند .

تفسیر : خدای تعالی میفرماید که مایمنی نوع بشر را خلق نمودیم .

سخنهای درونی و حدیث نفس آنها را میدانیم که چه در دل راه میدهند . و با خود مخفیانه صحبت میدارند . و مابآدمی از رنگ کردن که متصل است بدوتین که آن رنگ قلب است نزدیکتریم مقصود بیان استیلا و احاطه تا به است بعلم و قدرت که جانش در دست قدرت ما است و افکار درویش در نزد ما حاضر است مانند روح پاکسکه باین درجه نزدیک باو باشد حتی در وقتی که دو ملک مقرب با دو قوه گیرنده از طرف راست و چپش جایگزین شده هر سخنی که از دهان او بیرون آید ثبت و ضبط مینمایند و مراقب و آساده برای اخذ اقوال و اعمال اویند ما از آندو مطلع تریم ولی برای تأکید و تشدید در نگهداری بندگان خودشانرا از معصیت و الزام بر آنها بحجت در روز قیامت آن دو را بر آنها گماشته ایم .

« مقعد » ۱- مصدر میوی به معنی قعود

یعنی نشستن ۲- اسم مکان به معنی مکان نشستن

یا اقامت ، و جمع آن «مقاعد» فی مقعد صدق
عند ملیک مقتدر « قمر ۵۵ معنی اذ آیه قبل
پرهیز کاران در بوستانها و کنار نهرها بوند ، در
جایگاهی داست و پسندیده نزد پادشاهی توانا
مستعملند .

مقاعد : سنگرگاههای جنگ به « غدوت »
از ماده غدو رجوع شود ،

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - تفسیر
شریف لاهیجی) .

(ق - ع - ر)

« منقعر » محلی است که آخر چیزی به
آن منتهی میشود .

انقرت الشجرة : یعنی : درخت از ریشه
افتاد . بعضی گویند : قوله تعالی : « کانهما
اعجاز نخل منقعر » قمر ۲۰ از این باب است
یعنی : گویا تنه درختان نخلی بودند که از ریشه
افتاده باشند .

راجع به قوم عاد است ، کنایه از اینکه چنان
نابود شدند که در روی زمین اثری از آنها دیده
نمیشد از این ماده تنها درین سوره آمده است .
(مفردات راغب)

(ق - ف - ل)

« اقفال » جمع قفل است و در قرآن مجید
به سورت جمع آمده است .

وقفل آلتی است به شکلهای مختلف که در
اطاق و ساختمان و صندوق و غیره را با آن می بندند
و گاه کنایه از مانع می آید ، و آن موقعی است که
شخص به واسطه جمود و بستگی ذهن از درک حقیقت
باز ماند و از دین و آیات حق روی برتابد و در
آیات قرآن تدبیر ننماید ، « افلا یبصرون القرآن
أم علی قلوب اقفالها » محمد ۲۴ آیات (منافقان)
در آیات قرآن تفکر نمیکنند ، یا خود بردلهاشان

قفلهای جهل و نفاق زده اند که هیچ سخنی را
نمیفهمند .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
(ق - ف - و)

ن قفا الرجل یقفو قفوا : به فتح قاف و سکون
فاء در مصدر : پشت سراو رفت ، از پی او رفت ،
اورا پیروی کرد ، اثر او را دنبال کرد .

« لا تقف » « ولا تقف مالم یس لك به
علم ... » اسراء ۳۶ چیزی را که درباره آن
علم نداری دنباله روی و پیروی مکن .

اصل این است که : این آیه نسبت به هر
گفتار یا کردار یا تصمیمی که از روی علم نباشد ،
عمومیت دارد ، گویی چنین می گوید : جز آنچه
را که علم بدرستی آن داری مگو و جز آنچه را که
بدرستی آن یقین داری انجام مده و جز آنچه را که
بصحت آن اطمینان داری ، معتقد مباش .

« قفا تفقیه » از پی در آوردن ، یکی راپشت
سردیگری آوردن ،

« قفینا » « ولقد آتینا موسی الکتاب
وقفینا من بعده بالرسول ... » بقره ۸۷ ما
به موسی کتاب دادیم و بعد از او پیغمبران را یکی پس
از دیگری فرستادیم ، (مفردات راغب - مجمع
البیان و ترجمه) .

* (قل) *

قل : یقل ، قلہ : کم شدن ، کمی ، کم
کردن .

« ... مما قل منه أو کثر ... » نساء ۷
و از برای زنان نیز بهره ایست از آنچه پدر و
مادر و نزدیکان میگذارند ، خواه مال کم باشد
یا زیاد .

اقل اقلا : برداشتن ، حمل کردن ، حمل
چیزی با تمام قدرت . و نیز به معنی سبک شمردن
و کم شمردن .

« ... حتی اذا اقلت سحابا ثقالا ... »

«... ان ترن أنا أقل منك مالا وولداً»
کهف ۳۹ اگر مرا ببینی که به مال و فرزند از تو
کمترم .

❦ (قلب)

من قلب الشيء يقبله قلباً : گردانیدن چیزی
است از حالی به حال دیگر . قلب عضو زبان داری
است که ضربانهایش گردش خون را در عروق موجب
میشود . قلب را در بدن اهمیتی بسزاست . یعنی تما
نیرویش باقی است ، و باز بسته میشود شخص زنده
است . ولی همینکه از کار افتاد مرگ فرا میرسد
گاه کنایه از روح آمده «... وبلغت القلوب
الحناجر ...» احزاب ۱۰ دلها به چنجره رسید
یعنی از شدت ترس جانها به چنجره های گردن بند
شده است . چه ، ریه از غایت خوف و شدت ترس
پرباد میگردد . و مرتفع میشود . و قلب نیز که در
وسط ریه است . به ارتفاع آن بالا میاید تا به چنجره
و بعضی گفته اند : که این مثالیست که در مقام اضطراب
قلوب میاورند . هر چند در واقع قلوب به حناجر
نرسند .

و گاه به معنی عقل است . «ان فی ذلک
لذکری لمن کان له قلب ...» ق ۳۶ همانا
در آنچه مذکور شد پندی و عبرتست برای کسی که
اورا عقل باشد . در اصول کافی مذکور است که :
هشام بن حکم گفت : امام موسی کاظم علیه السلام
مرا مخاطب ساخت و فرمود : یا هشام ! قلب در این
آیه یعنی : عقل .

حضرت امیر علیه السلام در شماره ۱۰۵ حکم
و رسائل درباره قلب فرموده است : «لقب علق
بنیاط هذا الانسان بضعة هی اعجب ما فیہ
وذلك القلب . وله مواضع من الحکمة و اضداد
من خلافها ...» به رگی از رگهای این انسان
پاره گوشتی آویخته شده که آن شکفت انگیزترین
چیزی است که در اوست . و آن قلب است . و برای
آن مایه های است از حکمت و اضدادی که مخالف

اعراف ۵۷ معنی از اول آیه : خدای تعالی بادهای
را میفرستد تا پیشاپیش باران رحمتش ، نوید بخش
باشند . تا آنکه ابرهای سنگین را که انباع شده
است . حرکت دهند . و به زمینهای مرده از بی
آبی ، آب روانه کنند . ضمیر « اقلت » راجع به
ریاح است یعنی : ابرها اگر چه سنگین هستند .
لکن بادهای آنها را سبک و خفیف می شمارند زیرا که
به سرعت آنها را حرکت میدهند .
قله فی عین فلان : اورا در چشم فلانی کوچک
و کم جلوه داد .

« و اذیریکم وهم اذ التقیتم فی
اعینکم قلیلاً و یقللکم فی اعینهم ...»
انفال ۴۴ و هنگامی که آنها را در موقع برخورد ،
در چشم شما اندک نشان داد . و شما را در نظر آنها
اندک گردانید . تا خدای تعالی امری را که شدنی
است . تحقق بخشد .

تفسیر : کانه خدای سبحان مؤمنین را در
اولین برخورد بنظر مشرکین اندک نشان داده .
تا مغرور شده و ایشان را غیر قابل اعتناء تلقی کنند
و همین معنا ایشان را بر پیاده شدن و جنگیدن دلیر
کند . ولی وقتی دست بکار جنگ شده و درهم
آمیختند خداوند همان مؤمنین را که تا آن موقع
بنظرشان اندک میآید در نظر هایشان بسیار و دوبرابر
و انموده و همین معنا باعث شد که عزیمت هایشان رست
گشته و دل از دست داده و در نتیجه شکست خوردند
و قلیل ، یعنی کم . و گاه کنایه از حقارت
و ضعف و ناتوانی میآید . « و اذکروا اذا انتم
قلیل مستضعفون فی الارض ...» انفال ۲۶
و به یاد آرید هنگامی را که شما اندک بودید . و
دشمن شما را ضعیف و ناتوان می شمرد و مؤث قلیل
و قلیله ، است و جمع آن « قلیلون » است .
به کلمه « قلة » رجوع شود و « قلیلون »
نیز فقط در سوره شعراء آیه ۵۴ آمده است .
و « أقل » اسم تفضیل است از قلت به معنی : کمتر

آنهاست .

از معنای دیگر «قلب» برگرداندن و بازگشت دادن است . یعنی در آخرت بازگشت تمام مردم به سوی خداست . «... والیه تقلابون» عنکبوت ۲۱ و به حکم او باز گردیده خواهید شد در روز جزا یعنی ای منکران بهت! شمارا در آخرت به حال حیوة رد خواهد کرد . و مرجع خلق در روز حشر با خدای تعالی و فرمان اوست .

قلب ، تقلباً : برگرداندن ، وارونه کردن و از گونه ساختن ، ازحالی به حال دیگر در آوردن «و تقلاب افئدتهم و ابصارهم کمالهم یؤمنوا به اول مرة ...» انعام ۱۱۰ و مادل و دیسه اینهارا چون اول بار ایمان نیاوردند اکنون از ایمان برگردانیم و از گونه سازیم و به حال طفیان و سرکشیشان واگذاریم و قلب الرجل کفیه: کنایه از ندامت و تاسف و پشیمانی است .

«... فأصبح یقلب کفیه علی ما اتفق فیها ...» کهف ۴۲ .

پس چون آن مرد صاحب باغ بامداد کرد . و از میوه های باغ اثری ندید . دو دست را به یک دیگر میمالید و زیر و رومیکرد . و ندامت و پشیمانی میخورد بر خرجی که برای آبادی آن باغ کرده بود برای تفصیل به عقب و عقبی ص ۱۷۴ و اعمار ص ۱۵۵ رجوع شود .

تقلب تقلباً : برگشتن ، گردیدن ، ازحالی به حال دیگر در آمدن .

«... یخافون یوما تتقلب فیه القلوب»

الابصار «نور / ۳۷ بیم دارند از روزی که در آن روز دلها از تشویش و اضطراب و هول و هراس زیر و روشود و چشمها به گردش آید .

انقلب علی وجهه او علی عقبیه : از روی و عقیده برگشتن و مرتد شدن و در خزی و خواری در آمدن .

«... ومن ینقلب علی عقبیه فلن

یضر الله شیاً ...» آل عمران ۱۴۴ کسی که به طور قهقری به کفر اولی برگردد و مرتد شود پس بداند که به خدای تعالی ضرر وارد نکرده است . و کسانی که ثبات قدم در دین داشته باشند و شکر گزار این موهبت کبری باشند . خدای تعالی جزای وافر به آنان عنایت فرماید .

منقلب : به کسر لام اسم فاعل اذا انقلب . جمع آن منقلبون : یعنی : بازگشت کنندگان . روندگان برگشت کنندگان و به فتح لام به معنی : مکان بازگشت ، بازگشتگاه ، جای بازگشتن ، کیفرگاه .

«قالوا انا الی ربنا منقلبون» اعراف ۱۲۵ گفتند : ما به سوی پروردگار خویش بازگشت میکنیم ، این جمله پاسخی است که ساحران بفرعون داده و با این گفتار خود حجت او را ابطال و راه استدلال را از هر طرف بر او بستند چه حاصل معنایش این است که شما را در برابر ایمان پروردگارمان تهدید بمذاب می کنی خیال کرده ای که اگر با این عذاب رشته حیات ما را پاره کنی ما را آسیب رسانده و شری متوجه ما کرده ای . و حال آنکه مردن در راه ایمان شری نیست چه ما پس از کشته شدن به سوی پروردگارمان بازگشت نموده و نزد او بزندگی قرب و سعادت زنده خواهیم شد زیرا مادر خود جرم و گناهی جز همان ایمانمان بخدا که تو آنرا جرم پنداشته ای سراغ نداریم پس آینده ما جز خیر نخواهد بود .

«... وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

شماره / ۲۲۷ و کسانی که ظلم و ستم کردند بزودی خواهند دانست که به کدام مکان باز خواهند گشت و مراد از آن دوزخ است .

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
معجم البیان - المیزان - روح الجنان و روح الجنان
صافی - روان جاوید)

(ق - ل - د)

«قلائد» جمع قلادة به کسر قاف در مفرد

داد . تنبیه است بر بزرگی نعمت کثابت و نوشتن و گاه کنایه می آید از اقداح و تیرهایی که با آنها قرعه می کشند . « ... اذ یلقون اقلامهم اَیْهم یکفل مریم » آل عمران ۴۴ زمانی که برای نگهبانی و کفالت مریم قرعه میکشیدند . که کدام یک از خدام بیت المقدس مریم را کفالت کنند (مفردات راغب).

(ق-ل-ی)

ض قلی عدوه یقلیه قلی با کسر قاف و قصر
الف وقلاء وفتح قاف ومدالف در مصدر : دشمن
داشت ، بی مهر شد ، کینه و درزید و نیز بمعنی گوشت
را پخت . اسم فاعل آن قال وجمع آن قالین .

« ماودعک ربک وماقلی » ضحی ۴
نه پروردگارت ترا واگذارده است و نه نسبت به
تو خشم گرفته و بی محبت شده است .

« القالین » دشمن دارندگان . « قال
انی لعملیکم من القالین » شعراء ۱۶۸ / لوط
در جواب قوم گفت : این کار شما را سخت دشمن
هستم ربا آن بسیار مخالفم . چونکه شما مردمان
مستقیم نیستید . و برای دفع شهوت مردان را
اختیار نمودید و با آنها نزدیکی میکنید . با
آنکه این عمل قبیح و مضری است .
(مفردات راغب - روان جاوید)

❖ (قمح) ❖

قمح البعیر : شتر سرخ خود را بلند کرد ، ابن
فارس گفته این ماده در اصل دلالت بر سفتی میکند
که هنگام آشامیدن آب بدان صفت موسوف میگردد
و آن بلند نگاهداشتن سراسر هنگام آب خوردن
و این دلیل بر امتناع اوست .
اقماح : سر برداشتن و چشم بیش افکندن به
جهت خواری .

واقمح الغل الاسیر : غل کردن او را
تنگ نکه داشت و سر را بدین جهت بالا برد .

به معنی : گردن بند ، گلو بند ، چیزهایی که به
گردن حیوان اندازند تا معلوم شود که برای قربانی
است . در قرآن به صورت جمع آمده است « ... ولا
الهدی ولا القلائد » ... مائده ۳ یعنی : متعرض
قربانیهای حاج مشوید . چه علامت قربانی به گردن
آنها باشد یا نباشد . چون تصرف در آنها حرام
است . و در آیه ۹۷ همین سوره « مقالید » جمع
مقلاد به کسر میم در مفرد مانند مفتاح و مفاتیح و
مقلید چون مندیله و منادیل . در قرآن مجید به
صورت جمع آمده است به معنی : کلیدها ، گنجینه ها
« له مقالید السموات والارض » زمر ۶۳
کلیدهای خزائن آسمانها و زمین مرخدای راست
یعنی آسمانها و زمین تحت قدرت خدای تعالی هستند
و در سوره شوری ۱۲

(روح الجنان و روح الجنان - مفردات
راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

❖ (قلع) ❖

اقلع عن الشيء : باز ایستاد از آن . « وقیل
یا ارض ابلعی ما لک ویا سماء اقلعی » ...
هود ۴۴ و به زمین خطاب شد : که فوراً آب را
فروبرد ، و به آسمان امر شد که باران را قطع کن .
(معجم الفاظ القرآن الکریم) .

از این ماده این لفظ تنها درین سوره آمده است
برای تفصیل کشتی نوح به الهیزان و مکتب اسلام
۱ سال ۱۳ و شماره ۹ سال ۱۳ رجوع شود .

و قلم : خامه که مدد زندگانی بنی آدم
است چون زبان که بیان حال انسان به نزدیکان
کند بقلم و کتاب بتوان هر دور و غایب از نظر را
از حال خویش و دیگران آگاه ساخت . و در اصل
به معنی بزیدن و چیدن است . و به آنچه با آن
نوشته میشود اختصاص داده شده است .

« ن والقلم » قلم ۱ یعنی قسم بقلم که آلت
کتابت است .

« علم بالقلم » علق ۴ نوشتن را با اسان تعلیم

«مقمحون» سر در هوا ماندگان .

«... فیهی الی الاذقان فهم مقمحون» یس ۸
معنی از اول آیه . چون کافر شدند . ماهم بر
گردنهاشان تازنخ زنجیرهای عذاب نهادیم . پس
آنها سر در هوا ماندگانند از این ماده فقط این
کلمه در این سوره آمده است .

تفسیر : شاید مقصود از اغلال اشاره
بصفات و اخلاق نکوهیده کفار و مشرکین
باشد که صفات حیوانی که از قوای شهویه
و غضبیه آنان تراوش نموده مثال زنجیری خواهد
بود که دست عقل آنها را بگردن هوای نفسانی آنان
پسته گردانیده . وحسد و بغض که از رسول الله (ص)
داشتند مثال غلی گردیده زیر زنج آنها که از
روی کبر سرهایشان را به هوا بلند گردانیده نمیتوانند
سر فرو دارند و در آیات تکوینی و تشریمی الهی
نظر کنند . و چنین شده اند که حتی زیر قدم خود
را هم نمی بینند که در سراط انسانیت لغزش پیدا
نمایند و بالاخره بدرک دوزخ سرنگون خواهند گردید

﴿قمر﴾

«قمر» : یعنی ماه که از خورشید کسب نور
میکند . و به دور زمین میگردد . و شب آن را
روشن میکند . جمع آن أقمار است . در قرآن در
۲۷ مورد ولی به صورت مفرد آمده است . ابن
فارس گفته : قمر در اصل به معنی سفیدی است در
چیزی . سپس معانی دیگری از آن متفرع گردیده
است از جمله : قمر در آسمان که آن را به بواسطه
سفیدی آن «قمر» نامیده اند ، ضمن آیه در کلمه
«شمس» آمده است ، بدان کلمه رجوع شد .

(ق - م - ص)

«قمیس» پیراهن ، آنچه بدن را بپوشاند
و فرا گیرد .

«اذھبوا بقمیصی هذا» یوسف

۹۳ این پیراهن مرا نرد پدرم یعقوب بپیرد .

(ق - م - ط - ر)

«قمطریر» سخت ، دراز بسیار سخت .

ابو عبیده و میرد گفته اند : به معنی : صعب و شدید است .

«انا نخاف من ربنا یوما عبوساً

قمطریراً» انسان ۱۰ تنها در این سوره آمده
ما از قهر پروردگار خود در روزی که از رنج و
سختی آن رخسار خلق درهم و غمگین است ، میترسیم
این عباس گفت : در این روز که روز قیامت است
عبوس کافران به حدی برسد که قطرات عرق از
میان چشمان آنها چون قطران جاری شود . در
کشاف مذکور است که : وصف یوم به عبوس ، مجاز
است به دو طریق : یکی آنکه موصوف است به
صفت اهل آن که اشقیاء اند . کقولك : نهاده سائم
ولیله قائم . دوم آنکه مشبه است در شدت ضرر و
هول به اسد عبوس یا شجاع باسل .

(ق - م - ع)

«مقامع» : جمع مقمعه به کسر میم اول و فتح
میم ثانی در مفرد یعنی گرزها در قرآن به صورت جمع
و در يك مورد آمده است . گفته میشود : فمع
الشخص : بر سر او زد ، او را از آنچه اراده کرده
بازداشت . (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن) .
«لهم مقامع من حدید» حج ۲۱ زبانی جهنم
گرزهای آهنین دارند که اهل جهنم را با آنها
میزنند .

﴿قمل﴾

«قمل» به ضم قاف و تشدید میم . معانی مختلف
برای آن شده است . از جمله ۱- مکس ریز ۲- کیک
۳- ملخ بالدار ۴- بچه ملخ ۵- شپش ریز ۶- حشره ای
که به زرع و انسان صدمه و آزار میرساند .
مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکرم - مجمع
البیان (به کلمه طوفان صفحه ۹۹ و تسع رجوع
شود .

(ق - ن - ت)

ن قنت ، یقنت ، قنوتاً : به دو معنی آمده است
۱- اطاعت و فرمانبرداری ۲- خضوع و فروتنی
و اظهار کوچکی کردن همچنانکه عبد در برابر آقای

بر او مرتب شود.

(ق - ن - ع)

«القانع» قانع یعنی: آنکه راضی و خرسند باشد به آنچه به او بدهند بدون سؤال. اما در آیه ۳۶ از سوره حج با «معتز» به ضم میم و فتح تاء و راه مشدد، آمده است. بدین جهت معنی مختلف برای آنها شده است. عبدالله عباس ولایت و مجاهد گفتند: قانع آن بود که به آنچه به او دهند راضی باشد و سؤال و الحاح نکند. و «معتز» آن بود که بر تو بگذرد و تعرض کند و سائل باشد. بنابراین قول، «قانع» از قناعات است از باب: س قنع یقنع قناعة.

سعید بن جبیر و کلبی گفتند: «قانع» سائل باشد بنابر این قول از «قنوع» مشتق است از باب: ف قنع یقنع قنوعاً: به ضم قاف در مصدر یعنی اظهار حاجت کرد به خواری. به کلمه «معتز» از ماده «عر» درس ۱۳۴ رجوع شود «مقنع» بالغض: سر بردارنده، سر بلند کننده و چشم در پیش افکننده. گفته میشود افنع رأسه: سرش را بلند کرد، سر برداشت، اسم فاعل آن مقنع و جمع آن مقنعون، در قرآن مجید از این ماده فقط کلمه «قانع» و دو مقنعین، آمده است.

«معتطعین مقنعی رؤسهم لایرتد الیهیم طرفهم...» ابراهیم ۴۳. معنی از اول آیه قبل: و معنای آیه اینست که تو از اینکه میبینی ستمکاران غرق در عیش و هوسرانی و سرگرم فساد انگیزختن در زمینند. مپندار که خدا از آنچه میکنند غافل است بلکه ایشان را مهلت داده و عذابشان را تاخیر انداخته برای فرارسیدن روزی که چشمها در حلقه از حرکت باز میایستند و از هول و وحشت قیامت خیره میشوند به صحرای مجشر برای اجابت داعی الهی شتابندگان و روی آورند گانند. در حالی که از شدت بیم و هراس سربه هوا داره میروند و چشمانشان به آنها باز نمیگردد و دلهایشان

خود فروتنی میکند. و گاه جامع بین دو معنی هم استعمال میشود. یعنی اطاعت باخضوع و فروتنی که شامل جمیع عبادات و اقسام تقرب میگردد. «... و قوموا لله قانتین» بقره ۲۳۸ باخضوع و فروتنی در مقام طاعت پروردگار بر آئید و با اخلاص اطاعت کنید.

«یقنت» «ومن یقنت منک الله و رسوله...» احزاب ۳۱ درباره زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله میباشد: و هر که از شما مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود، خدای تعالی اجر او را هم دوچندان معمول فرماید. به کلمه امت از ماده ام نیز رجوع شود. (مفردات راغب - المیزان)

(ق - ن - ط)

س من قنط یقنط قنوطاً: به ضم قاف در مصدر: نا امید شدن از خیر و خوبی است. (روان جاوید - مقایس اللغة - مفردات راغب).

«قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله...» زمر ۵۳ بندگان خدا هر قدر معصیت کار باشند و بر خودشان بزیادی گناه جنایت وارد نموده باشند نباید مأیوس از رحمت خدا باشند. چون یاس از رحمت حق بخودی خود از معاصی کبیره است. و خداوند تمام گناهان را هر قدر بزرگ باشد می آمرزد چون او بسیار آمرزنده و مهربان است. اگر مقنطون بتوبه و انابه بدرگاه خدا و انقیاد از احکام او و اخلاص در عمل گردد پیش از مشاهده عذاب الهی نه بعد که دیگر وقت توبه گذشته و خدا و اولیاء او با چنین مجرّمی کمک نخواهند نمود. و غیر شرک را بدون توبه هم ممکن است ببامرزد چون آمرزش آن را معلق بمشیت خود فرموده و فضل و کرم او بیش از اینها است. ولی منوط بقبول ولایت ائمه اطهار است چون اگر کسی قائل بولایت یکی از آن ذوات مقدسه نباشد محکوم بکفر واقعی است اگر چه بعضی از احکام اسلام از قبیل طهارت ظاهری

۶- ذات خویش را از خلقان پیمیز گردانید و همه را بخود محتاج ساخت .

۷- توانگر ساخت هر انسانی را به معاش او و خشنود نمود او را به کسب بازوی خود .

۸- أغنى یعنی بخشید و توانگر ساخت و أغنى به او سرمایه‌ای از رضا و طاعت داد . و این اعظم الثنائین است .

(مفردات راغب - مجمع البیان - تفسیر صافی - تفسیر ابوالفتح - روان جاوید - منهج الصادقین) . .

(ق- ه - ر)

ف قهره ، یقهره ، قهرا : براو غلبه کرد و چیره گشت و او را ذلیل و خوار ساخت ، گاه به این دو معنی با هم می‌آید و گاه در هر یک از این دو معنی استعمال می‌شود . اسم فاعل آن : « قاهر » و جمع آن « قاهرون » و صیغه مبالغه آن « قهار » است . « وهو القاهر فوق عباده ... » انعام .

۱۸ خدای تعالی کمال اقتدار و توانائی را بر بندگان دارد . و همه بندگان در زیر نفوذ قدرت او قرار دارند . و هیچکس از قلمرو قدرت او خارج نیست خدای تعالی در عین اینکه قادر و قاهر است . حکیم و آگاه است . و هیچ کاری را بدون مصلحت انجام نمی‌دهد قاهریت از صفات ذاتیه است و صفات کمالیه عین ذات حق است . و توهم اینکه از صفات فعلیه است . و چون مقهوری باید باشد تا خدای تعالی بر او قاهر باشد . مثل خالقیت و رازقیت ، فاسد است . (اطیب البیان - مجمع البیان) .

تفسیر : قهر نوعی از غلبه را گویند . و آن این است که چیزی بر چیز دیگری چنان جلوه و ظهور کند که آنرا مجبور بقبول اثری از آثار خود نماید . اثری که یا بالطبع و یا به عنایت و فرض ، متخالف با اثر مقهور باشد . مانند ظهوری که آب بر آتش نموده و آنرا خاموش می‌سازد . و ظهوری که آتش بر آب نموده و آنرا تبخیر و یا رطوبتش را خشک می‌کند . و از آنجائیکه تمامی اسباب عالم کون را خدا تعالی ایجاد - اظهار - کرده تا واسطی

دهشت زده می‌شود و از شدت موقف ، حيله و تدبیر را از یاد می‌برند این آیه برای ستمکاران انذار و برای دیگران جنبه تسلیت را دارد .

(لسان العرب - مفردات راغب - تفسیر ابوالفتح رازی - مجمع البیان - منهج المصادقین المیزان) .

(ق- ن- و)

« قنوان » بالكسر جمع « قنو » است . خوشه خرما تشبیه آنها می‌مانند جمع است ه ..... و هن النخل من طلعه قنوان دانیة ... » انعام ۹۹ و از درخت خرما از شکوفه‌اش خوشه‌هایی که نزدیک به تناول و در دست رس است ، بیرون می‌آید . این کلمه تنهادرین سوره آمده است .

تفسیر : باران رحمت الهی آبی است که کلیه نباتات با مرحق از زمین از آن می‌روید در صورتی که آب و هوا و زمین یک و خدا یک است ولی تفاوت آنها در رنگ و بو و طعم و شکل و اثر بقدری زیاد است که قابل احصا و قیاس نیست و این اقوی دلیل بر عظمت و قدرت خالق است .

(مفردات راغب - المیزان - روان جاوید)

(ق- ن- ی)

أقنى اقناه : خشنود کردن ، چیزی به کسی دادن که بدان تسکین یابد ، ذخیره نهادن ، به کسی قنیه دادن . و « قنیه » بالكسر به معنی : اصل مال و سرمایه است ، و آنچه ذخیره می‌شود .

« و أنه هو أغنى و أقنى » نجم ۴۸ مفسران چند معنی برای این آیه ذکر کرده‌اند : ۱- و هم اوست پروردگار که توانگر کند و سرمایه بخشد .

۲- غنی می‌گرداند به کفایت و قنیه می‌دهد به زیاده .

۳- توانگر سازد در نقدین و متاع دهد به چهار پایان . ۴- غنی سازد به قناعت و راضی گرداند بنده را بدانچه بدهد یعنی رضای خود را سرمایه او گردانند . ۵- توانگر کند هر که را خواهد و دوستی کند هر که را خواهد .

بوده باشند برای حدوث حوادثی . و اوست که مسببات را از آثار اسباب متأثر میسازد . و این اسباب هر چه باشند مجبور بقبول آثاری هستند که خداوند فعل آن را از یکی و انفعال آن را از دیگری خواسته است . از این جهت میتوان گفت : تمامی آنها مقهور خدای سبحانند و خدای سبحان قاهر بر همه آنها است . پس لفظ قاهر از اسمائی است که هم بر خدای استعمال اطلاق میشود . و هم بر سلسله اسباب صادق است . الا اینکه بین قهر او و قهر اسباب فرق است . زیرا اگر غیر او بعضی بر بعضی دیگر قهر و غلبه دارند در عین حال قاهر و مقهور از جهت مرتبه وجودی و درجه هستی با هم برابرند . باین معنا که اگر آتش مثلاً بر هیزم قهر میکند و آنرا مشتمل میسازد . خودش با آن هیزم هردو موجودی هستند طبیعی چیزی که هست اقتضای طبع آتش در تحمیل اثر خود بر هیزم قوی تر است از اقتضای هیزم در تحمیل اثر خود بر آتش . و از این جهت است که آتش بر هیزم غلبه و ظهور کرده و آنرا از تاثیر خود متأثر میسازد . و لکن خدای سبحان قهرش مانند قهر آتش بر هیزم نیست ، بلکه اوقا قاهر است به تفوق و احاطه مطلق ، نه بقوی تر بودن در اقتضای طبیعی باین معنا که اگر ما آتش زدن و شعله و ساختن چیزی از قبیل هیزم و امثال آن را بخدای سبحان نسبت دهیم معنای این نسبت ما این است که خدای سبحان هم بوجود مخصوص و محدودی که با آن وجود هیزم را ایجاد کرده و هم بخواص و کیفیاتی که به آن داده و آنرا بادت قدرت خود مجهز به آن خواص نموده و هم با ایجاد آتشی که آنرا طعمه خود سازد و آن آتش نیز ذات و آثارش ملك اوست . و هم به اینکه نیروی مقاومت در برابر آتش را از آن سلب نموده بر آن قاهر است .

آری قهر خدای تعالی بر هیزم باین معنا است نه بمعنای قهر موجودات بر یکدیگر . چون اوست که هر چیز را در جای خود وضع کرده و از آن جمله احتراق و اشتعال را هم در هیزم قرار داده ، بطوری که در برابر اراده و مشیت او قدرت سرپیچی از این

امرا و سایر امور و آثاری که در آن نهاده اند ندارد برای اراده و مشیت او اقلی است مافوق افق هستی هیزم . پس اگر میگوئیم خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظیر قهر بعضی از بندگان بر بعضی دیگر که همه در عرض هم هستند نیست برای اینکه در دو جای این سوره یعنی در این آیه و در آیه ۶۱ ، قهر را بعنوان اسمی از اسماء خدا ذکر کرده . در حالیکه اگر قهر او مانند قهر بندگان بود باید بعنوان وصف ذکر میفرمود . گرچه در هر دو موضع آنرا مقید به « فوق عباده » کرده و اتفاقاً این کلمه در جایی استعمال میشود . که مقهور از صاحبان عقل - انس - جن و ملک - بوده باشد ، بخلاف لفظ غلبه که هم در آنان استعمال میشود . و هم در غیر آنان مانند جمادات و مایعات و امثال آن و لذا در اغلب هم لفظ قهر را به ذلیل ساختن که ظهورش در صاحبان عقل بیشتر است تفسیر نموده . و لکن صرف غلبه استعمال بساعت نمیشود که این کلمه در غیر مورد صاحبان عقل بهیچ عنایتی صادق نیاید خدای سبحان در این دو آیه قهر خود را از قهر دیگران جدا و متمیز ساخته ، و معلوم کرد که قهر او مانند قهر دیگران از روی جهل و گزاف نیست و مثل دیگران در قهرش و در هیچ کار دیگرش دچار خبط و غلط نمیشود .

« قهار » « ... قل الله خالق كل شيء وهوالواحد القهار » رعد ۱۶ بگو خالق همه چیز تنها خدای یگانه بمقدار است . و هیچ چیز بر او ممنوع نیست .

مفردات راغب - المیزان - مجمع البیان - روان جاوید - تفسیر معزی ( ) .

(ق - و - ب)

« قاب » مقدار ، اندازه ، میان قبضه و گوشه کمان .

« قاب » : در لغت اگر چه به معنای مقدارش آمده ولی اصل معنای لغوی آن از اعلا ی کمان تا یکی از دو طرف آن است . (روان جاوید) « قاب قوسین » به اندازه دو وتر از دو قوس . (تفسیر تبیان) .

چون کسی که خوراك میدهد . قدرت بر آن نیز دارد . و نیز به معنی : محافظت و نگهداری کرد از او . اصل کلمه «مقیمت» از «فوت» است و قوت و سیله ای است که جان انسان و ذیروح را حفظ کند و «مقیمت» کسی است که بر حفظ جان و دادن قوت ، قدرت داشته باشد .

«و کان الله على كل شیء مقیتا»
نساء / ۸۵ و خدای تعالی بر هر چیزی قادر و تواناست و روزی آن را میسر سازد . و مقیمت : به معنی مقتدر و نگهدارنده هر دو گفته شده است . تنها درین سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
تفسیر معزی - مجمع البیان)
(ق- و- س)

«فوس» کمان به کلمه «دنو» که «قاب قوسین» ضمن آیه آمده است رجوع شود .
(ق- و- ع)

«قاعا» قاع : برای آن چند معنی نزدیک بهم گفته شده : ارض ملساء : یعنی زمین تابان و نرم و باز که در آن کوه نباشد ۲- زمینی که خاک نداشته باشد ۳- زمین پست و هموار و نرم دور از کوه و تپه ۴- زمین نرم و هموار که آب بر او بایستد .
«فیذرها قاعا صفا» ... طه ۱۰۶

معنی از آیه قبل : ای رسول ! ترا از کوهها میپرسند یعنی از حال آنها . پس در جواب ایشان بگو که به قدرت کامله قاهره ، پروردگار من ، آنها را پراکنده سازد . یعنی مانند ریگ روان آنها را منتشر سازد . آنگاه پست و بلندیهای زمین را چنان هموار گرداند ، که در آن دیگر هیچ پستی و بلندی نخواهی دید .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان - رزان جاوید - روح الجنان - منهج الصادقین - فرهنگ جامع)

(ق- و- ل)

ن قال يقول قولاً وقالاً و قیلاً و

«قاب قوسین» مقدار دو قوس . والقاب :

ما بین المقبض و السیه . مقبض : جائی است از کمان که هنگام بکار بردن ، آنجا را به دست گیرند . «سیه» بالکسر آن قسمت از دوطرف کمان است که منعطف باشد . و به اصطلاح گوشه های کمان را گویند . یعنی قاب فاصله ما بین دستگیره کمان و گوشه های آن است .

(مجمع البحرین - مفردات راغب)

ازهری گفته : قاب الرجل : یعنی مرد نزدیک شد . و گفته میشود : بینهما قاب قوس : بین آن دو اندازه قوسی است . و برای هر قوسی دو قاب است و آن از مقبض تا سیه است . ابن اثیر گفته : قاب و قیب به معنی : قدر و اندازه است (لسان العرب) مجاهد گفت : قاب قوس : آنجا باشد از کمان که زه در آن افکنند . یعنی از گوشه کمان نادگر گوشه . و بعضی گفتند این عبارت از قرب چیزی به چیزی است . سید بن جبیر و ابواسحاق همدانی و عطاء گفتند :

قاب قوسین : به اندازه دو ذراع . (روح الجنان)

به کلمه : «دنو» که «قاب قوسین» ضمن آیه آمده است ، رجوع شود .

(ق- و- ت)

«اقوات» جمع قوت است . در قرآن به صورت جمع آمده است .

قوت : مقداری از خوراك است که حیات ذیروح را حفظ نموده و از مردن نگاه میدارد .

«... و قدر فیها اقواتها ...» فصلت
۱۰ خدای تعالی خوراك اهل زمین را در خود زمین مقدر و معین فرمود . تنها درین سوره آمده است .

«مقیمتاً» غالب و مقدر ، حافظ و نگهدار
أفات النبات او الحيوان : به آن خوراك داد و تقویت کرد .

أفات على الشيء : غالب و چیره گشت بر آن

و گفته شده : جمع اقولة است چون :
أعجوبة وأعاجيب .

(معجم الفاظ القرآن الكريم)

« ولو تقول علينا بعض الاقاويل
لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين »
حاقة ۴۴/۴۵/۴۶ .

برای تنبیه کافران، در آن ظن خطا و گمان
بد که به رسول و قرآن بردند . که ممکن است این
قرآن کلام محمد صلی الله علیه و آله و از تلقاء نفس
اوباشد .

خدای تعالی فرمود : اگر چنان باشد که بر
سبیل دروغ سخنانی بمای بست و بمانسبت میداد
اورا به شدت میگرفتیم و شاهر گش را میبردیم .
« قائل » اسم فاعل است از قال و جمع آن
« قائلون » « قال قائل منهم... » یوسف ۱۰
گوینده ای از آنان گفت .

« القائلین » «... والقائلین لاخوانهم»
احزاب ۱۸ و به برادران خویش گویانند . برای
معنی تمام آیه به « معوقین » ص ۲۰۰ رجوع
شود .

(مفردات راغب - المیزان - تفسیر
ابوالفتوح - معزی) .

(ق - و - م)

ن قام یقوم قوماً و قیاماً و قومة و قامة : ایستادن
بر خاستن ، از جا بلند شدن . ضد جلوس است « قیام »
مصدر قام میاید به معنی از جا بلند شدن و ایستادن
و گاه جمع « قائم » میاید به معنی جماعتی که سر
پا ایستاده اند . قرله تعالی : « والذین یبیتون
لربهم سجداً و قیاماً » فرقان ۶۴ کسانی که
شب را به عبادت پروردگار مشغولند . گاه در سجود
هستند و گاه سر پا . بنابراین : سجداً و قیاماً به
معنی : ساجدین و قائمین است .

قیام و مشتقات آن در قرآن مجید بچندین
معنی استعمال شده .

۱- قیام قهری قوله « ما قطعتم من لینه

قولة و مقالا و مقالة : گفتن ، گفتار ، گفت ،
سخن .

قول به چندین معنی استعمال میشود : ۱-
سخنی که از زبان بیرون میاید :

« ... و قولوا لیهم قولا معروفا »
نساء ۵ و به گفتار خوش آنهارا خرسند کنید .

۲- سخنی که در دل میگردد : « ... و
یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله... »
مجادله ۸ و در دل میگویند خدا چرا مارا عذاب
نمیکند :

۳- الهام : « ... قلنا یاذا القرنین... »
کهف ۸۵ ذوالقرنین را به این مطالب مام کردیم
۴- کنایه از عمل : « ... قالنا اتینا
طائعتین » فصلت ۱۱ .

گفتند بارضامندی اطاعت میکنیم . نسبت
قول و سخن به آسمان و زمین کنایه از فعل و عمل و
زبان حال مناسب با احوال خودشان است .
یعنی به عمل اظهار خشنودی به اطاعت کردند ،
۵- علم خدای تعالی : « لقد حق القول علی
اکثرهم فهم لا یؤمنون » یس ۶ خدای تعالی که خبر
از بدی عاقبت کفار داد . آن خبر و وعده عذاب بحق
و ثابت شد .

« تقول تقولاً » : از خود گفتن ، بهم
باقتن ، از پیش خود ساختن ، بر بسن ، نسبت
دادن ، بر ساختن .

« ام یقولون تقولاً... » طور ۳۳ بلکه
کفار قریش میگویند که [محمد صلی الله علیه و آله]
قرآن را بر بسته است یعنی از پیش خود گفته است .
« قیلا » قیل به معنی گفتار است . « ... و من
اصدق من الله قیلاً » نساء ۶۲۳ و کیست
که گفته (گفتار) او از خدا راست تر است .

« اقاولیل » جمع اقوال است و اقوال جمع

قول و آن جمع الجمع است .

(لسان العرب - تفسیر معزی - تفسیر

ابوالفتوح .

کفهاست : به معنی : معتدل و مستقیم و راست و درست و قائم . به حق و پاینده به حق و عدل و دائم به دوام و ابد که باطل در آن راه ندارد . و حال است از کتاب در این آیه .

« قیوم » از اسماء خدای تعالی است که جز او سبحانه بدان وصف نمیشود . و صیغه مبالغه از قائم است . یعنی : حافظ و دهنده لوازم زندگی نگهداری و تدبیر و مراقبت و قدرت بر آن . چون خدای تعالی مبدء وجود و اوصاف و آثار هر چیز است . و مبدء دیگری نیست . جز اینکه به او منتهی میشود . از این رو او به هر چیز و از هر جهت به تمام معنی قیام دارد . قیامی که سستی و غنلی بدان راه نخواهد یافت . و جزاء هر چه هست قائم به اوست . « **اللّٰه لا اله الا هو الحي القيوم...** » بقره ۲۵۵ خدای یگانه ، جز او که زنده و به پای دارنده است ، خدائی نیست .

« قوام » صیغه مبالغه است یعنی : قیام کننده به امور و سرپرستی ، انجام دهنده مهم دیگری جمع آن « **قوامون** » به « **رجل** » که ضمن آیه در آن ماده آمده است . رجوع شود .

« **أقوم** » راست تر ، درست تر ، نزدیکتر اسم تفضیل است . یعنی از لحاظ قیام کردن به کار درست تر است . به کلمه و دنو ، که ضمن آیه آمده است رجوع شود .

قیام : ایستادن ، یکی از معانی آن نگاهداری و گذران میباشد . به « **سفه** » رجوع شود .

« **قائم** » ایستاده ، برپا ، پاینده ، برخاسته جمع آن : **قائمون** و قیام . و مؤنث آن « **قائمة** » است . به « **ضحک** » مر . ۶۹ رجوع شود .

« **هتاف** » به فتح میم مصدر و اسم مکان و اسم زمان است .

مصدر مثل : «... **أن كان كبر علیكم مقامی و تذکیرى** ... » یونس ۷۱ سکن است اسم مکان هم باشد . یعنی نوح علیه السلام به قوم خود گفت : اگر ماندن و قیام و دعوت من به توحید الهی یا مکانت و منزلت من که همان منزلت رسالت

او تر کتموها قائمة علی اصولها ... » حشر ۵ هر درخت خرماى خوبى را که بریدید یا نبریدید و بجای خود سرپا ایستاده ماند باذن و فرمان خدا بود .

۲- قیام اختیاری است : « **الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم** ... » آل عمران ۱۹۱ آنانکه در هر حال چه ایستاده و چه نشسته و چه خوابیده ، خدا را یاد کنند .

۳- رعایت نمودن و در نظر داشتن «... **کونوا قوامین لله**... » مائده ۸ همیشه خدا را رعایت کنید و قیام کنندگان بسوی خدا باشید ۴- حفظ کننده « **افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت** ... » رعد ۳ خداوند عالم حافظ نفوس و نگاهبان اعمال مردم است .

۵- عزم «... **اذا قمتم الی الصلوة فاعسوا و جوهکم** ... » مائده ۶ هنگامی که عزم نماز را داشتید وضو بگیرید .

۶- دوام عمل «... **الذین یقیمون الصلوة** ... » لقمان ۳ کسانی که همیشه نماز میخوانند هیچ گاه آنرا ترک نمی کنند .

۷- مدار و معتمد علیه زندگی « **ولا تؤتوا السفهاء اموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً** » نساء ۵ مالی را که مدار معاش و زندگی توست در اختیار مردم کم خردمگذار .

۸- مدار و معتمد علیه در امر دنیا و آخرت « **قل انّی هدی الی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما**... » انعام ۱۶۲ یا رسول الله بگو که پروردگار من راه مستقیمی به دست من داده که در اصلاح امر دنیا و آخرت باید بدان اعتماد و تکیه نمود و آن دین مقدس اسلام است .

« **قیما** » که در آیه بالا ذکر گردید : به کسراف و فتح یاء است به معنی : استوار و راست و درست و مستقیم . و نیز به معنی سرپرست هم گفته شده . و توصیف دین به آن برای مبالغه در این است که دین بر مصالح بندگان قیام دارد . و « **قیم** » به فتح قاف و کسریاء مشدک در آیه ۲ از سوره

است . وموعظه نمودن من برای شما گران است .
برای تفصیل به ص ۲۲۸ ذیل کلمه « غمة »
رجوع شود .
اسم مکان : به « مصلی » ص ۵۵ رجوع
شود .

مقام گاه به معنای : مکان است ومنزلت است
از جمله در آیه ۱۶۴ سورة صافات اقام بالمكان
یقیم اقامة : در آنجا دوام ورزید ومستقر شد و آنجا
را وطن قرار داد .
اقام الشيء : پیوسته بر پای داشت . راست
وبرابر گردانید کجی آن را بر طرف ساخت ، به
طور کامل انجام داد ، حدود آن را درست بجای
آورد و از آن تجاوز نکرد ، حقش را تمام و کمال
ادا کرد ، به آن رو آورد و اهتمام ورزید .
« اقام الصلوة » به صلوة ص ۵۴ رجوع
شود .

« یقیمون » بر پامیدارند به کلمه « زسوة »
رجوع شود .
استقام یستقیم استقامه : مستوی و معتدل
گشت ، بر پا گشت ، بر پاداشت ، راست ایستاد و
درست شد . هم لازم میاید وهم متعدی . بیشتر در
معنی تکلف و کوشش و طلب به کار میرود . اسم
فاعل آن : « مستقیم » به کلمه « جهاد » رجوع
شود .

« مقامة » به ضم میم : اقامت وموضع اقامت
(مجمع البیان) به معنی مصدری یعنی : اقامت
(روح الجنان - معجم الفاظ القرآن الکریم)
« الذی احلنا دار المقامة من فضله »
فاطر ۳۵ شکر آن خدائی را که به لطف و کرم ما
را به سرای اقامت ومنزل دائمی بهشت ، در آورد
« عقییم » اسم فاعل از اقام یعنی : دائم .
باقی ، پاینده ، برقرار ، بر پادارنده و انجام دهنده
جمع آن « مقیمون » این کلمه ده بار به صورت
مفرد و جمع در قرآن آمده است .
« ... الا ان الظالمین فی عذاب مقیم »

شوری ۲۵ بدانید که ستمگران در عذاب دائمند .
« مقام » به ضم میم هم ممکن است مصدر
میمی از اقام به معنی : اقامت ، مساندن ، منزل
گزیدن باشد . وهم اسم مکان به معنی : محل
و مکان و جای اقامت باشد . این کلمه سه بار
در قرآن آمده است .

۱- « واذ قالت طائفة منهم یا اهل
یثرب لاسقام لکم فارجعوا ... » احزاب ۱۳
گروهی از منافقان گفتند : ای مردم یثرب ! اقامت
شما در اینجا وجهی ندارد و یا آنکه جای آن نیست
که شما در آن اقامت کنید و بمانید . یعنی از لشکر
گاه بگریزید و به منزلهایی که در مدینه دارید
بازگردید . « مقام » در این آیه ممکن است مصدر
و یا اسم مکان باشد . برای معنی بقیه آیه به
« عودة » ص ۱۹۹ رجوع شود .

۲- « خالدین فیها حسنت مستقرا و
مقاما » فرقان ۷۶ معنی از آیه قبل : چنین
بندگان پاداش صبرشان در راه عبادت و ترک
گناهان غرض بهشت است . که در آنجا با تحیت و سلام
یکدیگر را ملاقات کنند . و در آن بهشت که نیکو
قرارگاه و ایستادنگاه و جای بودن است ، پیوسته
متنعم خواهند بود . اغلب گفته : « مقام » برای
مصدر و اسم مکان و زمان و مفعول گفته میشود .
امادر قرآن معنای مصدری میدهد . (انتهى)
« قواما » یکبار در قرآن مجید آمده است
و آن به معنی : اعتدال و میانه روی ، طریقه اعتدال
حدوسط میباشد و نیز قوام به معنی مایه زندگانی
و قوام الامر : آنچه بدان قائم باشد ، و مایه درستگی
و آراستگی آن « ... و کان بین ذلک قواما »
فرقان ۶۷ معنی از اول آیه : و کسانی که چون
خرج کنند اسراف نکنند و بخل هم نوزند . بلکه
در احسان میانه رو و معتدل باشند .

تفسیر : در هر امری ، حدوسط میان افراط
و تفريط ممدوح ، و در خارج مظهر اسلام رعایت آن
مطلوبست و جمله « خیر الامور اوسطها »

مشهور است (شمر)

وسط را مکن هرگز از کف رها

که خیر الامور است اوساطها

وتمام احکام شرعی و حقایق دینی بهرحد وسط و محور اعتدال قرار گرفته از آنجمله اتفاق و بذل مال است که حق تعالی در این آیه کریمه ذکر فرموده و طرفین (افراط و تفریط) آن را نکوهش و مراعات میانه روی و حد وسط بین اسراف و تقصیر را مدح نموده که « **وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا** » و قوام از استقامت مانند سواء است از استواء و نظیر این آیه است از حیث مضمون آیه سوره اسری « **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا** » و حق تعالی در اینجا اشاره فرموده است به مرتبه افراط بکلمه « **لَمْ يَسْرِفُوا** » و به مرتبه تفریط بکلمه « **وَلَمْ يَقْتُرُوا** »

« **قوم یقوم تقویمًا** » چیزی را تعدیل

کرد و آراست ، از کجی و دوتاه شدن راست نمود کجی را بر طرف ساخت ، اندک اندک بپاداشت ، ارزش کالا را معین نمود . به معنای مصدری به صورت شایسته گرداندن ، و به پاداشتن و مقومات وجود را ترکیب و تحکیم نمودن . و به معنای حاصل مصدر دریافت ترکیب و مقومات است . گرچه گیاهها و حیوانات دارای قوا و استعداد های مقوم و محدود هستند . ولی این انسان است که در میان بهترین و برترین مقومات فطری و غریزی و ارادی آفریده شده و هر چه بیشتر قابلیت تکامل دارد و میتواند خود را از مقومات حیوانی برهاند و آزاد شود . به کلمه « **انسان** » رجوع شود . کلمه « **تقویم** » در قرآن یکبار در سوره « **التین** » آمده است .

« **قوم** » اسم جمع است . و به معنی : دسته ای

از مردم است . و شامل زن و مرد هر دو میشود . ولی هنگامی که در برابر زن استعمال میشود معنی مردان را میدهد . راغب گفته : « **قوم** » در اصل به معنی جماعت مردان میباشد . صاحب لسان العرب گفته

به مردان و زنان هر دو اطلاق میشود . و گفته شده : فقط به مردان غیر زنان اطلاق میشود . و این در قول خدای تعالی تأیید میشود « **... لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ نِسَاءٍ عِسیٰ اِنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عِسیٰ اِنْ یَکُن خَیْرًا مِنْهُنَّ ...** » حجرات ۱۱ یعنی مردان نباید زنان را مسخره کنند . شاید اینان بهتر از آنان باشند و زنان نباید زنان را مسخره کنند . شاید این زنان بهتر از آن زنان باشند . هرگاه زنان جزء قوم بودند گفته نمیشد : « **وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ** » و قوم هر مرد : شیعه و عثیره او است . این اثر گفته : قوم در اصل مصدر است از برای قام .

پس غلبه یافته برای مردان ، غیر زنان . بدینجهت با زنان مقابله یافته است .

و بدین نام نامیده شده اند به سبب آنکه مردان .

« **قوامون علی النساء** » اند چونکه سمت سرپرستی دارند . و قیام کنند گانند به اموری که از عهده زنان بر نیاید . کلمه « **قوم** » ۳۸۲ بار در قرآن مجید آمده است . « **... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ** » توبه ۶ معنی از اول آیه : و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست . که از دین آگاه شود . پس او را پناه ده تا کلام خدای را بشنود ، آنگاه او را به مأمن و منزلش برسان . و این به خاطر آن است که ایشان مردی نادانند .

« **قیامت** » رستاخیز ، برانگیخته شدن پس از مرگ ، روزی که تمام مردگان به امر خدای تعالی زنده شوند و از قبرها بیرون آیند . و در صحنه محشر حاضر شوند تا به حساب آنان رسیدگی شود و هر کس به آنچه کسب کرده و بجا آورده . جزا و پاداش داده شود . این کلمه هفتاد بار در قرآن مجید آمده است

« **... فَإِنَّهُ یَحْکُم بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ** »

فیما کانوا فیہ یخْتَلِفُونَ » بقره ۱۱۳ پس خدای تعالی روز رستاخیز در آنچه در آن اختلاف

همیکردند میانشان حکم کند .

آن روزیکه حق از زیر پرده اوهام طلوع نماید و دامنه‌های تاریک باطل برچیده شود . و خلق قیام بحق کنند، در آن روز حدود حق و باطل یکسره آشکار گردد و خدای تعالی درباره حق و باطل داوری نهایی می کند . آئین خدا را همین اختلافات از انظار می پوشاند و مساجد و معابد را که بنام خدا و برای یاد خدا برپا شده همین کوتاه نظریها و خود بینیها بصورت پایگاه دسته ها و گروه ها در آورده است چنانکه هر گروهی در ویرانی مساجد گروه دیگر میکوشند تا شمارهای خود را برتری دهند و نام و عنوان خود را بالا برند . این کوشش برای ویرانی مساجد و در آوردن آن برنگ و صورت شعار های قومی و گروهی ، و خاموش کردن یاد خدا در آن بزرگترین ظلم است .

(لسان العرب - مجمع البحرين - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - پرتوی از قرآن - تفسیر معزی - روح الجنان - حواشی منهج الصادقین - مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی - روان جاوید) .

(ق - و - ی)

« قوه » به معنی : قدرت ، توانائی ، طاقت ، نیرو ، تاه ریسمان . جمع آن : قوی به ضم قاف . این کلمه ۲۸ بار در قرآن آمده است . « قوه » گاه توانائی در بدن است : « فاعینونی بقوة ... » کهف ۹۵ ذوالقرنین گفت : مرا به قوت بازوی خود کمک کنید . و گاه توانائی در دل است یعنی جهد و صدق عزیمت : « یا یحیی خذ الكتاب بقوة ... » مریم ۱۲ ای یحیی تودیه را با قوت تمام و عزم بر عمل به آن بگیر . و گاه به وسیله اعوان و یاران باشد : « قال لوان لی بکم قوه ... » هود ۸۰ لوط ع گفت : ای کاش من به سبب شما قدرت مییافتم . یعنی یکمرد رشید از پهن شمایه من میپوست . و به یاری من بر میخاست . و من به وسیله اوشمارا از خود دفع

میکردم .

و گاه درباره قدوت الهی است . یعنی همه قوت و قدرت و نیرو برای خدای تعالی است . و تمام قدرتها در مقابل قدرت خدای تعالی پست و ناچیز است .

« ... ولویری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعاً » . بقره / ۱۶۵ و آنانکه ستم کردند . آن هنگام که عذاب را مشاهده میکنند . در یابند که همه قدرتها و قوتها مخصوص خدای تعالی است و به درستی مییابند و میفهمند که در مقابل قوت و قدرت خدای تعالی تمام قوتها هیچ است . و معبودان دروغی آنان ناچیزند و کاری از دستشان ساخته نیست .

« قوی » به ضم قاف جمع « قوه » است « علمه شدید القوی » النجم ۵ او را آنکه بسیار تواناست ، تعلیم داد .

« قوی » به فتح قاف و یاء مشدد : توانا نیرومند . این وصف وقتی به خدای تعالی اسناد شود . از اسماء حسنی است . یعنی قادر و توانائی که هیچکس قدرت ندارد که اوسبحانه را از اراده اش منع کند و باز دارد . این کلمه ده بار در قرآن مجید آمده است .

« فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب » راجع به کافران است که آیات خدای تعالی را تکذیب کردند : پس خدای تعالی آنها را به گناهانشان بگرفت و گرفتار عذاب کرد همانا خدای تعالی نیرومند است کیفرش دشوار و سنگین مجازات است .

« مقوین » به ضم میم محتاجان و نیازمندان به آتش . « مقوین » جمع مقوی و اسم فاعل است از : « أقوى الرجل یقوی : اذ انزل القواء » و قواء به فتح قاف به معنی قفراست به فتح قاف و قفر : بیابان بی آب و گیاه خالی از سکنه است . پس « مقوین » وارد شوندگان در بیابان بی آب و گیاه است و کنایه است از فقر و

احتیاج .

« افرأیت النار التي توریون ءانتم انشأتهم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين » الواقعة ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ درخت سبزی را که اذن آتش بیرون میاوردید . آن را خدای تعالی آفریده است نه شما . و آفریدن آن برای دو منظور بوده است یکی آنکه اذن درخت به عظمت و قدرت خدا پی ببرید . که ما بین آب و آتش جمع کرده است . و دیگر آنکه به آن آتش نیازمندان بهره مند میشوند .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن - المیزان - مجمع البیان) .

(ق - ی - ض)

« قیض » به فتح قاف و سکون یاء در اصل لغت پوست بالائی تخم مرغ است .

« قیض یقیض تقییضاً » : آماده ساختن ، فراهم کردن ، استیلا دادن ، مقدر کردن از این ماده در قرآن مجید ماضی و مضارع اذباب تفعیل آمده است . به کلمه « عشا » ص ۱۵۳ و نیز به کلمه « قرناء » از ماده قرن رجوع شود در آنجا ضمن آیه تفسیر شده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان) .

(ق - ی - ل)

« قائلون » خوابندگان در نیمروز ، استراحت کنندگان در نیمروز در آن هنگام که از این استراحت لذت مییابند .

گفته میشود . ض قال یقول قیلاً به فتح قاف در مصدر و قائل و قیلولة و مقالا و مقیلاً به فتح هردو میم در مصدر : اسم فاعل آن : قائل و جمع آن : قائلون . لیث گفته : قیلولة خواب است در وسط روز .

صاحب مجمع البیان گفته : در اصل به معنی راحت است . و از آن است اقاله در بیع . چون به

واسطه در گذشتن از عقد معامله راحتی میرساند و فکر طرف عقد را آسوده میگرداند .

« .. فجاءها باسنا بیاتاً اوهم قائلون »

اعراف ۴ .

معنی از اول آیه : وجه بسا شهرهایی که آن را هلاک کردیم . و شبانگاه عذاب ما بر آن آمد یا هنگامی که آنها در خواب نیمروز بودند .

به این دو وقت اختصاص داده شده . چونکه به استراحت مشغول بودند و عذاب غیر مترقب به وقت استراحت ناگوار تر و اعظم است در عقوبت . چنان که نعمت غیر مترقبه گوارتر است . این کلمه تنها درین سوره آمده است .

ازهری گفته : « قیلولة » در عرب استراحت است هنگام نیمروز در شدت گرما . و در غیر آن نوم گفته میفود .

« مقیلاً » بالفتح : جای خواب و سطوروز استراحتگاه ، خوابگاه . هم مصدر است و هم اسم مکان . یعنی موضع قائله ضمن آیه در کلمه « أحسن » ج ۱ ص ۱۷۴ آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان) .

﴿ حرف الکاف ﴾

« ک » نو . بدین معنی ضمیر است . و ضمیر اسمی است که برگزیده (متکلم) یا شنونده (مخاطب) یا غیر حاضر (غائب) دلالت کند . به کلمه « شرک » ج ۲ ص ۵ رجوع شود . و برای تشبیه لفظ « کما » یعنی شما و « کم » برای جمع مذکر یعنی شما . و « کن » برای جمع مؤنث است .

۲- حرفی است که مفید معنی تشبیه و تمثیل است مثل زید کالاسد زید در دلیری همچون شیر است قوله تعالی « ... فمثله کمثل صفوان علییه تراب فاصابه و ابل فصرکه صلداً .. » بقره ۲۶۴ کسانی که محض خود نمائی خرج میکنند آن مال بهدر رفته نتیجه نخواهد داد . نه در دنیاه در آخرت مثل خاکی است که روی سنگ

« مکبا » بالضم : به روی درافتاده .
نگونسار . گفته میشود :

« اکب اکبا با » : بر روی افکند ، بر
روی درافتاد ، روی آورد و لازم گرفت ، میل کرد
(لازم و متعدی) .

« أقمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی
أمن یمشی سویا علی صراط مستقیم »
ملك ۲۲ آیا آنکه نگونسار بر چهره خویش راه
رود هدایت یافته تراست . یا آنکه راست و به راهی
راست گام زند . تنها در این سوره آمده است .

تفسیر : خداوند متعال تشبیه فرموده کفار
مکه را که بتقلید از آباء خودشان پرستش بت می نمودند
و کور کورانه عقاید مختلفی کسب نموده بودند .
بکسیکه برو بر زمین افتاده یعنی نگونسار و بزحمت
راه میروند و جائی را نمی بینند و از جائی خبر ندارد
چون متعسف در مکان ناهموار که در آن پستی و بلندی
باشد و هر ساعت به سردر آید و به روی افتد . و اهل
ایمان را بکسیکه راه مستقیم بمقصود را یافته . و راست
و درست با توجه به اطراف و جوانب راه می رود .
و سؤال فرموده که کدام يك از این دو نفر نزدیک
ترند به نیل بمقصود و وصول بمقصود . و البته معلوم است
کسیکه با دلیل و برهان عقیده حقی بدست آورده
و بر طبق آن عمل مینماید . بهدایت نزدیکتر است
از کسیکه بدون تأمل و نظر مسلك و مرامی اتخاذ ننموده
و بزحمت بیهوده تبعیت از آن میکند . و در بعضی از
روایات دو مثل مذکور با کسیکه منکر ولایت مولی
شده و کور کورانه راه می رود . و کسیکه پیروی از
آنحضرت نموده و معرفت بحق او را پیدا کرده تطبیق
شده است . برای آنکه صراط المستقیم وجود مبارک
امیر المؤمنین علیه السلام است و دستور فرموده در
مقام امتنان به پیغمبر خود که به مردم بفرماید
خداوند شمارا ایجاد فرموده و گوش و چشم و قلب
داده تا مواظ حق را بشنوید و بر طبق آن عمل نمائید
و آیات صنع او را مشاهده کنید . و بعقل عظمت صانع
را دریابید و عبرت گیرید . ولی کمی از شما شکر

سختی جمع شده باران تندی فرود آید و آن خاک
را بردارد . همچنانکه از آن خاک اثر نمی ماند از
آن مال نیز اثری باقی نخواهد ماند .

﴿ك-أ-س﴾

« کاس » بالفتح ظرفی را گویند که در
آن نوشیدنی باشد . راغب گفته : اطلاق این لفظ
بر ظرف تنها و مشروب تنها هم صحیح است . ضمن
آیه در کلمه دهاقا ، ج ۱ ص ۲۷۰ و زنجیل ج ۱
ص ۳۳۴ آمده است . این کلمه شش بار در قرآن
مجید آمده است . ثعالبی گفته : « کاس » گفته نمیشود
مگر موقعی که در آن شراب باشد .

﴿كأین﴾

« کأین » چه بسیار . اسم مرکب است
که مفید معنی کثرت است . تمیزی که پس از « کأین »
می آید ، همیشه مفرد و مجرور با « من » میباشد
و در چند چیز با لفظ « کم » توافق دارد ۱- ابهام
۲- افتقار به تمیز ۳- بناء ۴- درصدر واقع شدن
۵- افاده تکثیر . این لفظ هفت بار در قرآن مجید
آمده است . و ضمن آیه در کلمه « عطل » ج ۲ ص ۱۶۵
مذکور است .

« معنی اللیبب - معجم الفاظ القرآن الکریم
دروس دارالعلوم العربیه »

« کأن » از حروف مشبهة بالفعل است که
افاده معنی تشبیه میکنند . و چون بر سر مبتدا و
خبر در آید ، به اسم نصب میدهد و به خبر رفع .
به « مکنون » از ماده کن « رجوع شود .

(ك-ب-ب)

« کبت » گفته میشود : ن کب الاله :
ظرف را برگردانید ، سرنگون کرد .

« ومن جاء بالسیئة فکبت وجوههم
فی النار ... » نمل ۹۰

کسانی که با بار سنگین از گناه محشور میشوند
ایشان را به روی سرنگون در دوزخ افکنند . مگر
جز در قبایل اعمالی که میگردانید ، سزایان میدهند .
تنها در این سوره آمده است .

گزاری مینماید .

(لسان العرب - معجم الماظ القرآن الكريم
مفردات راغب - المیزان - روان جاوید) .

(ك - ب - ت)

كُتِبَ يَكْتُبُ كِتَابًا : به فتح کاف و سکون
باه در مصدر : راندن و دور کردن کسی است از جایی
به ذلت و خواری .

ابو اسحاق گفته : « کُتِبُوا » به صورت
مجهول : ذلیل و خوار شدند و به عذاب گرفتار شدند
خلیل گفته : « کُتِبَ » به رود را افتادن چیزی و
حقیقت کُتِبَ : شدت و هن و سستی که بر قلب واقع
شود . « ان الذين يحدون الله و رسوله
كُتِبُوا كما كُتِبَ الذين من قبلهم ... »
مجادله کسانی که با خدا و رسول او دشمنی میکنند
از درگاه خدا به ذلت و خواری رانده گردیده .
چنانکه کفار سابق هم به همین مذلت گرفتار شده اند
و نیز به صورت مضارع در سورة آل عمران ۱۲۷
آمده . (لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات
راغب - مجمع البیان) .

(ك - ب - د)

« كَبِدَ » به فتح کاف و باء یعنی : مشقت
آلم ، رنج ، پرفشار ، درد ، استقامت . نیرومندی
و به کسر باء یعنی جگر . در قرآن به همان معنای
اول و به همان صورت است پس « كَبِدَ » به معنای
رنج ، پرفشار و محرك به سوی کوشش و استقامت است
ظرف و فی کَبِدَ ، این حقیقت را می رساند که انسان
در ظرف و متن درد و رنج فشرنده آفریده شده و نه
آنکه دردها و رنجها فقط از عوارض وجود انسان
باشد . چه در مواقع ساختن بدن و معنوی آنان
از ترکیب تضادها و کشمکشها برآمده و مانند کفی
است که در میان امواج و عوامل مختلف و تهدید
کننده نمایان گشته باشد . اگر در میان انگیزه
بقا و تضاد قوای درونی و ضربهای تازه آن احتیاج
و نگرانی ، استعدادهای خود را به فعالیت رسانید
می تواند از رنجها و نگرانیها برهد و آن کس که

در میان دردها و رنجها به لذات و سرگرمیهای گذرا
و علاقه های بی پایه خود را تخدیر کند ، و دلخوش
شود ، همیشه در رنج و نگرانی بماند و هیچگاه از
آنها فارغ نشود .

این کلمه تفهادرین سوره آمده است . و ضمن
آیه در لغت « انسان » ۵۱ / ۸ مذکور است .
(مقایس اللغة - مفردات راغب - پرتوی از
قرآن - تفسیر معزی) .

(ك - ب - ر)

۱- ك کبریکبر کبراً به کسر کاف و فتح باء
در مصدر و کبارة به ضم کاف تقیض صغر . کلان
و تن دار شدن ، بزرگ گردیدن از حیث مقام و رتبه
کبر علیه الامر : امر بر او دشوار و سخت و گران
آمد .

هرگاه جسمی را نسبت به جسم کوچکتری
بسنجیم موصوف به بزرگی میشود . ولی هرگاه
همان جسم را نسبت به جسم بزرگتری بسنجیم متصف
به کوچکی میگردد . و اگر سنجش در کار نباشد بزرگی
و کوچکی معنی نخواهد داشت . چنین دینماید که انسان
در اولین مرحله به بزرگی و کوچکی حجم که به او ملاح
کم متصل و جسمانی است پی برده . و بعداً به کوچکی
و بزرگی معانی منتقل شده است . در قرآن مجید
آیاتی درباره معانی استعمال شده است : « وان
كان كبر عليك اعراضهم ... » انعام ۳۵
خدای تعالی به پیغمبر خود میگوید : اگر بی ایمانی
و گمراهی آنها بر تو سنگین و دشوار است ، اینها
از کفر خود دست بردار نیستند . با آنکه آیه ای
بهرتر و آشکارتر از قرآن وجود ندارد که برای آنها
بیاوری . کسی که در برابر قرآن سر تسلیم فرو نیاورد
در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشود و نیز « ... كبر
على المشركين ما تدعوهم اليه .. » شوری
۱۳ مشرکان را که به خدای یگانه و ترك بتان
دعوت میکنی . قبولش در نظرشان بزرگ و گران

میاید . همچنین در سوره مدثر ۳۵ و کوه ۵ و یونس ۷۱ و غافر ۳۵ و صف ۳ .

۲- س کبر الصبی یکبر کبراً : به کسر کاف و فتح باء در مصدر: بزرگ گردیدن ، به سن رشد رسیدن ، سالخورده شدن .

«... ولاتأكلوها اسرافا و بداراً أن یکبروا...» نساء ۶ / به اسراف و عجله مال یتیمان را بدین اندیشه که بزرگ شوند، صرف نکنید تفسیر: اسراف در مال یتیم عبارت از اینست که بدون استحقاق و احتیاج دست تعدی بمال یتیم دراز شود و اما شتاب در برداشت از مال یتیم قبل از رسیدن بسن بلوغ عبارت از اینست که ولی او بمنوان اجرت و حق العملی که برای خود در تصدی امور یتیم فرض میکند از مال وی برداشته بمصرف احتیاجات شخصی و ضروریات زندگی خود برساند . و این برداشت بطوری باشد که اگر یتیم بزرگ شده و بالغ گردد احتمالاً او را از این برداشت مانع گردد، در هر صورت آیه شریفه این هر دو قسم از تصرف را در مال یتیم منع میکند، بلی اگر ولی طفل فقیر

بوده و ناچار برای تأمین زندگی است یا باید بدنبال کسب و کار رفته یا اینکه تصدی امر یتیم را بنماید در این صورت مانعی ندارد که بقدر مصارف ضروری خود از مال یتیم برداشت نماید و این برداشت در حقیقت مانند همان حق العملی است که بمعامل تجارت یا بناء در مقابل عملش داده میشود . و اما کسی که بی نیاز بوده احتیاجی ببرداشت از مال یتیم ندارد لازم است که طریق عفت برگزیده دست بمال یتیم دراز نکند و اما آنکس هم که فقیر است با هدایات عدالت رانموده در برداشت خود از مال یتیم بر طبق معروف رفتار کند.

کبر تکبیراً : بزرگی گردانیدن ، الله اکبر گفتن ، بزرگ شمردن، به بزرگی وصف کردن.

« و ربك فكبر » مدثر ۳ و پروردگارت را به بزرگی و کبریائی یاد کن . و در سوره بقره ۱۸۵ و حج ۳۷ و اسراء ۱۱۱ .

اکبر الشخص أو الامر : آن را بزرگ دیدن و بزرگ پنداشت .

«... فلما رأينه أكبر نه...» يوسف ۳۱ همینکه وی را (یوسف) بدیدند حیران او شدند و بزرگش شمردند .

استکبر استکباراً : طلب بزرگی و خود را بزرگ شمردن و مجاهده نمودن در دست آوردن آن است . اگر از راه صواب و پسندیده باشد خوب والا قبیح و مذموم است . بدترین اقسام آن عدم تمکین و تواضع از فرمان خدای تعالی و رسول اوست . هر چه در قرآن از استکبار مذمت شده است مراد از آن ، همین قسم است .

« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین » بقره ۳۴ و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید . پس همه سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و خود را برتر گرفت . و از کافران بود .

«... ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین » مؤمن ۶۰ معنی ار اول آیه : پروردگارتان گفته : مرا بسا خلوص دل بخوانید تا دعای شمار مستجاب کنم . و آنانکه از دها و عبادت من اعراض و سرکشی کنند و از پرستیدن من بزرگی به خرج دهند . به زودی با ذلت و خواری در دوزخ شوند .

« ان الذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته... » اعراف ۲۰۶ کسانی که مقربان درگاه پروردگارت هستند از بندگی و عبادت وی سرپیچی نکنند . و او را به پاکی یاد میکنند و برای او سجده میآورند .

« تکبر تکبراً » : تکبر عبارتست از اینکه کسی بخواهد خود را مافوق دیگری و بزرگ تر از او جلوه دهد . و لذا وقتی کسی در گفتار و رفتار خود قیافه بگیرد و بخواهد باتضع در عمل و گفتار دل دیگران را مسخر خود نموده در دلها

« کبر » به کسر کاف و سکون باء : آن است که انسان خود را بزرگتر از دیگران بداند و نگاه حقارت به ایشان کند .

« ... ان في صدورهم الاكبر ... »
مومن ۴۵ معنی از اول آیه : کسانی که درباره آیه های خدا بدون دلیلی که سویشان آمده باشد ، مجادله کنند در دلهاشان نیست ، مگر هوای ریاست و بزرگی و سرکشی از احکام حق و نبی به این آرزو نخواهند رسید .

کبر الشیء : معظم آن ، بزرگی ، گناه بزرگ بزرگ منشی .

« ... والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم » نور ۱۱ و آنکس از ایشان که معظم آن را به عهده گرفته ، عذابی بزرگ دارد .

« کبر » به کسر کاف و فتح باء ، به معنی پیرو سالخوردگی . این کلمه ۶ بار در قرآن مجید آمده است . ضمن آیه در ماده عقر ۱۷۹/۲ مذکور است .

« کبیر » بزرگ ، بزرگ قدر ، بلند مرتبه جمع آن کبراء . کبیر در مقابل صغیر نظیر « کثیر » است در اعداد و بزرگی و کوچکی یعنی هرگاه نسبت به جسم کوچکتري بسنجیم متصف به بزرگی میشود این کلمه ۴۰ بار در قرآن مجید آمده است .

« ... وابونا شیخ کبیر » قصص ۲۳ و پدرمان پیری کهنسال است . (کبراء) « وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا .... » احزاب ۶۷ معنی از آیه قبل : دوری که چهره های کافران را در آتش بگردانند . گویند : ای کاش ما در دنیا ، خدا و رسول را اطاعت میکردیم . و گویند : پروردگارا ما مهتران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم . و آنها ما را از راه بدر بردند و گمراه کردند .

« کبراء » تنها درین سوره آمده است .

و « کبیر » از اسماء حسنی الهی است

جاکند و بخواهد بدیگران بقبولاند که او از آنان شریف تر و محترم تر است بچنین کسی میگویند تکبر ورزید . و دیگران را خوار و کوچک شمرد و از آنجائیکه هیچ موجودی از ناحیه خود دارای احترام و کرامتی نیست مگر اینکه خدایتعالی او را بشرافت و احترامی تشریف کرده باشد از این جهت باید گفت تکبر در غیر خدایتعالی هر که باشد منعت مذمومی است برای اینکه غیر او هر که باشد از ناحیه خودش جبرن فرو مذلّت چیزی ندارد آری خدای سبحان دارای کبریا است و تکبر از او پسندیده است .

« قال فاهبط منها فما یكون لك ان تتکبر فیها ... » اعراف ۱۳
گفت : از مقامات فرو آی . که در اینجا بزرگی کردن حق توییست .

« متکبر » معنای این کلمه در ماده قبل آن یعنی « تکبر » گفته شد و متکبر اسم فاعل آن است . یعنی آن کسی است که تکبر را برای خود قبول کرده آن را برای خود صفتی میسازد . جمع آن متکبرون است . این لفظ ۷ بار در قرآن به صورت مفرد و جمع آمده است و ضمن آیه در ماده « عوذ » ۱۹۸/۲ مذکور است .

و اما « متکبر » که در سوره حشر آیه ۲۳ میآید از اسماء حسنی الهی است . و خدای تعالی که خود را « متکبر » نام نهاده برای آن است که صفات بزرگی بوجه اتم و اکمل در ذات مقدسش موجود و سایر موجودات در جنب جلال و جمال او کوچک و حقیر بلکه ناچیزند . بزرگواری و کبریائی و عظمت و جلال مخصوص به ذات بی زوال وی است .

« مستکبر » اسم فاعل است از استکبار که معنی آن در تکبر گذشت و جمع آن « مستکبرون » این کلمه ۶ بار در قرآن مجید به صورت مفرد و جمع آمده است . ضمن آیه در ماده ایمان ۴۵/۱ مذکور است .

به معنی : بزرگ . بزرگی و بلندی و کبریائی
مخصوص ذات اقدس اوست .

« ... ان الله كان عليا كبيرا » نساء
۳۴ / همانا خدای تعالی بلند مرتبه و اولاد بزرگ
است .

« کبیره » ۱ - به معنی : دشوار و
کمران و سنگین و سخت . جمع آن « کبائر » ضمن
آیه در باره « خشع » ۲۲۰ / ۱ مذکور است .
۲ - به معنی : زیاد و بسیار در مقابل کوچک
و کم . به ماده صفر صفحه ۴۴ / ۲ رجوع شود
۳ - به معنی : گناه بزرگ . به ماده « حصا »
۱۷۹ / ۱ رجوع شود .

« کبائر » گناهان کبیره ضمن آیه در
ماده « عدل » ۱۲۴ / ۲ وائم ۷ / ۱ آمده است .
« کبار » به ضم کاف و تشدید باء : عظیم
و بزرگ ، بسیار بزرگ .

« و مکروا مکراً کباراً » نوح ۲۲ و
نیرنگ کردند نیرنگی بزرگ تفسیر : راجع
به نوح علیه السلام است که عرضه داشت : پروردگارا
قوم اطاعت مرا ننمودند و رعب مال و جاه و اولاد
و احفاد اغنیاء و رؤساء آنها که میگفتند اگر نوح
مقرب درگاه خدا بود ثروتمند میشد آنها را گرفت
و متابعت از اشراف نمودند با آنکه اذمال و اولاد
آنها ابدأ بهره‌ای به واسطه مردم نمیرسد بلکه از
قبل آنها متضرر هم میشدند . و مکرو حیل به معنی
بزرگی کردند که گفته اند : این مرد مجنون و
مسحور است . و اگر پیغمبر بودی به کثرت مال و
منال موصوف بودی . بدین حیل مردم را از من
تنفیر کردند .

« اکبر » اسم تفضیل است . یعنی : بزرگتر
این کلمه ۲۳ بار در قرآن مجید آمده است . و ضمن
آیه در ماده حج ۱۵۸ / ۱ مذکور است . و جمع
« اکبر » « اکابر » است .

« و كذلك جعلنا في كل قرية أكابر »

مجرمیهها لیمکروا فیها ... » انعام ۱۲۳
بدینسان در هر قریه‌ای بزرگانی نهادیم که بدکاران
آیند . تا در آن نیرنگ کنند . و جز با خودشان
مکرو نیرنگ نمیکند .

تفسیر : و ما بهمین نحو از مجرمین هر قریه‌ای
بزرگتران ایشان را قرار دادیم . تا در آن قریه
در مقابل دعوت دینی پیغمبر و گروندگان مکرو
نیرنگ کنند لکن مکرشان و نیرنگشان سودی
بجانشان نمیدهد چون ایشان در ظلمتها بسر می‌برند
و نمی‌توانند خیر و شر خود را به بینند . و نمی‌فهمند
که خسارت مکرشان بخودشان عاید میشود ، روی
این حساب منظور از جمله : « كذلك زين
للكافرين ما كانوا يعملون » بیان این جهت
خواهد بود که اعمال کفار با همه جلوه‌ای که در
نظر ایشان دارد در استخلاص از ظلمتهائی که ایشان
در آن بسر می‌برند کوچکترین سودی بر ایشان
ندارد .

و منظور از جمله : « و كذلك جعلنا في كل قرية أكابر »

کل قریه اکابر مجرمیهها » بیان این جهت
خواهد بود که اعمال ایشان و مکر و خدعه‌هایی که
بضرر دعوت دینی و علیه انبیاء و گروندگانشان
می‌کنند ضرری بحال آنان نداشته بلکه همه ضررها
متوجه خودشان میشود و لکن نمی‌فهمند چون در
ظلمت بسر می‌برند .

و مؤنث « اکبر » « کبری » به ضم کاف
میباشد . این کلمه شش بار در قرآن مجید آمده
است . ضمن آیه در ماده « طم » ۹۲ / ۲ مذکور
است .

« کبر » به ضم کاف و فتح باء . جمع
« کبری » است . یعنی : عظیم و بزرگ .

« انها لاحدی الکبر » مدثر ۳۵ بی
گفتگو سقریکی از حوادث بزرگ و دواهی و بلایای
عظیم است که بیم‌رسان آدمیان است . تنها درین
سوره آمده است .

« کبریا » به کسر کاف : عظمت ،

بزرگواری ، فرمانروائی ، ملک ، سیطره . «وله
الكبرياء في السموات والارض ...» جانیه
۴۷ / عظمت و جلال و فرمانروائی در آسمانها و زمین
مخصوص خدای تعالی است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
تفسیر معری - مفردات راغب - المیزان - مجمع
البیان - منهج الصادقین - روان جاوید) .

ك - ب - ك - ب

« کبکبوا » به ضم کاف اول : افکنده
شوند ، نگویند ، شوند ، برگردانده شوند در کودال
کبکب الشيء : آن را برگردانید و بر زمین
انداخت ، نگویند ، برگردانید ، برگردانید ،
مکرر آن را وارد کرده و برگردانید . « فکبکبوا
فیهاهم والغاؤون » شعراء / ۹۴ .

پس ، بتان و بت پرستان که امیدوار به شفاعت
آنها بودند ، به روی در دوزخ افکنده شدند .
تاملق زنان به قمر آن برسند چون کبکبه مکرر به
رو افکنند است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - روان
جاوید - منهج الصادقین) .

(ک - ت - ب)

ن کتب یکتب کتباً و کتاباً و کتابه : کتاب ؛
به معنی نوشتن و آن دفتر است که یک سلسله مطالب
در آن ضبط گردد .

مجموعه عالم نیز کتابی است که سطو زرد خشانی
در آن مضبوط و ثابت است و کلیه صحف و دفاتر را
میده ، آن کتاب است . و چون غالباً عهدنامهها و
فرمانهای لازم الاجراء را برای اینکه ثابت و پایا
برجا بماند به کتابت میرسانند . لذا به هر حکم
واجب یا هر بیان غیر قابل نقضی کتاب گفته میشود
به ماده « صوم » ۶۳ / ۲ رجوع شود .

و نیز کتابی که اعمال بندگان از نیکی و بدی
در آن ضبط میشود . ضمن آیه در ماده « صفر »

۴۳ / ۲ مذکور است و همچنین در ماده « اثر » ۶ / ۱
و یا اینکه کتابهایی است که مشتمل بر شرایع دین
بوده و بر انبیاء علیهم السلام نازل میشده است .

به ماده « عرف » ۱۳۷ / ۲ رجوع شود
و همچنین در آیه ۲ از سوره بقره و گاه مراد از
« کتاب » لوح محفوظ است و یا اینکه ممکن است
همین قرآن مجید باشد . به ماده « فرط »
۲۵۳ / ۲ رجوع شود . گاه کتابت کنایه از
تقدیر آمده است : « کتب الله لاغلبین انا و
رسلی ... » مجادله ۲۱ مقدر شده که غلبه با خدا
و پیغمبران او باشد . و گاه کنایه از ثابت ماندن
و محو نشدن آمده است : « اولئک کتب
فی قلوبهم الایمان ... » مجادله ۲۳ مردمی
که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند ایمان را
در دل ایشان ثابت کردیم به کیفیتی که محو شدنی
نیست .

« اکتتاب » : نوشتن ، امر به کتابت
و نوشتن است

« وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها ... »
فرقان ۵ .

کافران گفتند : قرآن افسانههای پیشینیان
است که محمد صلی الله علیه و آله خود برگذاشته و
نویسانیده . پس صبح و شام به او املاء و قرائت
میشود . تنهادرین سوره آمده « کاتب » نویسنده
جمع آن « کاتبون » .

در ماده « رهن » ۳۱۹ / ۱ میذکور
است .

« کاتبون » نویسندگان ، فرشتگان که
نگاهبانان و مأمور ثبت اعمال مردمند . به ماده
حفظ ۱۸۰ / ۱ رجوع شود .

جمع کتاب . « کتب » است به کلمه « طی »
۱۰۱ / ۲ رجوع شود .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - تفسیر
معنی) .

(ك-ت-م)

ن كنتم الشئ يكتمه كتماً به فتح كاف و
سكون تاء در مصدر و كتماناً به كسر كاف : كتمان
پنهان داشتن حق و سری که شایسته آشکار نمودن
است ، پنهان کردن خبری است که باید در موقع خود
اظهار شود . راجع به این معنی در ماده « شهد »
ج ۲/ ۲۸ ضمن آیه آمده است . و در ماده « حل »
ج ۱/ ۱۹۴ .

و نیز در سورة بقره آیه ۴۲ / ۲۸۳ و ۷۲
و آل عمران ۷۱ و ۱۸۷ و مسائده ۱۰۶ و بقره
۱۴۶ / ۱۵۹ و آل عمران ۱۶۷
و گاه كتمان به معنی پنهان کردن مال آمده

است

« ... ویکتمون مساآتاهم الله من
فضله ... » نساء / ۳۷ معنی ازاو آیه : کسانی
که هم خودشان بخل میورزند و هم ب دیگران دستور
بخل میدهند و اموالی را که خدا بایشان داده پنهان
میکنند تا حقوق واجبه اایشان مطالبه نشود بدانند
که عذابهایی ذلیل کننده برای ایشان تهیه شده است
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکریم - مقایس اللغة - پرتوی ازقرآن) .

(ك-ث-ب)

« کشیباً » فعل است به معنی مفعول
یعنی : جمع شده ، انباشته ، متراکم ریگهای بر
روی هم انباشته و متراکم ، توده ریگ . ابن فارس
گفته : این کلمه دارای يك معنی اصلی است و آن
جمع شدن و بهم نزدیک گردیدن است جمع آن :
کثب به ضم کاف و ثاء و اکثبة به فتح همزه و
کسر ثاء و کثبان به ضم کاف و سكون ثاء . در قرآن
به صورت جمع نیامده است .

« يوم ترفجف الارض و الجبال کشیباً »
مهیلاً « زمزم ۱۴ روزی که زمین به لرزه در
آید و کوهها متزلزل و ازجا کنده شود و به صورت
تل ریگی درآید : که به دیریش پائین آن ، از بالا
سرازیر گردد و چون موج روان گردد .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - مجمع
البیان - روان جاوید) .

(ك-ث-ر)

ك « كثر الشئ » بکثر کثرة : زیاد
شدن ، بسیار گردیدن در کم یا کیف . حسی باشد
یا معنوی . ضمن آیه در کلمه « فضل » ج ۲/ ۲۶۴
مذکور است .

« كثر تكثیراً » : زیاد گردانیدن
« ... و اذكروا ان كنتم قلیلاً فكثر هم ... »
اعراف ۸۶ به یاد آرید زمانی را که عدۀ قلیلی
بودید . پس خدای تعالی شمارا بسیار گردانید .
از این باب تنها درین سوره آمده است .

اکثر اکثاراً : بسیار گردانیدن « فاكثروا
فیها الفساد » فجر ۱۲ فرعون و فرعونیان ،
نهای را در آنها به فرونی رسانیدند . و در سورة
هود ۳۲ . استكثر الشئ : از چیزی بسیار خواست
بسیار شمارش کرد ، « ... یا معشر الجن قد
استكثرتم من الانس ... » انعام ۱۲۸ معنی
ازاو آیه : روزی که همه آنها را محشور می کند
گویدای گروه جن شما افراد بسیاری از انسانها
را گمراه کرده اید .

تفسیر: شما ای گروه شیاطین زیاد ددانسانها
اثر سوء گذاشتید و خیلی آنان را اغواء کردید . و این
اغوا کردن شیطانها بطور اجبار نیست خلاصه اینکه
ولایت شیطانها بر آدمیان ولایت اجبار نیست بلکه از
قبیل معامله طرفینی است . باین معنا که اگر انسانها
مقابعت می کردند شیطانها را بخاطر منافع و فوائدی
بوده که در این کار خیال می کردند . و اگر شیطانها
هم آنان را می فریفته اند . بخاطر منافعی بوده که
در ولایت بر آنان و اداره کردن شئون ایشان
می پنداشتند . آری شیطانها از فریفتن انسانها و
ولایت داشتن بر ایشان يك نوع لذت می برند .
انسانها هم از پیروی شیطانها و دسوسه های آنان
يك لذتی را احساس می کنند . چون باین وسیله
بمادیات و تمتعات نفسانی می رسند . و نیز در سورة

اعراف ۱۸۸ و مدثر ۶ .

«کثیر» بسیار به ذکر، ج ۱/۲۷۷ رجوع شود .

«اکثر» اسم تفضیل است . یعنی بیشتر به قول ، رجوع شود .

«تکاثر» افتخار و فخرفروشی ، افزایش پای ، برتری جوئی ، افزون بینی ، به عزت و مال بادیکران به ستیزه و مفاخرت پرداختن . این کلمه ضمن آیه در ماده زور ، جلد ۳۳۷/۱ مذکور است .

«الکوثر» خیر بسیار ، سرچشمه خود جوش ، افزایش ، سرشار .

«انا اعطیناک الکوثر» الکوثر ۱ ما به تو سرچشمه افزایش را بخشیدیم . الکوثر ، چون به معنای منبع و ماده جوشان و افزایشنده است هر چیزی را شامل می شود ، که از روح مخاطب گرامی سرچشمه گرفته و شاید بقرینه عهد و خطاب همان سرچشمه فیاض وحی و نبوت باشد که دیگر خیرات از مواد و آثار آنست . و آنچه مفسرین ذکر کرده اند از قرآن ، حکمت و علم ، کثرت ذریه ، علمای امت ، کثرت پیروان ، شفاعت ، همین بیان آثار و مواد وحی و نبوت است که پیش از اینها به آنحضرت داده شده .

و فعل ماضی اعطینا ، نیز دلالت بر همین دارد قرآن از آثار همین کوثر وحی و استعداد آن است و خود کوثری است که از آیات آن علم و معرفت می جوشد و هر طالبی را به اندازه ظرفیتش سیراب می گرداند و تلاوت آیاتش اذهان و نفوس را از اوهام باطل و عادات و اخلاق پست پاک می سازد و سرچشمه حکمت را از درون فطرتهای جاری مینماید مظهر دیگر و مثل کامل این کوثر گفتار و رفتار و روش و اخلاق آن حضرت بود که برای همیشه سرچشمه ایمان و معرفت و حکمت و طریق زندگی و ابدیت است و همین کوثر ، از مجرای توارث و خون و تربیت خاصی در وجود امامان و ذریه پاکش جریان

یافت و موجب تکثیر نسل او و هدایت خلق گردید . چنانکه از یگانه دختر اطهرش با آنهمه دشمنی ها و کشتارها فرزندان با ایمان و غیور پدید آمدند و برای هدایت و نجات خلق بهر سو پراکنده و افزوده شدند و منشأ فیض و هدایت خلقی در هر زمان گردیدند . (پرتوی از قرآن)

در تفسیر صافی گوید کوثر به شش چیز تفسیر شده علم و عمل و نبوت و کتاب و شرف دنیا و آخرت و ذریه طیبه (انتهی) چون در آخر سوره فرموده «ان شائتک هو الابر» یعنی دشمن تو ابر و قطع نسل خواهد شد اوفق به سیاق کلام ، تفسیر کوثر به کثیر النسل است یعنی کثرت نسل را بتو دادیم و دشمن تو را مقطوع النسل نمودیم .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)
المیزان - لسان التنزیل - مجمع البیان - فقه اللغة - تعالی) .

(ك-د-ح)

«كدح» به فتح کاف . به معنی کوشش بارنج ، و نیز گفته شده : کوشش نفس است در عمل تا آنکه در آن اثر گذارد بنابراین متضمن معنای سیر نیز هست .

ابن فارس گفته : در اصل به معنای اثر گذاشتن است در چیزی . گفته میشود : کدحه : ادا خدشه آن را خراش داد . و از این قیاس : کدح ، ادا کسب و اسم فاعل آن «کادح» است .

«یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه» انشاق ۶ هان ای انسان همانا تو سخت به سوی پروردگارت کوشائی . چه کوششی پس دریابنده ای اورا . «انسان که بشتاب میکند فی الحقیقه بشتاب و بزرگی میرود که موقع حضور در محضر الهی است یعنی ای انسان تو بانهایت شتاب بسوی خدا میروی پس البته در محضر او حاضر خواهی شد این نداه تنبیهی برای بیداری و هشیاری انسان

از صدقه دادن خودداری کند . سخت و صلب شود و بخل ورزد .

« **افرايت الذی تولی واعطی قليلا** واکدی ... » نجم ۳۳/۲۴ آیادیدی آنکس را که از پیروی حق روگردانید و اندک صدقه داد . که دیگری گناهان او را قبول کند . و خود را از صدقه دادن بازداشت آیاعلم غیب نزد اوست که آینده را می بیند . یا با آنچه در صحف موسی (ع) یعنی توریة است . آگاه نگردیده است و در صحف ابراهیم (ع) که او بعهدهای خدا وفا کرد و آن اینست که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر ندارد . (مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة - المیزان) .

(ک ذ ب)

من کذب یکذب کذباً به فتح کاف و کسر ذال در مصدر و کذباً به کسر کاف و سکون ذال و کذاباً به کسر کاف و ذال مشدد دروغ گفتن ، خلاف واقع گفتن ، دروغ بستن ، نقل گفتاری از کسی که آن را ننگفته است .

« **فمن اظلم ممن کذب علی الله...** » زمر ۳۲ از آن کسی که برخدا دروغ بسته و وعده راست پیغمبران را دروغ پنداشته است هیچکس ستمکار تر هست ؛ کذب فلاناً یکذب به تکذیباً : او را به دروغ نسبت داد ، دروغگو خواند ، او را انکار کرد و نپذیرفت ، به او ، نگرید . به جلد ۲۵۴/۱ رجوع شود .

« **کذب** » به فتح کاف و کسر ذال : « **و جاؤا علی قمیصه بدم کذب...** » یوسف ۱۸ « **کذب** » مصدر است به جای اسم فاعل به کار رفته تا مبالغه را برساند . یعنی : و پیراهن وی (یوسف علیه السلام) را به خونی کاذب که کذبش آشکار بود آوردند . پیراهن خون آلود وضعی داشته که نمودار دروغ آنان بوده . کسی را که درنده ای پاره اش کرده و خورده باشد . معقول نیست . پیراهنش را سالم بگذارد .

و توجه به منتهای میر است که در کوشش و کشتش خود در پیش دارد انسان با کوششی که در پیش دارد یا پس از آن خواهد دانست که بسوی ملاقات ربی رهسپار بوده است . هم آنگاه است که انسان خود هشیار و بیدار شده و متوجه میشود باینکه زمین و زندگی و کوشش در آن گذرگاه و پلی بوده است که چون کاروانیان از آن گذشتند ، گذرگاه ویران و بل کشیده شد و انسان با اعمال و نیات خود بسوی رستخیز و پیشگاه پروردگارش روی آورد .

از این ماده فقط این دو کلمه به صورت مصدر و اسم فاعل در قرآن مجید آمده است (مقایس اللغة مفردات راغب - پرتوی از قرآن - لسان التّنزیل المیزان - فقه اللغة تعاللی - تفسیر معزی)

(ک د ر)

« **انکدرت** » فرو ریخت و تیره شد ، تیرگی یافت ، بهم خورد و مضطرب شد ، زیر و زبر شد ، شتابان رفت . ابن فارس گفته : این کلمه دارای دو معنی اصلی است . ۱- تیرگی گفته میشود : کدر الماء : آب تیره شد .

و بابه طور استعاره گفته میشود : کدر عیسه زندگی تیره شد .

۲- به معنی شتافتن و به شتاب رفتن .

« **واذا النجوم انکدرت** » تکویر ۲ و آنگاه که ستارگان تیره و بهم ریخته شوند و نابسامان گردند . خدای تعالی شدائد و اوضاع بپاشدن قیامت را بیان فرموده است . از این ماده فقط این کلمه از باب انفعال در قرآن مجید آمده است .

مقایس اللغة - مفردات راغب - المیزان - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن .

(ک د ی)

« **اکدی** » ابن فارس گفته : این ماده در اصل به معنی سختی است در چیزی . گفته میشود حفر فاکدی : زمین را حفر کرد . تابه جایی رسید که صلابت و سختی آن مانع از حفر گردید . سپس استعاره آورده شده برای کسی که پس از اعطای کم

آستکه : حزن فشرده شدن غم و سخت شدن آن است. اما « کرب » غم شدید و فشرده‌گی آن است با تنگی سینه . (لسان العرب - مفردات راغب فروق اللغویه) .

« وَنَجِّنَاهُ مِنْ أَهْلِهُ مِنْ أَكْرَبِ الْعَظِيمِ »
صافات ۷۶ ومانوح واهلش را از اندوه سخت و محنت بزرگ نجات دادیم این کلمه چهار بار در قرآن مجید آمده است .

(ك - ز - ر)

« كَرَّة » به فتح کاف وراء مشدد : بر گردیدن به مکان یا به حالت اول است ، نوعی باز گشت برای ستیزه ویرشی بی درپی ، یکبار ، یک حمله ، دولت و غلبه .

« وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَبَّخُوا لَهُمْ كَمَا نَسْبُخُ لَهُمْ » بقره ۱۶۷
معنی از آیه قبل : یعنی هنگامیکه پیروان از پیشوایان خود بیزاری جویند . زیرا منافعی را که از پیروی آنهاستوقع بودند بآنها نمیرسد . و عذاب خدا را عیاناً به بینند دست آنها از همه اسباب کوتاه شود و جز خدا هیچ چیز تأثیری نداشته باشد تابعین بگویند ایکاش بدنیا باز می گفتیم و از آنها در دنیا بیزاری می جستیم . همچنانکه آنها در آخرت از ازما بیزاری جستند . خدای تعالی اعمال آنها ، یعنی محبت و پیروی از غیر خدا را بآنها نشان میدهد بصورتی حسرت بار . و از آتش خارج نمیشوند . این کلمه ۶ بار در قرآن مجید آمده است . و در سوره اسراء ۶ به معنی دولت و غلبه است . و در سوره ملک ۴ به صورت تشبیه و به معنی : دو دفعه ، دوبار میباشد .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم المیزان) .

(ك - ز - س)

« کرسی » ۱ - تخت ، به مناسبت اینکه اجزاء آن در اثر ساختن بریکدیگر قرار میگیرد به این نام نامیده شده است ، پایه استواری که بقاء

« کذاباً » به کسر کاف و تشدید ذال مصدر « کذب » دروغ پنداشتن ، بساور نداشتن .
« وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا » نبأ ۲۸ و آیه های ما را لجوجانه تکذیب کردند ، و از آیات و نشانه های خلقت روی گردانند . و آیات قرآن و انبیاء و حجج الهی را باور نداشتند . و نیز در آیه ۳۵ .

« کذاب » به فتح کاف و تشدید ذال : بسیار دروغگو . مبالغة است در « کاذب » ضمن آیه در کلمه « غد » ج ۲/ ۲۰۹ مذکور است « مَکْذُوبٌ » دروغ « ... ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَکْذُوبٍ » هود ۶۵ .

صالح علیه السلام به قومش گفت : این وعده ایست که دروغ نمیتواند بود . این کلمه تنهادرین سوره آمده است .

« مَکْذُوبٌ » به ضم میم و کسر ذال مشدد . اسم فاعل است و جمع آن « مَکْذُوبُونَ » از باب تفعیل : یعنی دروغگو ، کسی که دیگران را به دروغ نسبت دهد ، کسی که به دیگری دروغ بنهد این کلمه ۲۱ بار در قرآن مجید به صورت جمع آمده است : « وَبِئْسَ لِلْمَکْذِبِينَ » مرسلات ۱۵ عذاب دایم در روز قیامت برای کسانی است که دروغ گویانند . و آیاتی که پیغمبر (ص) از توحید و نبوت و امامت و معاد آورد انکار کردند و از آن روی گردانیدند .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان) .

(ك - ز - ب)

« کرب » به فتح کاف و سکون راء : اندوه سخت ، غم شدید .. و اصل معنی آن یا از کرب الارض است به سکون راء و آن شیار کردن و زیرورو کردن زمین است و غم هم نفس آدمی را زیرورو میگرداند و یا از « کرب » به فتح کاف و آن گره درشت است در بند دلو که غم را به آن وصف میکنند که به منزله گره است در قلب .

ابو هلال عسکری گفته : فرق آن با حزن

گونه تعبیر استعدای از يك حقیقت واژ دو جهت است علم فعلی و احاطی خداوند از این رو که در همه جهات و درون موجودات پایه و نفوذ دارد و کرسی او : از این رو که صفاتش همه را فرا گرفته یا ذات مقدسش بوسیله این صفات تجلی می نماید و در میان آنها محجوب است عرش است. این دو نظر و فرق، متناسب با معانی لغوی و اصطلاحی عرش و کرسی است .

(لسان العرب - مفردات راغب - روان جاوید - پرتوی از قرآن - المیزان تفسیر صافی)

(ك-د-م)

« کرم تکریم » : گرامی داشتن ، گرامی کردن ، بزرگوار شمردن ، گرامی داشت برتری دادن .

« قال ارايتك هذا الذي كرمت علي » اسراء / ۶۲ ابلهس گفت : پروردگارا ، به من بگو چرا آدم را بر من برتری بخشیده ای ؟ با اینکه من از آتش هستم و او از خاک . و در آیه ۷۰ انهمین سوره .

« اکرم اکراما » : نیکو داشتن ، احترام کردن ، احسان کردن ، گرامی داشتن ، خوش رفتاری کردن .

« ... اکرمی مثنوای ... » یوسف ۲۱ موقعیت و جایگاه یوسف را نیکو بدار و گرامی شمار و با او خوش رفتاری کن . از این باب چهار بار به صورت ماضی و مضارع و امر در قرآن مجید آمده است .

« کریم » از اسماء حسنی الهی است : منعم بزرگوار ، بخشنده ای که جودش هیچگاه به پایان نمی رسد ، بخشنده بی منت و بیش از آن محقق « یا ایها الانسان ماغرك بربك الكريم » انظار ۶ .

ای انسان ، چیست که تو را به پروردگار بخشنده و بزرگوارت غره کرده است ؟ و به این معنی در سوره نمل ۲۰

۲- « کریم » صفت برای پیمبر آمده

و سقف بر آن تکیه نموده است ، بنائی که بر پایه ها استوار شده است .

« ... والقینا علی کرسیه جسد ... » ص ۳۴ معنی از اول آیه : و سلیمان علیه السلام را امتحان کردیم و پیکر بیجانسی به تخت وی افکندیم .

۲- « ... وسع کرسیه السموات و الارض و لا یؤده حفظهما ... » بقره ۲۵۵ کرسی او آسمانها و زمین را فرا گرفته است . و نگهداری آنها براو گران نیست و او را خسته نمیکند .

عرش و کرسی قریب المعنی هستند نهایت آن که غالباً عرش در تخت پادشاه استعمال میشود و کرسی در تخت عالم . و یکی مظهر حکم فرمائی و سلطنت سلطان است و دیگری مظهر علم عالم و محل نشر احکام و معارف و چون سلطنت مطلقه الهیه بر تمام موجودات ثابت و محقق است و نیز جنبش فوق کل ذی علم علیم است . برای خدای تعالی اثبات عرش و کرسی شده است . لذا در مقام بیان سلطنت و حکم فرمائی حضرتش اثبات عرش میکنند و در مقام بیان علم اثبات کرسی . چنانکه در این آیه شریفه اشاره شده است و ائمه اطهار هم بعلم تفسیر فرموده اند پس انصب بمعنی لغوی واحسن در مقام تشبیه آنستکه از عرش اراده شود تمام خلق اعم از عالم روحانی و جسمانی که مظهر عالم الهی است و تمام خلق قیام بآن دارند . و بمنزله ظرف است برای آنها و چون بوجهی تمام خلق صفحه علم الهی هستند . نهایت آنکه مظهر اتم علم در ذوات مقدسه انبیاء و رسل و حجج است و چون تمام خلق در علم الهی جای دارند فرمودند همه چیز در کرسی است و چون کل مشتمل بر جزء است فضل عرش بر کرسی واضح میشود خلاصه آنکه چون عرش و کرسی بنحو حقیقت درباره حضرت احدیت معقول نیست مظهر سلطنت و عالم الهی بمناسبت مقامات اراده شده است و گاهی کرسی کنایه از ملک و سلطنت است گویا عرش و کرسی دو

است : «... و جاء هم رسول کریم» دخان ۱۷ و آنها را پیغمبری بزرگوار آمد .

۳- صفت برای قرآن آمده است : «انه لقرآن کریم» واقعه ۷۷ که این قرآن کتابی بسیار سودمند و گرامی است .

۴- صفت برای ملک « انه لقول رسول کریم» تکویر ۱۹ همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حقاقت

۵- «زوج کریم» «اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم» شعراء ۷۱ آیانیدند و نکاه نمیکنند (مشرکان) به سوی زمین . که چه بسیار از هر صنف گیاه نیکو و پسندیده و پر منفعت در زمین رویانیدیم .

۶- «رزق کریم» «... لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم» انفال ۴ معنی از اول آیه : آری ، آنان مؤمنان حقیقی هستند و برای آنان نزد پروردگارشان مراتب بلند و آموزش و روزی نیکو (نعمت‌های بهشتی) مخصوص است .

۷- «مقام کریم» «و کنوز و مقام کریم» شعراء ۵۸ و گنجها و جایگاه خوب .
۸- «اجر کریم» «... فبشره بمغفرة و اجر کریم» یس ۱۱ پس او را به آموزش و پاداشی نیکو مژده ده .

۹- «قولا کریماً» «... و قل لهما قولا کریماً» اسراء ۲۳ و به پدر و مادر سخنی ملایم و احترام آمیز بگو .

۱۰- «کتاب کریم» «... انی الی القی الی کتاب کریم» نمل ۲۹ نامه‌ای گرامی به من افکنده شد .

«کرام» بالکسر جمع : «کریم» است یعنی بزرگواران . به ماده «حفظ» جلد ۱/ ۱۸۰ رجوع شود .

«اکرم» اسم تفضیل است . بزرگوارتر

گرامی تر ، بسیار بخشش .

«ان اکرمکم عند الله اتقاکم» حجرات ۱۳ همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکار ترین شماست .

کرم نسبت به ذات مقدس الهی عبارت از اخلاق و افعالی است که دلالت بر بزرگی و بزرگواری او میکند هر چیزی که درجنس خود شرافتمند و نفیس باشد آنرا نیز کریم گویند .

«مکرمه» اسم مفعول است از باب تفعیل گرامی داشته ، محترم بزرگ و منزّه داشته . «فی صحف مکرمه» عبس ۱۳ آن تذکره در صحیفه‌هایی گرامی داشته و مورد احترام ثبت شده است .

«مکرم» بالضم اسم فاعل از اکرم : یعنی گرامی دارنده ، بزرگ شمرنده ، احترام کننده «... و من یهن الله فماله من مکرم ...» حج ۱۸ و هر که را خدای تعالی بخوار کند ، دیگر کسی او را گرامی نتواند کرد .

«مکرمون» بالضم اسم مفعول از اکرم «اولئک فی جنات مکرمون» معارج ۳۵ آنان در بهشتها گرامی داشته و محترم‌مانند . (مفرداف راعب - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ک-ر-ه)

س کرده بکره کره‌ا به فتح کاف و سکون راء در مصدر و کره‌ا به ضم کاف : ناپسند داشتن ، دشوار داشتن ، نفرت داشتن ، بیزار بودن .

این کلمه در ماده «حسن» جلد ۱/ ۱۷۸ و «د بقاء» ج ۱/ ۹۰ و «عسی» ج ۲/ ۱۴۹۲ مذکور است .

«کرها» به ضم کاف ناخشنودی است که انسان در خودش نسبت به امری احساس میکند .

«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها ...» احقاف ۱۵ و انسان را به نیکوی کردن باید در مادرش

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الكريم - مجمع البیان) .
(ك-س-ب)

«کسب» به دست آوردن منفعت از راه صنعت و حرفه و غیره است ، واصل استعمال آن در جلب منافع مادی است که حوائج جسمانی انسان را رفع می کند و بطور استعاره بمعنای بدست آوردن نتیجه از هر کار خیر و شری استعمال شده مانند کسب افتخار و نام نیک بوسیله اخلاق خوب و خدمت بنوع ، و کسب اخلاق فاضله و علم و فضیلت بوسیله اعمال مناسب و همچنین کسب بدنامی و رسوائی و گناه بوسیله اعمالی که موجب آنها می شود و بعضی گفته اند که اکتساب جلب منفعت برای خود است و کسب اعم از آنست « فکل اکتساب کسب . و لبس کل کسب اکتساباً » .

از این ماده ماضی و مضارع از ثلاثی مجرد و ماضی از باب افتعال در قرآن مجید آمده است .

«کل نفس بما کسبت ریحمة» مدثر ۳۸ باء به معنای : منع یا برای سببیت و یا برای مقابله است . یعنی هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است .

«... یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون» انعام ۳ .

خدای تعالی میداند که چه کارهایی در نهان و آشکارا مرتکب میشوید . و نیز به احوال و اوصافی که نفس هر انسانی در اثر کارهای نیک و بدش بخود میگیرد آگاه است .

«... لهما ما کسبت و علیهما ما اکتسبت» بقره ۲۸۶ .

هر کاری که انسان میکند خوب باشد یا زشت ، نتیجه اش بخودش باز میگردد . هیئت کسب اشعار بکوشش آسان و باز یافت کاری روان دارد و اکتساب به دشواری و ناهمواری . کسب ، محصول اندیشه و کار خیر است که سودش حقیقی و جاوید میباشد اکتساب ، محصول گناه و شر است که

سفارش کرده ایم . مادرش بارنج و سختی بار دارا و شد و باز بادرد و مشقت وضع حمل نمود . و نیز در سوره بقره ۲۱۶

«گرها» به فتح کاف : سختی است که از خارج بر انسان تحمیل میشود . چنانکه کس دیگری را مجبور کند که کاری را که از آن کراهت دارد و مطابق میلش نیست ، انجام دهد این کلمه در ماده وحل ج ۱۹۴۱ مذکور است .

کره الشیء الی فلان از باب تفعیل : ناپسند و زشت فرامود چیزی را برای فلان ، بیزار ساخت آن را برای او این کلمه در ماده «فسق» ج ۲/۲۶۰ مذکور است .

«اکره یکره اکراها» : به معنی : مجبور کردن دیگری است بر انجام دادن کاری . این کلمه در ماده «فتی» ج ۲/۲۴۵ مذکور است .

«کارهون» یعنی : نفرت دارندگان ، کراهت دارندگان . «... و لاینفقون الاوهم کارهون» توبه ۵۴ معنی از اول آیه : و هیچ مانعی از قبول نفقات آنها نبود . جز آنکه به خدا و رسول او کافر بودند . و به نماز جز به حال اکراه و کسالت نیایند . و اتفاق نکنند جز آنکه ناخوش دارند گانند و سخت کراهت دارند . و نیز به «تعمیه» ج ۲/۱۹۴ رجوع شود .

«مکروه» ناپسند ، ناخوشایند . «کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروهاً» اسراء ۳۸ همه اینها ، ممنوع شده هایش نزد پروردگار تو ناپسند است .

اشاره به همه مطالب و امور و افعال و کردار و خصالی است که در آیات قبل ذکر شده است . و آن یازده امر و چهارده نهی است . و همه اموری که از آنها نهی شده است . گناهشان نزد خدای تعالی ناپسند است . او اینها را نمی پسندد و نمی خواهد بندگانش مرتکب شوند .

گردد . و خدا مردمان فاسق و بیدکار را هدایت نمیکند .

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان) .

(کس-ف)

« کسف » به کسر کاف و سکون سین : به معنی : تکه ، پاره ، قطعه . چون پاره ابری پنبه گفته میشود : ص کسف الثوب یکسفه کسفاً : به کسر کاف و سکون سین در مصدر : آن را قطعه قطعه کرد . پاره پاره کرد .

« وان یروا کسفان السماء ساقطاً یقولوا سحاب مرکوم » طور ۴۴ و اگر پاره‌ای از آسمان را در حال سقوط ببینند ، گویند ابری بهم پیوسته است . یعنی کار عناد و لجاج این کافران به جائی رسیده است . که با وجود مشاهده آثار عذاب از آن چشم پوشند . و گویند : ما را از آن ضرری نیست ، و این ابری است بهم چسبیده . آلوسی گفته « کسفاً » به کسر کاف و فتح سین در قرآن مجید به طور جمع و افراد آمده است مگر در این آیه که بر افراد تنهاده لالت دارد . (انتهى) و « کسف » به فتح سین جمع « کسفه » است چون قطعه و قطع و در سوره های اسراء ۹۲ و شعراء ۱۸۸ و روم ۴۸ و سبأ ۹ « کسف » به فتح سین میباشد ولی در آیه مذکور به کسر کاف و سکون سین میباشد .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - المیزان - روح الجنان - مجمع البیان روان جاوید) .

(کس-ل)

کس کسل یکسل کسلان : به فتح کاف و سین در مصدر : سستی در عمل ، سستی و سنگین نسبت به آنچه شایسته وسوسه اوار نیست سستی در آن ، « کسل » به فتح کاف و کسر سین و « کسلان » به فتح کاف و سکون سین وصف است از آن . و جمع آن « کسالی » به ضم کاف . از این ماده در قرآن مجید فقط « کسالی » آمده است .

دشواریهادر بردارد : لهما ما کسبت و علیهما ما اکتسبت چون انگیزه های درونی و آنچه از عمق ضمیر انسان میجوشد ، در مسیر خیر و کمال و پیشبرد آنست ، هر کار خیر و ثوابی ، اگر بموانع و انگیزه های مضاد و عارضی برخورد ، بآسانی و مشتاقانه انجام میگیرد و مقیاس نیک و بد و گناه و ثواب همین است و جدان آگاه انسانی بهمین مقیاس قضاوت میکنند و میکوشد تا از گناه بازدارد . و پس از انجام آن نکوهش کند و پشیمان نماید . و به توبه وادارد . و بهر خیری گرچه سختی و زیانهای گذرانی در پیش داشته باشد تشویق کند چنانکه ظلم و دروغ و ناسپاسی و هر گناه دیگر ناموافق با سرشت و فطرت هر انسانی و برای همیشه است و هر چه شخص گناه کار آلوده و پست باشد باز نمیخواهد آنگناه را بخود بپذیرد و برای آن توجیهی مینماید و اکتساب بآن را ناسزا و اهانت بخود میداند و بانجام هر خیر و ثوابی می بالد .

(مفردات راغب - پرتوی از قرآن - المیزان) .

(کس-س)

ن کسد یکسد کساداً و کسودا : از رواج و رونق افتادن ، ناروا جی ، بیرونقی ، ناروانی مناع و جز آن . ابن فارس گفته : این ماده یعنی کاف و سین و دال در اصل به معنی : چیز پستی است که مورد توجه نباشد . و از این باب است : کسد الشیء کساداً از این ماده فقط کلمه « کساداً » در قرآن مجید آمده است .

« ... و تجارة تخشون کسادها ... »

توبه ۲۴ معنی از اول آیه : بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد و بیرونقی آن بیمناکید و مسکنهائی که بدان دلخوش داشته اید . پیش شما محبوبتر و اثرش در دل شما بیشتر است . از فرمانبرداری خدا و پیغمبر او و جهاد در راه خدا منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری

(مقایس اللغة - مفردات راغب) .

(كَشَطَ ط)

« كَشَطَت » پوشش چیزی برداشته شد، حیوان پوست برکنده گردید، سقف از بنیان برکنده شد، چیزی که سخت پیوسته و چسبیده است، برکنده گردید، گفته میشود: من كَشَطْتُ الْجِلْدَ كَشَطًا: به فتح کاف و سکون شین دره صدر: ذبیحه را از پوست درآورد. و كَشَطَ السَّحَابَ: ابر تکه تکه و پراکنده شد. « وَاِذَا السَّمَاءُ كَشَطَتْ » تکویر ۱۱ و آنگاه که آسمان برکنده شود و از روی یکدیگر کشیده شود. مانند برکندن پوست از مذبوح. و برداشتن پرده از روی چیزی. و بعد از آن آنرا درهم پیچید. اذاین ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است.

(مفردات راغب - پرتوی از قرآن - منهج

الصادقین) .

(كَشَفَ ف)

من كَشَفَ يَكْشِفُ كَشْفًا: به فتح کاف و سکون شین در مصدر: « كَشَفَ » درلنت برداشتن پرده است از روی چیزی. و چون عوارض نااملايم طبع، سبب استیلاي غم و اندوه شده، دنیا را به نظر تاریک میکند. زوال و ارتفاع آنها را تشبیه به برداشتن پرده نموده، میگویند: كَشَفَ غَمَهُ. یعنی: پرده غم از روی دل او برداشته شد و « كَشَفَ » در معنویات استعمال میشود چنانکه در حسیات استعمال میشود. به کلمه « بصر » ج ۱ ص ۷۹ ماده « ضرر » ج ۲ ص ۷۲ رجوع شود. « كَاشَفَ »: بردارنده و دفع کننده (ضرر و بدی ..) آشکار کننده، برهنه کننده. اسم فاعل است و جمع آن: كَاشِفُونَ و مؤنث آن كَاشِفَةٌ و جمع آن كَاشِفَاتٌ. در قرآن مجید تمام این صورتهای اسم فاعل آمده است.

« ... اَنْ اَرَادَ نِسِي اللّٰهَ بِضَرْهَلْ هِنِ

كَاشِفَاتِ ضَرْه ... » ای پیغمبر به این مشرکان

« ... وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

كَسَالِي » نساء ۱۴۲ و چون به نماز ایستند به ملالت و سستی بایستند، این آیه چنانکه در اول آن مذکور است راجع به منافقان است و علامت این قبیل اشخاص آنست که به سستی و سنگینی و کسالت بنماز اقدام مینمایند مانند کسیکه مجبور بکساری باشد برای آنکه مردم او را به بینند و مسلمان بدانند و البته معلوم است چنین کسی تا مردم او را نه بینند بیاد خدا نمیافند. آنوقت هم که می افند برای خاطر مردم است که حقیقه یاد خدا نیست لذا عبادتش علاوه بر آنکه باطل است موجب عقاب اخروی و بعد از ساحت ربوبی است پس یاد خدا در این قبیل اشخاص کم است آنهم بحسب کمیت و کیفیت چون فقط در حضور خلق است آنهم بحسب ظاهر نه واقع و نیز در سوره توبه ۵۴.

(مفردات راغب - مقایس اللغة - روان

جاوید) .

(كَسَّ و)

ن كَسَانَا ثوبا يَكْسُوهُ كَسْوًا به فتح کاف در مصدر و کسوة: او را جامه پوشانید، به اوجامه عطا کرد.

« ... فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ... »

مؤمنون ۱۴ استخوانها را به گوشت پوشانیدیم. گوشت روی استخوان را تشبیه به لباس فرموده. برای آن است که استخوان بی گوشت هم چون بدن بی لباس بدنما و ناپسند است.

« كَسَوَةُ » پوشاندن، لباس پوشاك

« وَعَلَى الْمَوْسُوْدِ ثِيَابٌ رَّزَقَ هُنَّ وَ كَسَوْتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ .. » بقره ۲۳۳ و بر پدر کودک لازم است که در ایام شیر دادن طفل خوراك و لباس مادر او را به مقدار توانائی خود، بدهد. و این خرجی و لباس باید در حد وسع و امکان مرد باشد و نباید زائد از مقدار وسع بر او از طرف مرضه تحمیلی بشود، و نیز نباید مرد کمتر از متعارف و وسع خود بدهد. و بر مرضه ارضاع را تحمیل کند

ناچارند عقده گلوگیر خود را فرو برند و لب باز نمایند .

« کظیم » مبالغه است در « کاظم » این کلمه در ماده « اشی » ج ۴۷/۱ مذکور است .

« مکظوم » بر برآمده از خشم و اندوه اندوه رسیده ، غمناک ، محبوس و غم زده ،

« ... اذ نادى وهو مكظوم » قلم ۴۸
معنی از اول آیه : ای پیغمبر در قبال حکم پروردگار ت شکایت باش و بر جفای مشرکان صبر کن و چون صاحب ماهی (یونس ع) مباش . آنگاه که در شکم ماهی پروردگار خود را نداده در حالی که خشمگین و غم زده و اندوه رسیده بود .

(مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - روان جاوید - منهج الصادقین)
(ک - ع - ب)

« کعبین » کعب استخوان بر جسته ای است که در پشت پسا قرار گرفته است ، کعب پا : استخوان برآمده ای است که در پشت پا و در محل بستن بند کفش است .

(مجمع البیان - المیزان - الطیب البیان روح الجنان - روان جاوید - کنز العرفان فی فقه القرآن - مسالك الافهام) .

« ... و امسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ... » مائده ۶ / و به سرهایتان و پاهایتان تا برآمدگی پا (یعنی بر جسته ای استخوان روی پا) مسح کنید .

« الکعبه » : بیت الله ، خانه خدا . این کلمه دوبار در قرآن مجید آمده است به بیت ج ۱۰۰ / ۱ رجوع شود .

« کواعب » جمع کاعب و کاعبه : بر جسته پستان ، برآمده اندام ، از کعب : یعنی برآمده و بر جسته شدن جسم .

« و کواعب اقربا » نبأ ۳۳ برای پرهیز کاران همسران بر جسته پستان همانند که همه

بگو : اگر خدا برای من آسیب و ضرری بخواهد . آیا این پنهانها ، ضرر او را بر طرف کنند و اند و میتوانند آن را دفع کنند .

(مقایس اللغة - منتهی الارب - مفردات راغب - روان جاوید) .
(ک - ظ - م)

من کظم غیظه کظماً : خشم خود را فرو خورد و آن را بست و نگاه داشت اسم فاعل آن « کاظم » و جمع آن : « کاظمون » ابن فارس گفته : کاف و ظاء و میم دارای یک معنی اصلی است و آن امساك و جمع نمودن چیزی است و « کظم » نیز از آن است .

و آن : فرو خوردن و نگاه داشتن خشم است و جلوگیری از آشکار ساختن آن است . و آن چنان است که غیظ را در جوف خویش جمع کرده است . (انتهى)

و نیز کظم در لغت به معنای بستن سر مشک بعد از پر شدن است . و به طور استعاره ، در انسانی که سرشار از حزن و غضب شود ولی از اظهار آن خود داری کند ، استعمال میگردد .

« ... و الکاظمین الغیظ .... » آل عمران ۱۳۴ از جمله پرهیز کاران کسانی هستند که خشم خود را فرو برده اظهار آن نمیکند .

« و انذرهیم یوم الازفة اذ القلوب لى الحناجر کاظمین ... » مؤمن ۱۸ از آن روز نزدیک بیمشان ده . وقتی که دلها با فرو بردن خشم نزدیک گلوهاست .

تفسیر : خدای تعالی پیغمبر اکرم را مأمور فرموده که بیم دهد مردم را از روز قیامت که یکی از القاب آن آذفة است یعنی دانه و نزدیک چون هر چه محققاً بیاید نزدیک است . و در آن روز از ترس و بیم دلها از جا کنده شود . و به حلقوم و گلو رسد نه برگردد بجای خود که آرام گیرند و نه بیرون آید که راحت شوند و درویشان از غم و اندوه پر شود . ولی جرأت نفس کشیدن ندارند و

در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند . تنها درین
سوره آمده است .

(پرتوی ازقرآن - المیزان) .

(ک-ف-ف)

ن کف یکف کفا : منع کردن ، باز داشتن
باز ایستادن ، جمع کردن و به-م پیوستن ،
نکهداشتن .

« .... فكف أیدیههم عنکم .... »

مائده ۱۱ معنی از اول آیه : ای اهل ایمان .
نعمت خدا را بر خود یاد آرید . آنگاه که گروهی
همت گماشتند که دستهای خویش سوی شما بکشانید
و بر شما دست یابند . پس خدای تعالی دست ستم
آنهارا از شما کوتاه نمود .

« كف » سطح درونی دست به قلب رجوع

شود .

« کافه » جمیع ، همگی . جمله و جماعت
را برای آن کافه گویند که بعضی ، رابه ازدحامشان
منع کنند . و نیز منع اجزاء می کند از تفرق . و میان
دست را هم کف گویند . برای آنکه خطرات را از
تن منع کند .

« یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی

السلم کافه ... » بقره ۲۰۸ این خطاب بمؤمنان
است و بایشان فرمان میدهد که همگی وارد تسلیم
شوند پس هر فردی در برابر این خطاب يك وظیفه
شخصی دارد و جامعه اسلامی هم بطور اجتماع
موظفند که وحدت را حفظ کنند . و از بروز اختلاف
و تشتت جلوگیری نمایند تا همه بطور دسته جمعی
صرفاً تسلیم امر خدا و پیغمبر شوند . چون خطاب
بمؤمنان است ناچار تسلیمی که در آیه بآن امر شده
تسلیم امر خدا شدن بعد از ایمان است . یعنی لازم
است مسلمانان از طرف خود اظهار نظر و رای نکنند
و بدون دستور خدا و پیغمبر از پیش خود راه و روشی
اتخاذ نمایند چه هیچ جمعی راه هلاک و نابودی
نپیمودند جز بواسطه هواپرستی و سخن گفتن از روی
نادانسی ، و حق حیات و سعادت مندی از هیچ گروهی

سلب نشد مگر بواسطه اختلاف و پراکندگی .

« وما أرسلناک الا کافه للناس ... »

سبا ۲۸ مفسران برای کافه دو معنی ذکر کرده اند
۱- « کافه » رابه معنی عامه گرفته اند : ای وما
ارسلناک الا رسالا شاملا للناس . یعنی : ای محمد
صلی الله علیه وآله ما ترا نفرستادیم مگر فرستادن
عام و شامل برای همه مردمان . بنابراین « کافه »
صفت مفعول مطلق مقدر است . و میفانند که حال
باشد از مفعول ارسلناک که کاف خطابست . به این
معنی : که ما ترا نفرستادیم در هیچ حال مگر این
که برای همه مردمان فرستاده شده ای .

۲- اینکه « کافه » را از کف که باز داشتن
باشد گرفته و تای آن را برای مبالغه دانسته . از
قبیل تاء راویه و علامه . یعنی ترا مبعوث کرده ایم
برای اینکه اکیداً مردم را از بت پرستی و گناه
باز داری .

(مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان
روان جاوید - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی
تفسیر ابوالفتح رازی) .

(ک-ف-أ)

« کفوا » : همانند ، همر ، همتا ، همال
کفو تو کسی است که در منزلت و قدر ، مساوی تو
باشد .

« ولهم یکن له کفوا احد » توحید
هیچکس مرا و همتا نباشد . آن هستی مطلق و
منشأ هستی و جامع صفات کمال و جمال و معبود بحق
« الله » ، یگانه و منزله از ترکیب و تجزیه و برتر
از شمار « احد » است و چون احداست بجامع
و سرشار از وجود و خیر و کمال و قدرت و حیات
میباشد . و هیچ همتائی در ذات و صفاتش نیست .
این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - مقاییس اللغة - پرتوی
ازقرآن) .

(ک-ف-ت)

« کفائاً » جمع کردن و گرد آوردن ،

روی خوش آمد بدون هیچگونه تحقیقی برای خود ساخته اند.

و خدای تعالی میفرماید: «ان الذین کفرو واسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذره» لایق منون» بقره ۶/ کسانی که کافر شدند برای آنها تفاوت نمیکند. بترسانی آنها را یا نترسانی. بالاخره ایمان نمیآورند. اما صورت دوم: انکار از روی معرفت است. و آن اینست که منکر میدانند مطلب حق است و نزد او ثابت شده ولی باز انکار میکنند. یهود از علمای خود صفات پیغمبر اسلام را میپرسیدند اما وقتی پیغمبر آمد به او کافر شدند.

«... فلما جاءهم ماعز فوا کفروا به» بقره ۸۹/

۳- کفران و ناسپاسی نعمت است «... و بنعمت الله هم یکفرون» نحل ۷۲ و به نعمت خدا کافر میشوند.

۴- ترک اوامر خداست.

«کفور» کسی است که در ناسپاسی نعمت زیاده روی میکند. «... ان الانسان لکفور» حج ۶۶ انسان بسیار ناسپاس است.

«کفار» به فتح کاف و تشدید فاء: کسی است که زیاده روی او در کفران نعمت بیش از کفور باشد «... ان الله لایهدی من هو کاذب کفار» زمر ۳ که خدا آنکس که بسیار کافر نعمت و دروغ گوست، هدایت نخواهد کرد. «کافر» کسی است که منکر خدا یا پیغمبر یا شریعت و یا منکر هر سه باشد جمع آن «کفار» به ضم کاف است به جحیم ج ۱/ ۱۲۵ رجوع شود.

معنی دیگر «کفار» به ضم کاف کشاورزان است به این اعتبار که دانه را در زمین پنهان میکنند «... کمثل غیث اعجب الکفار نباته» حدید ۲۰ معنی از اول آیه: زندگانی دنیا مانند بارانی است که گیاهان انبوهی از آن میروید. و باعث شکفتن کشاورزان میشود. ولی پس از مدتی

آنچه اشیاء یا مردم در آن جمع میشوند. گفته میشود: من کففت الاشیاء: آنها را جمع کرد و بعضی را به بعض دیگر ضمیمه ساخت.

«الم نجعل الارض کفاتی احياء و امواتاً» مرسلات ۲۵ آیا زمین را جمع کننده برای زندگان و مردگان قرار ندادیم.

«کفاتی» مصدر است که معنی اسم فاعل دارد. و نیز گفته شده: «کفات» جمع کفت است به فتح و کسر کاف. یعنی از هری گفته: به کسر کاف و فراه گفته: به فتح کاف. و ابو منصور گفته این دو، دولت میباشد. معنی آن: وعاء و ظرف است. خدای تعالی زمین را مکان اجتماع قرار داده است. هم در حال حیات که بر بالای آن خانه میسازید و سکونت میکنید. و هم در حال ممات که مردگان خود را در جوف آن دفن نموده پنهان میکنید. تا از شرباع و درندگان اجسادشان محفوظ ماند. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - لسان التنزیل - المیزان - منهج الصادقین - روان جاوید)

(ک-ف-ر)

ن کفر یک کفر کفر آ: کفر پوشانیدن و پنهان کردن چیز است. کسی که احسان غیر را نسبت به خود اظهار نکرد و آن را پوشانید. گویند کفران نعمت کرده است. و نیز کفر: انکار خدای تعالی و نعمتهای اوست. وصفتی است باطنی و افعال قلبی این صفت قلبی، ریشه کارهای زشت و ناپسند میباشد. و نیز آثار کفر ممکن است به چند صورت ظاهر گردد ۱۰- کفر انکار که بر دو قسم است اول انکار خداوندی خدا. و این عقیده آلهائی است که میگویند: نه خدائی در کار است و نه بهشتی نه دوزخی! و این عقیده دودسته از بیدنیهاست که به آنها دهری میگویند. همانهایی که میگویند «... و ما یهکنا الا الدهر» جاثیه ۲۴ ما را نمی میراند مگر طبیعت. و این آئینی است که از

الفاظ القرآن الکریم - المیزان - پرتوی از قرآن
مجمع البیان ( )

(ك-ف-ل)

ن كفل يكفل كفلا به فتح كاف وسكون
فاء در مصدر وكفالة به فتح كاف : ضمانت و به عهده
گرفتن چیزی است ، سرپرستی کردن ، به عهده
گرفتن مؤنه و خرجی کسی ، به امر کسی قیام کردن .
« ... و كفلهاز كریا ... » آل عمران ۳۷
خدای تعالی ذكریاداكفیل و سرپرست او (مریم
علیها السلام) كرد . واگر [كفله] به تخفیف
فاه [بخوانیم . یعنی ذكریاد خود تربیت او را به
عهده گرفت و او را ضمیمه اهل بیت خود كرد .

« اكفله اياه » : او را كفیل آن گردانید
به آن ضمیمه كرد ، به ملك او در آورد ، به او اعطاء
كرد او را پذیرفتار گردانید ، در ضمان او قرار داد
« ان هذا اخي له تسع وتسعون نعمة ولي
نعمة واحدة فقال اكفلنيها ... » ص ۲۳
این برادر من نود و نه رأس میسر دارد . و من فقط
يك میسر دارم . میگوید : يك میسر خود را به من
واگذار . یعنی تمليك من كن . نظربه اینکه تمليك
قسمی است از ضمان . زیرا هر كه مالك هر چیزی شد
ضامن آن است . یعنی ضرر تلف آن بر عهده خود
اوست . از این جهت « اكفلنيها » فرموده است
« كفل » به كسر كاف وسكون فاه : نصیب
بهره ، گاه به معنی كفیل و ضامن .

« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و
آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته »
حدید ۲۹ ای افراد با ایمان از مخالفت فرمان خدا
بپرهیزید و به پیامبر او ایمان بیاورید . اگر چنین کنید
دو سهم از رحمت خود را به شما میدهد . یکی ضامن
سمادت دنیوی او باشد . و دیگر ضامن سعادت اخروی
او . گاه به معنی بهره و نصیب بدمیآید . « ... و من
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » نساء
۸۵ / هر كس در انجام دادن کار زشتی كمك كند
بهره و نصیبی بد ، از آن به او خواهد رسید ،

خشكیده ، پژمرده و زرد میشود .

« كفره » به فتح كاف و فاء جمع كافر .
است . به « فجرة » ج ۲ / ۲۴۷ رجوع
شود .

« كفر تكفيرا » : در گذشتن ، پوشاندن
محو کردن گناه ، از میان بردن ، ناچیز کردن
گناه ، كفارة سوگند و جز آن دادن ، به كفر نسبت
دادن « ... ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وتوفنا مع الابرار » آل عمران ۱۹۳
پروردگارا از گناهان ما در گذر و زشتی ما را
را بپوشان و هنگام جان سپردن ، ما را با نیکان محصور
گردان .

« كفور » به ضم كاف مصدر است یعنی :
انكار نعمت خدای تعالی کردن ، عدم ایمان ،
ناسپاسی ، ضد شكر است . « ... فابی اكثر الناس
الاکفورا » اسراء ۸۹ / معنی از اول آیه : ما
در این قرآن ، برای مردم ، هر نوع مثلی بیان کردیم
و هر چه مورد احتیاج آنها بود ، از قبیل دلیلهای ،
مثلهای ، پندهای ، احکام مربوط به دین و دنیا و ...
آوردیم . تا ببیند یسند و پند گیرند . بیشتر مردم
راه انکار پیش گرفتند و از آن بهره ای نگرفتند .
« كافرة » جمع آن « كوافر » به عصب
ج ۲ / ۱۶۰ رجوع شود .

« كفارة » كفارة قتل و ظهار و شکستن
قسم را که كفارة گویند برای آن است . که آن
گناه را بپوشاند و سبب عفو آن میشود . به طعام
ج ۲ / ۸۲ رجوع شود .

« كافور » ماده ایست خوشبو ، شفاف ،
بلوری شکل که رنگ آن مایل به سفیدی است که
در خوشبوئی و برودت به آن مثل زده میشود . و نیز
گفته شده چشمه ایست در بهشت که آب آن در رنگ
وبو و برودت مانند كافور دنیا است . وقتی ممزوج
شود . طعم لذیذ دارد . (والله اعلم) این کلمه در
ماده « زنجبیل » ج ۱ / ۳۳۴ مذکور است .
(مفردات راغب - منتهی الارب - معجم)

و کفی بالله شهیداً ، نساء / ۷۹ و ترا به عنوان پیامبری فرستادیم . و گواهی خدای تعالی برای رسالت تو کافی و بسنده است . یعنی اکف بالله .
 « اذنا کفیناک المستهزئین » ، حجر ۹۵
 ما ترا از شر تمسخر کنندگان و استهزاگران مشرک محفوظ میداریم .

« کاف » ، « أليس الله بكاف عبده... »
 زمر ۳۷ مگر خدا برای بنده اش بس نیست که ترا از قدرت غیر خدا میترسانند ، البته خدا کافی است (مفردات داغب - مقایس اللغة - تفسیر معزی - المیزان - مجمع البیان) .

﴿ كل ﴾

« كل » ، بالضم لفظی است که دلالت بر عموم دارد و مفید معنی استغراق است ، یعنی شمول حکم برای تمام افرادی که به آن اضافه میشود ، و چهار حالت دارد :

۱- اینکه فایده میدهد شمول حکم را برای جمیع حالات مضاف الیه . و این موقعی است که مضاف الیه اسم معنی باشد : « فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة .. » ، نساء / ۱۲۹ معنی از اول آیه : شما هرگز نتوانید میان زنان بعدالت رفتار کنید و هر چند داغب و حریص بر عدل و درستی باشید ، پس بتمام میل خود یکی را بهره مند و آن دیگر را محروم نکنید تا او معلق و بلا تکلیف ماند .

۲- اینکه فایده میدهد شمول حکم را برای جمیع افراد مضاف الیه چه مذکور باشد چه مقدر ، در این حال گاه مضاف الیه اسم جنس معرفه است . مانند « کل الطعام کان حلالاً لبني اسرائيل ... » ، آل عمران ۹۳ همه طعامها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل قبل از نزول تورات بر خود حرام کرد .

و یا آنکه جمع است و معرفه و یاد ر معنای آن مانند : « ... له فیها من کل الثمرات » ، بقره ۲۶۶ برای او در آن (باغ) از همه گونه میوه ها

« ذوالکفل » ، نام یکی از پیغمبران خداست به کلمه « ذو » ، ج ۲۸۱ / ۱ رجوع شود .

« کفیل » ، مراقب ، نگهبان ناظر و گواه ، ضامن ، پایندان « ... ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلاً »
 نحل ۹۱ معنی از اول آیه : هرگاه با خدای تعالی عهدی بستید . بدان عهد وفا کنید . و هرگز سوگند و پیمان را که محکم و استوار کردید . مشکنید . حال آنکه خدا را به واسطه پیمانی که بسته اید . مراقب و ناظر و گواه گرفته اید ، و خدا به هر چه میکنید آگاه است .

(لسان العرب - مفردات داغب - تفسیر معزی - مجمع البیان) .

(كف - ی)

« كفی یکفی کفایه » : بس شدن پس کردن ، رنج ویدی را از کسی دور کردن ، کار گزاری کردن ، پس آمدن ، رسیدن ، نگاه داشتن انجام دادن بسنده کردن ، رفع حاجت و نیازمندی کسی را کردن ، به امری قیام کردن ، خرسند و قانع شدن .

و کافی کسی یا چیزی است که رفع احتیاج تو کند و به مراد برساند .

« و کفی بالله ولیاً و کفی بالله نصیراً »
 نساء / ۴۵ معنی از اول آیه و خدای تعالی به دشمنان شما داناتر است . و خدا برای یاری و دوستی شما کافی و بسنده است . یعنی دوستی و یاری او شما را از شر آنها کفایت خواهد کرد . و از کسانی که طمع و انتظار کمک دارید . شما را بی نیاز میسازد .

« ... و کفی به اثماً مبیناً » ، نساء / ۵۰
 معنی از اول آیه : بنکر چگونه بر خدا دروغ مییافتند این کار برای گناه آشکار بودن (بر پلیدی نفس و هلاک آنان) بس است . تعبیر : « کفی به » برای نشان دادن بزرگی موضوع است .

« ... و أرسلناک للناس رسولا »

سرپرست ویرا ، اذ او نفی نیست زیرا ، او رابه دنبال هر کاری بفرستد . نفی به دست نیاپورد و کاری انجام نمیدهد . آیا چنین مردی با کسی که زبانی گویا دارد و مردم رابه عدل امر میکند .
برای بر است ۱۹

« کلا » به فتح کاف : نه چنانست . کلمه ردع است . که نفی مطلب یا اندیشه یا مفهوم سابق و اثبات مطلب بعد میکند ، متضمن تنبیه (آگاهی) نیز میباشد و نیز امکان دارد برای نفی ، انکار و استهزاء باشد .

« کلا سيعلمون » نیا / ۴ چنین نیست که منکران پنداشته اند . به زودی خواهند دانست
« ... رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمة هو قائلها .. »
مؤمنون / ۱۰۰ پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا به اعمال نیک ، کردار زشت خود را تدارک نمایم به او خطاب شود . هرگز نخواهد شد . گفتاری فایده ایست که او میگوید .

« کلاله » اصلش مصدری است به معنی احاطه . و کلمه « اکلیل تاج » از این مصدر مشتق است . زیرا تاج سر را احاطه میکند و کلمه « کل » نیز از آن مشتق است . زیرا کل به تمام اجزاء خود احاطه دارد . و از مشتقات آن « کل- طقمی » است زیرا بر دیگران سنگین است و به نوعی محیط و پاپیچ دیگران میگردد .

راغب گفته : کلاله اسم کسان میت است ، به استثنای پدر و فرزند ، صاحب المیزان روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل فرموده : کسی که بمیرد و فرزند و پدری نداشته باشد ، کلاله را بر او نام گذاشته اند قول راغب را با این یکی دانسته است زیرا گفته : کلاله مصدر است هم وارث و هم مورث هر دو را میتواند معنی بدهد .

« ... وان كان رجل يورث کلاله

او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس .. » نساء ۱۲۰ ،

باشد . و با آنکه به مفرد نکره اضافه میشود و یا آنچه در حکم آن است چون : « .. ان الله على كل شيء قدير » بقره ۲۰۰ خدای تعالی بر همه چیز تواناست ،

و با آنکه اضافه قطع میشود و مضاف الیه در تقدیر واقع میشود چون : « ... كل له قانتون » بقره ۱۱۶ همه فرمانبردار او (خدای تعالی) هستند ای کل الخلاق .

۳- اینکه کلمه « کل » با افاده شمول حکم برای تاکید استعمال میشود چود « ... قل ان الامر كله لله » آل عمران ۱۵۴ بگو که زمام این امر به طور کامل در دست خدای تعالی است .

۴- برای ظرف زمان استعمال میشود ، و در این حالت « ما » مصدریه به آن متصل میشود ، و نیابت میکند از زمان مضاف الیه کل مانند : « ... كلما أضاء لهم مشوا فيه ... » بقره ۲۰ ای مشوا فیه کل زمان اضافه ،

و از این ترکیب و آنچه به آن شبیه است . اغلب دو فعل ماضی میاید . که دلالت میکند مدلول فعل ثانی بعد از وقوع مدلول فعل اول تحقق پیدا میکند یعنی : آنها میشوند بعد از یروا الضوء و همچنین در سوره بقره آیه : ۸۷ و ۱۰۰ و آل عمران ۳۷ و نساء ۵۶ و مائده ۶۴ و ۷۰ و اعراف ۳۸ و هود ۳۸ و اسراء ۹۷ و حج ۲۲ و سجده ۲۰ و ملک ۸ و نوح ۷ .

« کل » به فتح کاف و تشدید لام : سر بار بار و به کسی که تدبیر امورش میکند ، گرانی سنگین ، مرد گرانجان بی خبر ، انکل .

« ... وهو كل على مولا » نحل ۷۶ معنی از اول آیه : خدای تعالی دومرد را مثال میزند که یکی از آنها گنگ است و قادر بر تکلم نیست ، زیرا نه میفهمد و نه میتواند مقصد خود را به کسی بفهماند ، با آنکه نمیتواند خود را اداره کند ، و آن مرد ، سر بار سرپرست خویش است .

« مکلبین » بهضم میم ولام مشدد مکسر اسم فاعل است از تکلیب . کسی که سگ را برای شکار، تعلیم میدهد و تربیت میکند ، سگبان ، نگهدارنده سگهای شکاری ورها کردنشان به این هدف است این کلمه ضمن ماده « جرح » ج ۱/ ۱۳۰ مذکور است .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - المیزان)

(ک-ل-ح)

« کالحوون » جمع کالح : یعنی : روی

ترش کنند، واکندند دندان درترش روئی عبوس و ترش روی ، زشت منظر .

« تلشح وجوههم النار و هم فیها

کالحوون » مؤنون ۱۰۲ و آتش چهره هاشان را همیسوزاند و در آنجا ترش رویان و زشت رویان باشند . اهل جهنم وقتی حرارت شعله آتش به صورت هاشان میرسد . پوستشان را جمع میکند به طوری که دندانهایشان از زیر لبها . بیرون میاید و خیلی بدشکل میشوند . این لفظ تنها درین سوره آمده است .

(مقایس اللغة - منتهی الارب . روان

جاوید) .

(ک-ل-ف)

کلف غیره عملا یكلفه ایاه تکلیفا

اورا به کار دشوار وادار کرد ، زیاده از اندازه طاقت کسی را کار فرمودن ، امر کردن و کاری را بر کسی واجب گردانیدن ، چیزی از کسی درخواستن که در آن رنج بود .

« لا یكلف الله نفسا الا وسعها ... »

بقره ۲۸۶ خدای تعالی هیچکس را جز به اندازه طاقت و توانش ، امر نمیکند .

این کلمه ۷ بار در قرآن مجید آمده است .

« متکلفین » اسم فاعل است از تکلف :

یعنی : از خویشتن چیزی نمودن و گفته دیگری را بخود نسبت دادن ، به طریق ساختگی و دیاکاری چیزی نمودن و گفته دیگری را بخود نسبت دادن ،

مانعی ندارد که « کان » را در آیه فعل

معین « کان ناقصه » گرفته و « رجل » را اسم آن و « یورث » راصت رجل و « کلاله » را خیر آن قرار دهیم معنی اینطور میشود : « و اگر میت کلاله وارث بود که نه پدر داشت و نه فرزند » و ممکن است « کان » فعل اصلی کان « تامه » بوده و « رجل یورث » فاعل آن ، و « کلاله » مصدری در محل حال باشد که باز اینطور معنی میدهد که میت (کلاله) ورثه باشد (المیزان) .

معنی آیه : « و اگر مردی یازنی بمیرد و وارث

او کلاله باشند که برادر و خواهرند اگر یک برادر یا یک خواهرند یک ششم میبرند ، (اطیب البیان) مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - معنی اللیب - تفسیر معزی - مجمع البیان)

(ک-ل-أ)

ف کلاء یکلؤ کلاءة : به کسر کاف در مصدر نگاهداری کردن ، حفظ کردن ، مراقبت و زیر نظر قرار دادن ، حمایت کردن .

« قل من یکلؤکم باللیل والنهار من

الرحمن .. » انبیاء ۴۲ .

ای رسول ما به خلق بگو : کیست به جز آن خدای رحمان که شمارا در شب و روز محافظت میکند و از خطرهای عالم نگاه میدارد . و نیز کسانی را که به تو استهزاء میکنند . بگو : اگر خدا بخواد شبانه یا روزانه غذایی بر شما نازل کند چه کسی میتواند از آن جلوگیری نموده شمارا در حمایت خود قرار دهد .

(مقایس اللغة - تفسیر معزی - معجم الفاظ

القرآن الکریم) .

(ک-ل-ب)

« کلب » سگ نرو کلیه سگ ماده

« و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید .. » کهف ۱۸ سگ اصحاب کهف در جلو خان غار ، دستهارا پهن کرد در سر خود را بالای آنهای گذاشته است . این کلمه ۵ بار در قرآن مجید آمده است .

« کلمه » جمع آن کلمات است . و به چند معنی استعمال شده است :

۱- سخن به لغت و طیب ، ج ۲/۱۰۲ رجوع شود .

۲- « .. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله .. » ال عمران ۳۹ خدای تعالی ترابه ولادت یحیی بشارت میدهد . درحالی که او (نبوت عیسی) کلمه خدا را تصدیق کند . مراد از « کلمه » عیسی علیه السلام است و گفته شده : کلمه توحید است . و گفته شده : « کتاب الله » است . (المیزان - مفردات) .

۳- به معنی قضاء الله و حکمه به ماده حق ج ۱/ ۱۸۲ رجوع شود .

۴- به معنی تکلیف : « واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات .. » بقره ۱۲۴ خدای تعالی ابراهیم را به چندین تکلیف امتحان کرد . و از عهده همه آنها برآمد و کاملاً انجام داد .

۵- احکام حتمیه ای که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد . « ... ولا مبدل لكلمات الله » انعام ۳۴ .

« کلم » به فتح کساف و کسر لام جمع و کلمه ، است به لغت و معهود ، ج ۲/ ۴۰ و و حرف ، ج ۱/ ۱۶۶ .

« کلم تکلیما » : سخن گفتن به ماده و جنت ، ج ۱/ ۱۴۴ و ماده « رسل » ج ۱/ ۳۰۷ و « خسا » ج ۱/ ۲۱۹ رجوع شود .

(مفردات راغب - تفسیر ممری - مجمع الفاظ القرآن الکریم - المیزان) .
(ک-ل-و)

« کلا کلتا » به کسر کاف در لفظ مفرد و در معنی تثنیه است . در تاکید مذکر « کلا » و در تاکید مؤنث ، « کلتا » گویند « کلتا » در تثنیه مانند کل است در جمع . و آن لفظی است که افاده شمول حکم میکند برای آنچه به آن اضافه میشود . و لازم الاضافه است به آنچه دلالت

به طریق ساختگی و ریاکاری چیزی را و انمود کردن و اظهار کردن که اهلیت آن نداشته باشد .

« قل ما استلکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین » س ۸۶ بگو : برای پیغمبری از شما مزدی نمیخواهم . و از کسانی که این عنوان رسالت را به زحمت بخود بسته باشم و برخلاف واقع ادعائی نموده و برای اثباتش قرآن را از پیش خود ساخته و پرداخته باشم ، نیستم . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - منهج الارب - مقایس اللغه - روان جاوید - مجمع البیان) .
(ک-ل-م)

« کلام » گفتار ، جمله ای که مفید فایده یا خبری باشد . به نحوی که چون گوینده خاموش شود ، شنونده در انتظار نماند . کلام به معنای فهماندن مافی الضمیر به وسیله اصواتی مرکب که از روی وضع و قرار داد ، دلالت بر معنی میکند فطرت انسان را ناچار کرده که برای فهماندن مافی الضمیر خود از صورتی که در دهان با مخارج حروف برخورد میکند استفاده نماید . و از آن ترکیباتی ساخته برای معانی قلبی خود نشانه قرار دهد ، همان معانی که جز به وسیله علامات وضعی و اعتباری راهی به سوی آنها نیست . پس انسان به سخن گفتن نیاز دارد . از جهت اینکه راهی به تفهیم و تفهم ندارد جز اینکه الفاظ و اصواتی را با وضع قرار داد علائق قرار دهد . اما کلام صادر از خدای تعالی ، حقیقت آن را جز او نمیداند . یعنی آنطور که کلام از ما انسانها صادر میشود . چنین کلامی از خدا صادر نمیشود . زیرا ساخت پروردگار مفزه از آن است که بادستگاههای جسمانی مجهز باشد .

« ... یریدون ان یبدلوا کلام الله » فتح ۱۵ غرضشان اینست : (یعنی کسانی که در جنگ حدیبیه تخلف ورزیدند) سخن خدا را که فرمود غنایم خبیر را تنها حاضران حدیبیه خواهند گرفت ، تغییر دهند .

این کلمه ۴ بار در قرآن مجید آمده است

بر دو تامی کند .

« کلا » ... احدهما او كلاهما .

اسرا ۲۳ معنی از اول آیه : ای انسان ! اگر پدر و مادرت یا یکی از آنها ، نزد تو زنده ماندند تا به سن پیری رسیدند . به آنها اف مگو . یعنی مگو : ملول شدم ، بدیهی است که انسان در سن پیری حال کودک پیدا میکند و احتیاج دازد که از او حمایت و سرپرستی کنند . در حالی که اطاعت پدر و مادر همیشه لازم است . علت این است که : در این دوران ، آنها به خدمت و کمک بیشتر احتیاج دارند .

« کلتا » کلتا الجنةین آت کلتها

کھف ۲۳ هر يك از این دو باغ ، میوه خود را بدون کم و کاست ، به طور کامل میداد .

این دو کلمه تنها در این دو سوره آمده است (مفردات راغب - تفسیر معزی - ترجمه مجمع البیان - معنی اللبیب) .

(کم)

« کم » به فتح کاف و تخفیف میم : کنایه از عدد و مفید معنی بسیاری است . یعنی چه بسیار و به آن « کم » خبری گفته میشود . و تمیز آن به واسطه اضافه یا « هن » مجرور میشود . و این کلمه ضمن آیه در « فة » ج ۲۴۰ و ماده « کرم » در « زوج کریم » مذکور است .

(مفردات راغب - معنی اللبیب - دروس دارالعلوم العربیة) .

« کم - کما » به ضم کاف و « کن - کن » به ضم کاف و نون مشدد . ضمیر متصل مفعولی و اضافی هستند . به معنی : (شمارا - تان) میباشد . به « غلق » ج ۲۲۷ و « شجر » ج ۲۲ رجوع شود .

(کم - ل)

کن س کامل یکم کمالا : آراسته شدن به صفات در حد خود . رساندن اسم فاعل آن : کامل و مؤث آن : کامله و تثنیة آن : کاملان - کاملین .

« اکمل اکمالا » : معنی اکمال و اتمام

بهم نزدیک است . کمال شیء : اینست که غرض و مقصود از آن حاصل شود . و تمام شیء اینست که به حدی برسد . که به چیزی خارج از خودش احتیاج نداشته باشد و ناقص چیزی است که به چیزی خارج از خودش احتیاج داشته باشد . به عبارت دیگر اینست : آثار چیزهایی که دارای اثرند دو قسم است یک قسم ، آثاری است که در صورتی بر آن شیء مترتب میشود که اگر شیء دارای اجزائی است ، همه اجزایش وجود داشته باشد . به طوری که اگر یکی از اجزاء و شرایطش نباشد ، اثر بر آن مترتب نیست . مثل روزه که اگر درمقداری از روز ، بدان اخلال شد باطل میشود ، اگر چیزی بدین وصف بود ، آن را تمام میگویند . خدای تعالی میفرماید : « ... ثم

اتموا الصیام اثنی اللیل ... » بقره ۱۸۷ پس روزه را ناشب تمام کنید . قسم دیگر : اثری است که بر شیء مترتب است . بدون اینکه متوقف بر آن باشد که همه اجزای آن شیء به وجود آید . بلکه اثر مجموع نیز ، مانند مجموع آثار اجزاء است . پس هر جزئی که به وجود آید . بر حسب اندازه همان جزء ، اثر بر آن مترتب خواهد شد و اگر همه اجزاء ، پیدا شدند ، همه آن اثر مطلوب بر آن مترتب خواهد شد . میفرماید :

« ... ولتکملوا العدة .. » بقره ۱۸۵

یعنی : و برای اینکه این تعداد (ایام روزه) را کامل کنید . همانگونه که بر همه این عدد ، اثر مترتب است بر قسمتی از آن هم مترتب است . و میتوانیم بگوئیم : « تم لثلاثان امره و کمل عقله » یعنی کار بر ای فلانی تمام شد . و عقلش کامل گشت ولی نمیتوانیم بر عکس بگوئیم : « تم عقله و کمل امره » .

« ... الیوم اکملت لکم دینکم و

اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ... » مائده ۳ امروز دین شما را برایتان کامل کردم . و نعمتم را بر شما تمام نمودم . و از جهت دین ، اسلام را برای شما پسندیدم .

ضمن آیه در (برص) ج ۷۴۱ مذکور است . این لفظ دوبار در قرآن مجید آمده است .

(کن)

اکن یکن اکفاناً : پنهان داشتن در خاطر در دل پنهان داشتن و به زبان نیاوردن ، نه به طور آشکار و نه به کنایه .

« ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء الا کنتنتم فی انفسکم » بقره ۲۳۵ بر شما باکی نیست که به اشاره ، از زنهایتیکه در عده به سر میبرند ، [مراد به زنان معتدات به عده بائن است] چیزی بگوئید که علاقه شما را به ازدواج با آنها برساند ولی نباید صراحت داشته باشد ، و نیز باکی بر شما نیست که در دل خود پنهان دارید : که پس از تمام شدن عده آنها ، ازدواج نمائید .

« تکن » « وان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون » نمل ۷۴ و همانا پروردگار تو آنچه را سینه هایشان پنهان میدارد و آنچه را آشکار میسازد ، میداند و در سوره قصص ۶۹ به همین معنی است .

« اکفان » به فتح همزه جمع « کن » ، به کسر کاف و تشدید نون است . به معنای چیزی است که بسا آن چیزی دیگر پوشیده شود . حنی پیراهن هم کسی که آن را میپوشد « کن » است و خاء و نحو آن هم « کن » است چونکه پناهگاهی است که آدمی را از سرما و گرما و حمله و حوش حفظ میکند . و مقصود از « کن » کوهها و غارها و دخمه های آن است . « ... وجعل لکم من الیچمال اکفانا ... » نحل ۸۱ و خدای تعالی قسمی از کوهها را برای سکونت و مستور نمودن شما از حرارت و برودت قرار داد . و آنها را پراپتان نهانگاه کرد این لفظ فقط در این سوره آمده است .

« اکنة » به فتح همزه و نون مشدده جمع و کنان ، به کسر کاف است . یعنی : روپوش ،

در تفسیر مجمع البیان از امامان باقر و صادق علیهما السلام و المیزان با ذکر اسناد و تفسیر نور الثقلین نقل از امالی (صدوق ره) و تهذیب الاحکام و کتاب خصال و کتاب علل الشرایع در تمام اینها با ذکر اسناد . روایت است که این آیه ، هنگامی نازل گردید که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم در حین بازگشت از حجة الوداع ، علی بن ابی طالب علیه السلام را برای مردم امام و علم و پیشوا قرار داد . میفرمایند : آخرین امر واجبی که خدای تعالی نازل فرمود ، همین است . بعد از آن دیگر فریضه ای نازل نشد .

« کاملة » در ماده « عثر » ج ۱۵۲۲ ضمن آیه مذکور است .

« کاهلین » در ماده « رضاع » ج ۷۲۱ ضمن آیه مذکور است .

(مفردات راغب - المیزان)

(ک - م - م)

« اکمام » جمع « کم » به کسر کاف و میم مشدد است . یعنی : پرده ای را گویند که میوه و شکوفه را میپوشاند ، غلاف شکوفه خرما که دست را میپوشاند « کم » به فادسی : کفرا - کفری بضم کاف میباشد و آستین لباس که دست را میپوشاند « کم » بالضم گویند .

« وما تخرج من ثمرات من اکمامها » فصلت ۴۷ معنی از اول آیه : تنها از ساعت قیامت خدای تعالی آگواه است ، و هیچیک از میوه ها از غنچه (غلاف) خود بیرون نیاید و هیچ آبنی بار بر ندارد و نرزد ، مگر به علم ازلی خدای تعالی ، و نیز در سوره الرحمن ۱۱

(مفردات راغب - روح البیان - کنز العرفان)

(ک - م - ه)

« اکمه » به فتح همزه و میم : کور مادر زاد و گاهی در مطلق کور استعمال میشود ،

(لسان العرب - مقاییس اللغة - مفردات

راغب) ،

(ک-ن-ز)

من کنز المال یکنزه کنزاً: مال را جمع کرد.
روی هم نهاد، اندوخت. و در اصل از کنز خرما گرفته شده. و زمان کنز آن فصلی است که در آن خرما ذخیره میشود. به طور کلی نگهداری و ذخیره مال و خود داری از این است که در میان مردم جریان پیدا کند. و زیادتر شود.

«... والذین یکنزون الذهب و

الفضة ولا ینفقوا نفاقاً سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» توبه ۳۴ و کسانی که طلا و نقره گنجینه میکنند. و آن را در راه خدا انفاق نمیکنند به عذابی دردناک بشارتشان ده انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقی که قوام دین بر آن است، بطوریکه اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد می آید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظش واجب است، و همچنین آن شئون اجتماعی مسلمین که بازمین ماندنش شیرازة اجتماع از هم گسیخته می گردد، و نیز حقوق مالی و اجبی که دین آنرا بمنظور تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده است.

پس اگر کسی با وجود احتیاج اجتماع بهزینه درباره حوائج ضروری سرمایه و نقدینه را احتکار و حبس کند، او نیز از کسانیست که در راه خدا انفاق نکرده و باید منتظر عذابی دردناک باشد چون او خودش را بر خدایش مقدم داشته، و احتیاج موهوم و احتمالی خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعی و ضروری اجتماع دینی برتری داده است.

«کنز» گنج جمع آن «کنوز» است
«.. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لننوء بالعصبة اولی القوة ...» قصص ۷۶
آتند گنجش (قارون) بدادیم که حمل موجودی آن، به گروه مردان توانا گران بود. برای تفصیل به (فرح) ج ۲/۲۴۹ رجوع شود.
از این ماده سه بار به صورت ماضی و مضارع و پنج بار به صورت اسم در قرآن مجید آمده است

چادر و پرده ای که در آن چیزی را پنهان و پوشیده میدارند.

«... وجعلنا علی قلوبهم اکنه ان

یفقهوه و فی آذانهم و قرأ» انعام ۲۵.

معنی ازاو آیه: و اذانها (مشرکان)، کسانی هستند که به کلام تو گوش میدهند. لکن ما بر دلهای آنان پرده ای که اذهانشان جلوگیری کند قرار دادیم، و گوشهای آنها از شنیدن حق سنگین است. که اگر همه آیات الهی را مشاهده کنند باز بدان ایمان نییاورند. چنانکه صریحاً اظهار داشتند که دلهای مادر ستر و پرده و پوششهایی است که مانع از قبول دعوت تست به توحید و نبوت و امامت و معاد «و قالوا قلوا بنافی اکنه ما تدعونا الیه» فصلت ۵.

«مکنون» پوشیده شده به پوست، صون

از هر چیز.

«... کانهن بیض مکنون» صافات

۴۹ در وصف حوریان بهشتی که نامزد مخلصان خواهند بود. فرموده: آنان چنینند که از روی حیا، چشمان خود را فرو بسته و غیر شوهر خود را ننگرند. زیرا از اعماق قلب آنان سرشته شده اند و آنها را، از سفیدی و لطافت به تنم شتر مرغ تشبیه نموده. زیرا عادت شتر مرغ چنین است که تخم خود را زیر پر خود میپوشاند. که محفوظ ماند.

(مفردات راغب - روان جاوید - مجمع البیان - پرتوی از قرآن - مخزن العرفان - المیزان).

(ک-ن-د)

«کنوت» به فتح کاف: وسف است برای

مذکر و مؤنث به طور مبالغه. یعنی: بس ناسپاس مانع خیر، بخیر، زمینی که در آن چیزی نروید کسی که از مصائب مینالد و نعمت ها را از یاد میبرد این لفظ در کلمة انسان ج ۱/۵۱ مذکور است این کلمه تنها در این سوره آمده است.
(مفردات راغب - پرتوی از قرآن).

(مفردات راغب - مقایس اللغة - تفسیر معری - المیزان) .

(ك-ن-س)

« کنس » به ضم کاف و فتح نون مشدد: جمع کانس از فعل کنس میباشد .

یعنی : آهو در نهانگاهش رفت ، خانه را جاروب کرد. کناس به کسر کاف لایه و آشیانه و حوش و طیور است . این کلمه در ماده « کنس » ج ۱/۲۴۲ ضمن آیه مذکور است .

(مقایس اللغة - المیزان - پرتوی از قرآن) .

(ك-ه-ف)

« كهف » شكاف در کوه، نقبی است در کوه که و سیمتر از مغارة است . انسان و حیوان در آن جامیگیرد و زندگی میکند . وغار از كهف کوچکتر است این کلمه در ماده « رقيم » ج ۱/۳۱۵ و د زور ، ج ۱/۳۳۶ ضمن آیه مذکور است .

(مفردات راغب - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ك-ه-ل)

« كهل » به فتح کاف و سکون هاء : از کهولت است و آن زمانی است که انسان از جوانی گذشته و هنوز به پیری نرسیده باشد . صاحب صحاح گفته : کهل از مردان کسی است که از سی تجاوز نموده و تازده و های سفید در چهره اش پدید آمده . این تاثیر گفته : کهل از مردان کسی است که از سی سال بگذرد و تا چهل ادا ده یابد . و این سیده گفته : از سی و چهار است تا پنجاه و یک .

« ویکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین » آل عمران ۴۶ .

خدای تعالی عیسی را قدرت میدهد که در کهواره با مردم سخن گوید . همچنانکه در سن کهولت سخن میگوید . و او از جمله صالحان میباشد و نیز در سورة مائده ۱۱۰ .

(لسان العرب - تفسیر معری - المیزان -

مفردات راغب)

(ك-ه-ن)

« کاهن » از کهانت است به فتح کاف : کاهن یعنی فالگوی ، کسی است که از روی گمان از غیب خبر میدهد . و کهانت در جاهلیت میان عرب شایع بود . و بعضی این را برای خود حرفه و پیشه قرار داده بودند . مشرکان قریش و کفار پیغمبر را کاهن و قرآن مجید را کلام کاهن می گفتند لهذا خدای تعالی در رد قول آنها فرمود : قرآن کلام خدای تعالی است . نه سخن کاهنان چنانکه بت پرستان گویند . « فذکر فمانت بنعمت ربک بکاهن و لامجنون » طوره ۲۹ ای رسول ما خلق را متذکر ساز و به تذکیر و موعظه مردمان ثابت باش و بحمد الله تعالی و فضل و نعمت پروردگار که شامل حال توشده است ، کاهن و دیوانه نیستی . و نیز در سورة حاقه ۴۲ .

(مفردات راغب - تفسیر معری - معجم الفاظ القرآن الکریم - منهج الصادقین) .

(ك-و-ب)

« اکواب » جمع کوب است . در قرآن مجید در چهار مورد به صورت جمع آمده است . یعنی قدح و کاسه بی دسته ، کوزه بیدسته و بی گوشه ظرفی که دهانه آن مدور و به شکل دوستکامی است . به ابابریق ج ۱/۵ رجوع شود .

(لسان العرب - تفسیر معری - مفردات راغب - لسان التنزیل) .

(ك-و-د)

« کاد الرجل یفعل کذا یکاد » : نزدیک است که آن را بجا آورد . « کاد » از افعال مقاربه است . و علت تسمیه آن بدین نام ، بجهت نزدیکی خبر به فاعل آن است . و این نزدیک شدن یا به طور رجاء و امید است ، و یا طمع آن به جهت حصول خبر برای فاعل . و یا قریب الوقوع و شروع کردن به عمل است خبر این افعال باید مضارع باشد و کم است که غیر مضارع باشد . و چون نفی بر آن

مضارع از باب تفعیل فقط در این سوره آمده است
(مفردات راغب - مقایس اللغة - تفسیر
معزی - پرتوی از قرآن - معجم الفاظ القرآن
الکریم) .

(ك - و - ك - ب)

« کوب » ستاره جمع آن کوکب. کوکب
در بعضی آیات به ستاره خاصی گفته شده است .
چنانکه در آیه ۷۶ سوره انعام به ستاره زهره اطلاق
شده است . به کلمه « در » ج ۱/۲۵۶ و « وزین »
ج ۱/۳۳۹ رجوع شود این کلمه پنج بار به
صورت مفرد و جمع در قرآن مجید آمده است .
(معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان
المنزیل - المیزان) .

(ك - و - ن)

« کان » یعنی بود ، شد « کان » گاه
تأمله است و گاه از افعال ناقصه . یعنی بر مبنی خبر
داخل میشود . مبتدا را رفع میدهد . بنابر اسمیت و
خبر را نصب می دهد بنابر خبریت به « جم »
ج ۲/۱۹۹ رجوع شود .

« کان » از لحاظ معنی گاه برای ماضی
میاید مانند آیه ۴۸ از سوره نمل و گاه برای مستقبل
مانند آیه ۲۶ از سوره فرقان . و نیز در ماده
« شد » ج ۲/۳۰۲ و گاه برای حال مانند « ..
کیف نکلم من کان فی المهد صبیا » مریم
۲۹ معنی از اول آیه : مریم پاسخ ملامت گران را
به اشاره ، حواله به طفل کرد . آنها گفتند : ما
چگونه با طفل کهواده ای سخن گوئیم ، اما نسبت به
صفات خدای تعالی مفید معنی از لیت است . یعنی
جامع است در زمان ماضی و حال و استقبال مانند :
« ... و کان الله علیها حکیماً » نساء ۱۷۲
یعنی از ازل چنان بوده و هست و خواهد بود .

عمل غیر ماضی در « کان » مثل عمل ماضی
است مثل : « ... و لم اک بغیاً » مریم ۲۰
مریم (ع) گفت : من کار ناشایسته ای نکردم ،
حذف نون مضارع آن اگر مجزوم به سکون باشد

داخل شود ، نزد بعضی به معنی اثبات است ، و
نزد بعضی آنستکه اگر ماضی است به معنی اثبات
است و اگر مستقبل است به معنی نفی ، و صحیح
آنستکه آن مانند سایر افعال است .

« و کادوا یقتلونی » اعراف ۱۵۰
هرون به موسی گفت : هر قدر قوم را موعظه و
نسیحت و انذار نمودم ، مفید نشد . تا به حدی که
میخواستند مرا بکشند .

« قالوا الان جئت بالحق فذبحوها
و ما کادوا یفعلون » بقره ۷۱ قوم به موسی
 علیه السلام گفتند : اکنون حقیقت را روشن ساختی
و گاوای بدان اوصاف کشتند و نزدیک بود که انجام
ندهند ، و نیز به ماده « بصر » ج ۱/۸۲ رجوع
شود .

(تحفه احمدیه - شرح انموذج - شرح
عوامل - تفسیر معزی - منهج الصادقین) .

(ك - و - ر)

تکویر : درهم پیچیدن ، بی نور گردانیدن
شال یا پارچه باز را بهم پیچیدن و گرد آوردن ،
رشته های باریک ، در روشنائی داخل شدن .

« اذا الشمس کورت » تکویر ۱- آنگاه
که خورشید درهم پیچیده و فشرده شود ، از این
ماده به صورت مجهول ماضی تها درین سوره آمده
است .

« کور » به فتح کاف و سکون و او پیچانیدن
چیزی است دور چیزی .

« ... ینکور اللیل علی النهار و ینکور
النهار علی اللیل ... » زمره ۵ .

خدای تعالی شب را دور روز میپچاند و
روز را دور شب . چون هنگام غروب ، کم کم تاریکی
شب بالا میاید . تا روشنی روز بالمره زائل گردد
و هنگام طلوع صبح کم کم روشنائی روز بالا آمده
تا تاریکی شب بالمره زایل شود . ازین جهت تشبیه
این دو حالت را به « کور » نموده و میفرماید :
شب را دور روز و روز را دور شب میپچاند .

تهدید به صورت امر است بگو: شما را هر چه درخورد است و بر آن توانائی دارید عمل کنید و من هم دعوت به توحیدم را ادامه میدهم. و چیزی نمیگذرد که خواهید فهمید. سعادتمند کیست. و سعی کداسیک از من و شما به نتیجه میرسد. و به طور قطع بدانید. که در این میان پیروز و سعادتمند منم نه شما که یا شرک و گناه ظلم کردیده چه، هیچ وقت ستمکار درستی که میکند رستگار نمیشود. (شرح عوامل - تفسیر معزی - تحفه احمدیه مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن - الکریم) (ك - ی - ی)

«تکوی» ص کوی حیوان و نحوه بکویه کباً: به فتح کاف در مصدر: پوست حیوان را با آهن داغ و جز آن سوزاند. پس معنی «کی» به فتح کاف و تشدید یاء به این معناست که چیز داغ شده را بر بدن کسی بجسباندند «... فتکوی بها جباههم و جنتهم بهم و ظهروهم...» توبه ۳۵ تهدید است برای کسانی که طلا و نقره را دفينه میکنند و در راه خدا اتفاق نمیکند پس پیشانیها و پشتها و پهلوهای آنها را با آن داغ کنند، از این ماده این کلامه تنهادرین سوره آمده است. (مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان).

(ك - ی - ی)

«کی» به فتح کاف: یعنی: اینکه، برای اینکه، تا اینکه. یکی از حرفی است که به مضارع نصب میدهد. و برای تعلیل است یعنی ماقبل آن سبب از برای ما بعد آن میشود. در ماده «قر» ج ۲۹۲۲ ضمن آیه مذکور است. (شرح عوامل - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معزی).

(ك - ی - ی)

من کانه یکیده کیداً: کید: کاربست که فردی بار فبتش از راه حيله انجام میدهد تا او را درمکروه و ناملایمی افکند. و اصل آن به معنی:

جائز است، به شرط اینکه متصل به ضمیر یا حرف ساکنی نشود. گاه به معنی «سار» میاید. «... و کان من الکافرین» بقره ۳۴ و ابلیس از کافران گردید.

«مکان» اسم مکان است به معنی: موضع و محل: «... و جاءهم الموح من کل مکان» یونس ۲۲ و موج از هر کنار و از هر جا به ایشان رسد.

۲- «مکان» گاه به معنای اسم فعل است یعنی الرم. و در اینحال مبنی بر فتح میشود و به ضمیری که مناسب بامقام باشد اضافه میشود. معنی اینطور میشود: ملازم جای خود باشید، بر جای خود بایستید.

«و یوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للمذین اشرکوا مکنکم انتم و شرکاءکم» یونس ۲۸ روزی که ما همه خلق را از هر جا در موقف گرد آوریم. سپس بدانان که خدا را در عبادت، شریک اوساخته، بگوئیم. شما و شریکان شما یعنی آن بثنائی که شما آنها را در عبادت شریک ماساخته بودید. هر دسته بجای خود بایستد. و یعنی شما ملازم جای خودتان باشید. و همچنین شریکانتان نیز سر جای خود باشند. و متفرع بر این خطاب آنستکه ما بین آنها جدائی میافکنیم. و را بعلای که آنها را با شریکانشان مربوط میکند قطع میکنیم. و روشن میشود که عبادتی که مشرکان میکردند هیچگونه قرار و پیوستگی با شریکان نداشته است!

۳- به معنی منزلت و مرتبت. «و اصبح الذین تمنوا مکانه بالاعس» قصص ۸۲ و صبح کردند. آنانکه دیر روز مرتبه اش را (قارون) آرزو میکردند.

«مکانت» آن حالتی که صاحب منزلت در آن حال به سر میبرد.

«قل یا قوم اعملوا علی مکناتکم انی عامل...» انعام ۱۳۵.

مشقت است ، فریب ، نیرنگ ، جنگ ، نقشه و ساخت وسازهای پنهان برای غافلگیری است .

« انهم یکیدون کیداً واکید کیداً »

طارق ۱۵ و ۱۶ .

کافران در ابطال امر خدا و اطفای نور حق و ضرر رساندن به رسول و قرآن و دین حق به مکر و حیل و نیرنگ میپرداختند . و خدای تعالی در مقابل نیرنگ آنها ، به واسطه استدراج و امهال و مهر نهادن بر دل‌های آنها و پرده کشیدن بر گوشها و چشمایشان ، آنها را مجازات نموده . تا در قیامت به سزای اعمالشان برسند ،

در این آیه : « كذلك کد نالیوسف »

یوسف ۷۶ .

این راه را مابه یوسف الهام کردیم و تدبیر امور وی کردیم و آنچه خیر او بود برای او پیش آوردیم .

« یکیدون » اسم مفعول است یعنی :

نیرنگ خوردگان ، یعنی کسانی که در دارالندوه برای ضرر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سقیفه بنی ساعده برای بردن حق اهل بیت اجتماع نمودند . این نیرنگها و مکرها بخودشان برگردانده شد . « ام یریدون کیداً فالذین کفروا هم الیکیدون » طور ۴۲ .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - معجم الفاظ

القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان) .

(کـ ی - ف)

« کیف » در اصل اسم استفهام است که برای پرسش از حال شیء یا صفت آن یا طریقه و اصولی که در قیامت به عمل و یا استتباع برای بعض اعمال و یا برای توبیخ و سرزنش به کار میرود . این کلمه در ماده « ظل » ج ۱۰۶ ر ۲ « صور » ج ۶۲ ر ۲ و « جسد » ج ۱۲۷ ر ۱ و « فقه » ج ۲۶۸ ر ۲ ضمن آیه آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم

(کـ ی - ل)

من کال القمح یکیله کیلا : گندم را پیمانه

کرد ، وزن کرد ، پیمود سنجید .

« اکتال » : پیمانه گرفت ، پیمانه را برای

پیمان کردن و سنجیدن بدست گرفت .

« الذین اذا اکتالوا علی الناس

یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون

مطففین ۲ و ۳ وای بر کسانی که چون خواهند

چیزی از مردم به پیمانه ستانند ، تمام ستانند ، و

اگر بخوانند ، برای آنها پیمانه کنند یا به ترازو

بکشند ، کم کنند ،

« مکیال » به کسر میم اسم آلت است .

یعنی وسیله‌ای که با آن پیمانه میکنند .

« ولا تنقصوا المکیال والمیزان »

هود ۸۴ شعب ع به قوم خود گفت : پیمانه و ترازو

را کم نکنید .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - معجم الفاظ

القرآن الکریم - المیزان) .

(کـ ی - ن)

استکان یستکین استکانة : تضرع و زاری

کردن ، فروتنی کردن این کلمه در ماده اوای یعنی

(کون) هم ذکر شده است .

ابن فارس و صاحب مجمع البیان گفته اند :

اصل این کلمه از « کینه » به کسر کاف که حالتی

سیئه و بد می باشد ، گفته میشود : بات فلان بکینه

یعنی با نیت و حال بدش دابر آورد .

« وما ضعفوا و ما استکانوا » آل عمران

۱۴۶ معنی ازاو آیه : بسا اشخاص دیندار که

در رکاب پیغمبران خدا جهاد میکردند الی که

برایشان میرسید ، از جهاد سست نمیشدند . ضعف و

نا توانی برایشان مستولی نمیشد . و از دشمنان

فروتنی نمیکردند ، بلکه بجای همه اینها ، صبر

را پیشه خود میساختند و اسقامت میکردند ، تا

خدا ایشان را بزدشمنان ظفر میداد ، و در سوره

مؤمنون ۷۶ به همین معنی است .

(مفتی الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم

المیزان) .

﴿حرف لام﴾

لام بر چند قسم است :

۱- لام جر که عامل است و با اسم ظاهر مکسور است جز در موقع مستغاث نحو : « الحمد لله » فاتحه ۲ و « ويل للمظففين » مطففين ۱ و با ضمیر مفتوح است . نحو : لكم وله .

۲- لام عامله برای جزم که آن را لام طلب میگویند . نحو : « لينفق ذو سعة من سعته » طلاق ۷ یا برای دعا نحو : « و نادوا يا مالك ليقتض علينا ربك » زخرف ۷۷ و آن دوزخیان ، مالك دوزخ را ندا کنند که ای مالك از خدای خود بخواه که ما را بمیراند تا از عذاب برهیم .

و بعد از واو و فاء ساکن میشود . نحو : « فليستحيبوا لي وليؤمنوا بي » بقره ۱۸۶ و گاه پس از ثم نحو : « ثم ليقتضوا » حج ۲۹ .

۳- لام غیر عامل و آن لام ابتداء است که برای تاکید مضمون جمله به کار میرود و این گاه بر اسم و خبر آن داخل میشود بر خبر نحو : « ان ربي لسميع الدعاء » ابراهيم ۳۹ پروردگار من البته شنوای دعاست و بر سر اسم در آیه ۱۹۰ آل عمران « ان في خلق السموات والايات ... » و گاه بر فعل نحو : « وان ربك ليحكم بينهم » نحل ۱۲۴ .

و پروردگار تو البته روز قیامت در آنچه اختلاف و نزاع بر پا میکنند ، حکم خواهد کرد و گاه بر ظرف نحو : « وانك لعلي خلق عظيم » قلم ۴ و در حقیقت توای رسول بر نیکو خلق عظیم آراسته ای .

۴- لام قسم (در سوره محمد / ۳۰) که در کلمه « لحن » ضمن آیه مذکور است .

۵- لام امریه معنی باید که مکسور است و فعل مضارع را به معنی امر غایب یا امر متکلم میسازد و گاه ساکن میشود هر گاه واو یا ثم بر سر آن در آید مانند آیه ۲۹ از سوره حج که در ماده

« طوف » ج ۲ ۹۹۹ مذکور است (مغنی اللبيب - دروس دارالعلوم العربیة - تفسیر شریف لاهیجی) (لا)

۱- « لا » گاه برای نفی است . به « دانیاه » ج ۱ / ۹۰ رجوع شود .

۲- « لا » نفی است . به « بخش » ج ۱ / ۶۴ رجوع شود .

« لات » به لوت رجوع شود .

« اللات » به لوت رجوع شود .

(ل - ا - ك)

« لاك » به « ملك » رجوع شود .

(ل - ا - ل - ا)

« لؤلؤ » مرارید .

خداوند بخلق آن بر مردم منت نهاد . دلیل بر آنکه آداستن بجواهر گرانها حرام است رجوع به حلیه شود (ش) .

و نیز کلمه « خلد » صفحه ۲۲۶ / ۱ .

« لاجرم » به جزم و « لاحتكن »

به حنك و « لاغية » به لغا و « لات » و « اللات » به لوت رجوع شود (ق) .

(ل - ب - ب)

« لب » عقل ، الباب جمع اولوا الالباب خردمندان .

خدای تعالی در بسیار جای خردمندان را بدین اسلام خوانده است و جاهلان پندارند هر دین با عقل مخالف است . و بعضی هر عاقلی را بدین شمرند خصوصاً حکما را و ملا علی قاری محدث اهل سنت گوید هر حدیثی که درباره عقل آمده ضعیف است و معلوم نیست در آیات قرآن چه میگوید (ش) .

« لب » یعنی مغز خالص و جدا شده از پوست و نیز لب : خالص از هر چیز است . و عقل : خالص از شوائب است . راغب گفته : لب : به عقلی میگویند که از آنچه با آن مخلوط شده است . جدا شده باشد نمیگویند : عقل خالی از شوائب . میگوید : عقل خالص یعنی جدا شده از شوائب . چون واقعاً در

معزی - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ل-ب-د)

« لبد » به ضم لام وفتح باء : مال بسیار و روی هم انباشته ، پشم یا موی بهم فشرده و چسبیده گفته شده و زن « فعل » به ضم فاء وفتح آن ، کثرت را می‌رساند .

« يقول اهلك ما لا لبدا » بلدگاه

انسان در آخرت تأسف می‌خورد . و می‌گوید : هر چه در دنیا از اموال بسیار که داشتم تلف کردم . زیرا که در آخرت نتیجه‌ای از آن ندیدم .

این از ناتوانی و کم مایگی انسان است که چون مالی گرد آورد و روی هم انباشت و بر آن تکیه زده تا آن رادر راه آرزوها آسان کردن سختی‌ها بکاربرد دچار غرور و غفلت می‌شود و خود و دشواریها و مسئولیتهائی که دارد فراموش می‌کند و در میان دیوار خیالات خود فرو می‌رود . و گمان می‌کند که دیگر نه مسؤولیت و نه سختی درپیش دارد و نه قدرت برتری براو محیط است .

در حقیقت این غرور و اندیشه و سکون ، از آثار خاموشی و مردن شعور است . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

« لبد » به کسر لام وفتح باء جمع « لبدة » به ضم و کسر لام و سکون باء است .

جماعت ، گروهان انبوهی کننده ، چیزی که اجزای آن بهم چسبیده باشد مثل نمد و پال شیر و امثال آن . « وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » جن ۱۹ هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مشغول نماز بود . كفار قریش برای اذیت آن حضرت اطراف او ازدحام نموده و به او نزدیک می‌شدند . که گویا می‌خواهند به او چسبند . و یا جنیان هنگام نماز به آن حضرت آن قدر نزدیک می‌شدند برای اینکه عبادت او را ببینند و قرائت او را بشنوند . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - تفسیر

ابتدا که هنوز فکر انسان خام است . نوعی آمیختگی میان محسوسات و تخیلات و معقولات هست . بعدها اینها از یکدیگر جدا می‌شوند . و حساب هر یک جدا می‌گردد . عقل انسان هر گاه به این درجه رسید که از مقهوریت وهم و خیال و حس بیرون آمد . و خلاص شد . « لب » نامیده می‌شود . زیرا نسبت عقل انسان که باطن است . با قوای ظاهری حسی ، نسبت مغز است به پوست . و مغز در یک با دام و یایک گردد و امثال اینها ابتدا به یکدیگر آمیخته است و از هم جدائی ندارند . تدریجاً که این میوه کامل و پخته می‌شود . پوستها از مغز جدا می‌شود . و هر کدام خاصیت و اثر مخصوص بخود را حفظ می‌کند و اثر هیچکدام با اثر دیگری مخلوط نمی‌شود . انسان اگر در علم و معرفت کامل شد . عقلش از حس و وهم و خیالش مستقل می‌شود . احکام هیچیک از آنها را با دیگری اشتباه نمی‌کند . در این هنگام به چنین شخصی گفته می‌شود : لبیب . یعنی کسی که قوه عاقله اش استقلال خود را بازیافته است « ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون » بقره ۱۷۹ وای صاحبان خرد ، برای شما در قصاص زندگانی است . تا مگر پرهیز کار شوید . در قرآن مجید « الباب » در ۱۶ مورد به صورت جمع آمده است .

(بیست گفتار آقای مطهری - مقایس اللغة - مفردات راغب) .

(ل-ب-ث)

س لبث یلبث لبثاً : به فتح لام و سکون باء در مصدر . درنگ کردن ، ماندن ، توقف کردن ، اقامت کردن و ملازم در مکانی بودن .

۲- مالبث أن فعل کذا : دیری نپائید که آن را انجام داد ، بی درنگ به انجام دادن آن پرداخت . این کلمه در ماده « تسع » ج ۱۰۷۸ و ماده « غیب » ج ۲۳۵۲ ضمن آیه مذکور است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - تفسیر

معزی - المیزان- پرتوی از قرآن (ق).

(ل-ب-س)

لبس بضم لام پوشیدن . آمودن .

در عربی خاص جامه نیست انگشتری بدست کردن دانیز لبس گویند باهر چیز از زیور و غیر آن که هر کس بر خود بندد .

لبس بفتح لام شك وشبهه(ش).

۱- س لبس الثوب ونحوه یلبسه : جامه و مانند آن را پوشید . ولبس فلاناً : از وی زمانی برخورداری گرفت .

در « استبرق » ج ۱/ ۷۴ ضمن آیه مذکور است .

۲- س لبس یلبس لبساً : به فتح لام در مصدر پوشاندن کار و مشتیبه ساختن ، اشتباه کاری ، حق را به باطل آمیختن ، آمیختن تاریکی به روشنایی
« وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » بقره ۴۲ .

حق را به باطل میپوشانید . تا حقیقت را پنهان سازید . و حال آنکه به حقانیت آن واقفید . چون حق همان حقیقت ثابت و واقع است و خود بخود از عقول پوشیده نمیماند . ولی چون با باطل آمیخته شد . میتوان آن را کتمان نمود . و از انظار عموم مردم پوشاند . و ذهنها را از آن منصرف کرد . همچنین در سورة آل عمران ۷۱ و انعام ۹ و ۵ و ۸۲ و ۱۳۷ و ق ۱۵ .

« لباس » پوشاك ، جامه ، پوشش ، آنچه جسم و مانند آن را بپوشد .

« لباس » به طور مجاز در آنچه همانند جامه است استعمال میشود .

از جمله ۱- زن و شوهر . « هن لباس لکم و انتم لباس لهن » بقره ۱۸۷ نظر به اینکه زن سبب جلوگیری شوهر از قبیاح میشود و همچنین شوهر نسبت به زن . از این جهت در این آیه زوج و زوجه را پوشاك و لباس یکدیگر قرار داده .

۲- « لیل » بر سبیل تشبیه ، لباس قرار

داده شده . « وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا » نبا ۱۰ / و شب را پوششی قرار دادیم . پرده شب ، بدن و اعصاب را از شعاع نور میپوشاند و انسان و حیوان را در پناه تاریکی خود آسوده و مطمئن از چشم رقیب و دشمن میدارد .

۳- لباس به تقوی اضافه شده که آن را اضافه بیانیه گویند .

« ... وَلِبَاسِ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ . »

اعراف ۲۶ و لباس پرهیزکاری بهتر است . ابتدای آیه آن است که : ای فرزندان آدم ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شما را میپوشاند . در اینجا اذکر لباس ظاهر و پوشاندن عورت ظاهری بذکر لباس باطن و چیزیکه سیئات باطنی را میپوشاند ، و آدمی را از شرک و گناه که باعث رسوایی اوست باز میدارد منتقل شده است .

آری آن تأثیر و انفعالی که از کشف عورت بآدمی دست میدهد در عورت ظاهری و باطنی از يك منبع است با این تفاوت که تأثیر از ناحیه بروز معایب باطنی بیشتر و ناگوار تر و دواش زیادتر است ، زیرا حسابگر آن مردم نیستند بلکه خدای تعالی است و نتیجه اش هم اراض نیست بلکه شقاوت و بدبختی دائمی و آتشی است که بدلها سر میزند بهمین دلیل لباس تقوی نیز از لباس ظاهر بهتر است .

۴- و نیز « لباس » به جوع و خوف اضافه شده است .

« .. فَاذْقُوا لَذَّةَ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ »

بما كانوا يصنعون » نحل ۱۱۲ اهل شهری که از نان و جان درمان بودند . کفران نعمت کردند . و خدای تعالی لباس گرسنگی و ترس را بر ایشان پوشانید . یعنی این دو بلا ایشان را فرا گرفت چنانکه لباس ، بدن را فرا گرفت . چنانکه لباس بدن را فرا میگردد .

« لبوس » بالفتح : اسم است یعنی : آنچه

بدن را بپوشاند . چون زره و جامه و نحو آن .
 « و علمناه صنعة لبوس لكم... » انبیاء / ۸۰
 و به سود شما ساختن زره را به داود تعلیم دادیم
 این کلمه تنها در این سوره آمده است . (مفردات
 راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معزی
 المیزان پرتوی از قرآن) .

(ل - ب - ن)

« لبن » شیر . به د ترب ، ج ۱ / ۸۰۶
 رجوع شود .
 « لبنوه » به نوه رجوع شود .

(ل - ج - ا)

ف س لجأ الیه : پناه گرفت به آن .
 « ملجا » به فتح میم : پناهگاه ، آنچه
 بدان برای دفع خطر پناهنده شوند . در کلمه
 « مغارات » ج ۲ / ۲۳۲ ضمن آیه مذکور است
 (منتهی الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ل - ج - ح)

س من لج فی الامر یلج لجا و لجا :
 ستیزه کردن ، ستمیدن ، عناد ورزیدن ، در مخالفت
 امری پافشاری کردن .

« ... للجوافی طغیانهم یعمهون »
 مؤمنون ۷۵ معنی از اول آیه : و اگر ما آنها را
 مورد ترحم قرار دهیم . و هرگونه الم ورنج و
 عذابی دارند ، برطرف سازیم . در طغیان و سر
 کشیشان اصرار کنند . و در آن حال سرگشته و
 سرگردان بمانند . و در سوره ملک ۲۱ .

(لسان العرب - ترجمان القرآن - معجم
 الفاظ القرآن الکریم) .

« لجة » بالضم : دریا ، آب بسیار که صدای
 امواج آن درهم پیچید ، میان دریا ، « لجة »
 به بیشتر از هر چیز گفته میشود . و لجة الماء :
 یعنی معظم و بیشتر آن . به د صرح ، ج ۲ / ۳۸
 رجوع شود .

این کلمه فقط در سوره نمل آمده است .
 « لجی » به ضم لام و تشدید جیم : عمیق

ژرف ، گود ، پهناور ، بسیار آب .
 « او کظلمات فی بحر لجی ... »
 نور ۴۰ کردار کفار همچون تاریکیهای متراکم
 است در دریای عمیق بسیار آب . این کلمه تنها در
 این سوره آمده است .
 (لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
 لسان التنزیل) .

(ل - ح - د)

« الحد یلحد الحاء » : از طریق حق و
 ایمان کج شدن ، به یکسوشدن از حق ، میل کردن
 از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط است
 از راه راست منحرف شدن . « لحد » قبر راهم
 به همین مناسبت ، « لحد » میگویند چون در
 یک طرف قبر قرار دارد . به خلاف ضریح که در
 وسط قبر است .

« و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها
 و ذروا الذین یلحدون فی اسمائهم »
 اعراف ۱۸۰ خدا راست نامهای نیکو . بدانها خدا
 را بخوانید . و کسانی را که در نامهایی او کجروی
 میکنند و کفر و عناد میورزند ، خدا را به نامهایی
 میخوانند که درخور مقامش نیست . چنین اشخاص
 را بخود واگذارید . که به زودی به سزای کردار
 بدشان خواهند رسید .

معانی دیگری که برای : « یلحدون »
 ذکر شده است : نسبت دادن ، اشاره کردن ، از
 استقامت گردانیدن ، ستیزه و مجادله کردن ،
 ظلم و ستم کردن .

« ولقد نعلم أنهم یقولون انما یعلمه
 بشر لسان الذی یلحدون الیه أعجمی وهذا
 لسان عربی مبین » نحل ۱۰۳
 و ما کاملاً آگاهیم که کافران میگویند :
 قرآن را فقط بشری بدو میاموزد .

زبان کسی که بدو اشاره میکنند و آموختن
 قرآن را به رسول صلی الله علیه و آله به وی نسبت
 میدهند ، اعجمی است . در صورتی که قرآن زبان

(ل-ح-ف)

« الحف السائل يلحف الحاف » : در

سؤال اصرار و پافشاری کرد تا اینکه به خواسته خود رسید ، با سماحت و پاپیچی سؤال کرد .

« ... لا یستلون الناس الحافا ... »

بقره ۲۷۳ معنی از اول آیه . اتفاق برای تهیدستانی است که در راه خدا دچار تنگی شده اند ، و توانائی اینکه کاری پیش گیرند ندارند . کسی که جاهل به حال ایشان است . از فرط عزت نفس و عفاف ، پندارد بی نیازند . توایشان را به چهره خاصی که دارند ، بشناس . از مردم با اصرار چیزی نخواهند . و هر چه اتفاق کنید . خدا بر آن آگاهست .

از این ماده تنها همین مصدر در قرآن مجید آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معزی

ترجمان القرآن - المیزان - پرتوی از قرآن)

(ل-ح-ق)

س لحقه و به لحاق و لحاقا به فتح لام در مصدر

رسید : اورا ، به اورسید و او را دریافت و همراه او شد ، به او پیوست .

« ... ویستبشرون بالذین لم یلحقوا

بهم من خلفهم .. » آل عمران ۱۷۰ کسانی که در راه خدا شهید شده ، مرده نیستند . زنده اند و در مقام قرب الهی از نعم بهشتی مثل لذت بردن ایمانی خود را که در دنیا بجا گذاشته اند بشارت میدهند که در آن عالم ترس و اندوهی ندارید . و نیز در سوره جمعه ۳

« الحاقی » پیوستن ، به هم رسانیدن ،

پیوند دادن ، رسیدن به کسی یا چیزی ، چیزی را در حکم مانند چیز دیگر قرار دادن .

« قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء

کلا ... » سباء ۲۷ به ایشان بگو : آنهایی را که بعنوان شریک به خدا ملحق کرده اید ، به من بنمایانید . که با کدام صفت بتان را شریک حق میسازید

عربی روشن است . و به زبان عرب نازل شده است . این افتراء دیگری است از مشرکان به رسول خدا (ص) و آن این است که میگویند : بشری به او درس میدهد . و او آنچه را از وی یاد میگیرد . از او روی افتراء به خدا نسبت میدهد . تهمت که شما به وی میزنید که بشری به او تعلیم میدهد . و او آن را به خدا نسبت داده ، افتراء میبندد . اگر مقصود شما از تعظیم ، تلقین الفاظ است و قرآن کریم ، کلام آن مرد است ، جوابش این است که آن زبانش اعجمی است یعنی زبان فصیح ندارد . و این قرآن به زبان عربی مبین است . و اگر منظور تان این است که آن مرد معانی و معارف قرآنی را به پیغمبر صلی الله علیه و آله یاد میدهد . و الفاظ از رسول خداست . جواب این است که معارف حقیقه ای قرآن دربر دارد که ، هیچ صاحب عقلی در حقیقی بودن آن شک ندارد . و تمامی عقول مجبور در قبول آنند . اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را از بشری گرفته بود ، خودش نسبت بآنها ایمان نمیداشت و حال آنکه او به آیات خدا ایمان دارد ، و اگر ایمان نمیداشت خدا هدایتش نمیکرد ، و چون مؤمن به آیات خداست . دیگر به خدا افتراء نمیبندد .

« ... ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه

من عذاب الیم » حج ۲۵ و کسی که از حق مایل شده . بخواهد در حرم مرتکب ظلمی شود . عذاب دردناکی به او میچشانیم .

« ملتحدا » به ضم میم یعنی پناهگاه ،

جایگاه محکم ، محل بازگشت . از این جهت که بدان میل میکنند ، راه فرار ، اسم مکان است از التحد « ... و لن تجد من دونه ملتحدا » کهف ۲۷ به جز خدای تعالی ملجا و پناهی برای خود پیدا نخواهی کرد .

(لسان العرب - مقایس اللغة - معجم الفاظ

القرآن الکریم - ترجمان القرآن - تفسیر معزی -

المیزان - ترجمه مجمع البیان) .

و چون میدیدیم یکی از آنها آنحضرت را دوست ندارد .
میدانستیم از طریق رشد و صلاح بوجود نیامده ،
و نیز نقل نموده که بعد از این آیه تمام منافقین
شناخته شدند

(معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان
المیزان - روان جاوید) .

(ل-ح-ی)

« لَحِيَّة » بالکسر : ریش ، موپهایی که
بر خدین و چانه میروید .

جمع آن : لَحَى به کسر و ضم لام در قرآن در
یکجا و به صورت مفرد آمده است .

« قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ لَأَتَّخِذَنَّ بِلَحِيَّتِي وَلَا
بِرَأْسِي... » طه ۹۴ هارون گفت : ای پسر مادرم
ریش و سر مرا بگیر .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان التنزیل)

(ل-د-د)

« الد » به فتح همزه و لام و دال مشدد : اقل
وصفی است ، شخص یکدنده ، لجوج ، ستیزه کننده
و کسی که در دشمنی پافشاری میکند . جمع آن :
لد به ضم لام و تشدید دال است .

« ... وَ هُوَ الدَّالُّ الْخَصَمُ » بقره ۲۰۴
معنی از اول آیه : پس از آنکه خدای تعالی در
آیات پیش ، از حالات و اوصاف مردم مؤمن و کافر
مطالبی را بیان کرد . اینک درباره منافقان و صفات
آنها سخن میگوید ، که بعضی از این مردمانند . که
سخن آنها ترا به شگفتی و امیدارد . به اینکه گفتارشان
را نیکو جلوه میدهند . تادر دل تو برای خود
موقعیتی به دست آورند و خدا را گواه بگیرند .
و سوگند میخورند . که آنچه میگویند . موافق
با درویشان هست . در صورتی که در باطن برخلاف
آنچه میگویند ، هستند . در حقیقت سرسخت ترین
و ستیزه کارترین دشمنان میباشند .

« لد » ... وَ تَنْذِرُ بِالْقَوْمِ الْمَذْمُومِ »

مریم ۹۷ معنی از اول آیه : قرآن را به زبان تو
آسان و روان کرده ایم . تا پرهیز کاران را بدان

که به گمان شما شریکهای برای او باشند . سپس
خدای تعالی صریحاً نفی فرموده و گفته : نه چنان
است که بتان دافعتی باشد که به آن مستحق عبادت
شده شریک خدا شوند بلکه او خدای غالب است
بر همه شان به غلبیت تامه دانا به احکام صواب و
موصوف به حکمت بالغه .

(مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم
تفسیر معزى - منهج الصادقین) .

(ل-ح-م)

« لَحْم » : گوشت ، جزء عضلی که استخوان
را میپوشاند و بین آن و پوست واقع است . جمع
آن « لَحُوم » این کلمه یازده بار بصورت مفرد
و یکبار به صورت جمع در قرآن مجید آمده است
در ماده « ح » ج ۶۲ / ۲ و طری « ح » ج ۸۰ / ۲
و « ر ج س » ج ۲۹۱ / ۱ ضمن آیه مذکور است
(ل-ح-ن)

« لَحْنُ الْقَوْلِ » طرز گفتار ، به کنایه و
توریه سخن گفتن یعنی پوشانیدن حقیقت و امری
را برخلاف نشان دادن ، لهجه ای بود که منافقان
به آن ، سخن گفتندی . و اهل ایمان ایشان را به آن
شناختندی .

« ... وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ » محمد ۳۰ .

معنی از اول آیه : ای پیغمبر ص ، اگر میخواهیم
آنها را (منافقان) به تو می نمودیم و آنها را به
علامتهایشان میشناختی . و مسلماً از اشارات و
آهنگ گفتارشان ، توانیشان شناخت . و خدای
تعالی به همه کارهای شما آگاه است .

در مجمع البیان از ابو سعید خدری نقل نموده
که لَحْنُ الْقَوْلِ دشمنی آنها با امیر المؤمنین (ع)
است و مادر زمان پیغمبر (ص) منافقین را بدشمنی
آنها با حضرت امیر (ع) میشناختیم . و این معنی
را از جابر بن عبدالله انصاری نیز نقل نموده و از
عباده بن صامت روایت فرموده که ما اولاد خودمان
را معمولاً بمحبت علی بن ابیطالب آزمایش مینمودیم

این لذائذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت میدهد و خداوند هم بوسیله همین لذائذ آدمی را تسخیر کرده ، اگر این لذائذ نبود بشر در صدد انجام هیچ عملی بر نمی آمد و در نتیجه آن نتایجی که خداوند از خلقت انسان در نظر داشته ، همچنین نتایج تکوینی از قبیل بقاء شخص و دوام نسل حاصل نمیشد اگر در خوردن و آشامیدن و زناشویی لذتی نمی بود هیچ وقت انسان حاضر نمیشد برای رسیدن بآن این همه رنج و زحمت بدنی و ناملازمات روحی را تحمل کند و در نتیجه نظام زندگی مختل میشد و افراد از بین رفته و نوع بشر منقرض می گشت و حکمت تکوین و ایجاد بدون شك لغومی گردید .

﴿ اقسام لذائذ ﴾

لذائذ چند قسمند : یکی آن لذائذی است که لذیذ بودن و زیبایی آن طبیعی شیء لذیذ است مانند طعمهای لذیذی که در انواع غذاها است و لذت نکاح و امثال آن ایگونه لذائذ مستند به خلقت و منسوب بخدای سبحان است ، و خداوند آنرا بمنظور سوق دادن اشیاء بسوی غایت و هدف تکوینی آنها در آنها قرار داد . و این کار کسی جز خدای تعالی نیست او است که هر چیز را که آفریده بسوی کمال و جودش راهنمایی کرده قسم دیگر لذائذی است فکری که هم زندگی دنیوی انسان را اصلاح میکند و هم نسبت بآخرت اوضری ندارد . این قسم نیز مانند قسم اول منسوب بخدای سبحان است چون التذاذ از این لذات امری است فطری و ناشی میشود از فطرت سالمی که در باره اش فرمود :

﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ روم ۳۰

یکی از مثالهای روشن این گونه لذات ایمان است که بمقتضای آیه : « حبیبکم الایمان وزینة فی قلوبکم » (حجرات : ۷) حلاوتش را خدا در دل هر که بخواهد می اندازد .

قسم سوم لذاتی است فکری که موافق باهوی

نوید رسانی و گروه سرسخت و لجوج را که در دشمنی پافشاری میکنند از عذاب خدا بترسانی (مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم)
پرتوی از قرآن - تفسیر معزی - ترجمه مجمع البیان - فقه اللغة ثعالبی .

(ل - دن)

« لدن » به فتح لام و ضم دال : نزد ، ظرف مکان یا زمان است که مثلثه مفید معنی حضور است . اما از لحاظ مکانی اقرب و اخس از آن است و هرگاه به یاء متکلم متصل شود میان آنها نون فاصله میشود که بانون . « لدن » ادغام میگردد . و گاه با « من » مجرور میشود و گفته میشود : « من لدنی » کهف ۷۶ به کلمه : « عذر » ج ۲/۱۲۷ رجوع شود .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر

معزی) .

(ل - دی)

« لدی » به معنی : نزد . ظرف است غیر منصرف و تقریباً مرادف « لدن » میباشد . و به اسم ظاهر و ضمیر و یاء متکلم اضافه میشود . در درماده : عند ، ج ۲/۱۱۸ ضمن آیه مذکور است (دروس دار العلوم العربیه - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ل - ذ - ذ)

« لذة » گوارداشدن ، خوشی ، لذت عبارت از ادراك ملايم باطبع است . در مقابل الم که ادراك منافر باطبع است . این کلمه در سورة صافات ۴۶ و محمد ۱۵ آمده است و یکبار به صورت مضارع درماده : شهوة ، ج ۲/۳۲ و « دخر » ج ۱/۲۳۹ ضمن آیه مذکور است .

انسان در هر عملی که انجام میدهد لذتی را

در نظر می گیرد که یا لذت مادی و بدنی است مانند لذت طعام و شراب و نکاح و امثال آن و یا لذت فکری است مانند لذت ترقی و انس و مدح و فخر و نام نیک و انتقام و ثروت و امنیت و صدها نظائر آن

(ل-ز-م)

س لز م الشيء يلزم لزوما و لزاما :
پابرجا شد ، پاینده و دائم شد ، واجب گشت ، ثابت
شد و بسته شد ، عذاب برای کفار پیوسته و دائمی
شد .

« .. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما »
فرقان ۲۷ پس به تحقیق شما پیغمبر را تکذیب کردید
و دعوت حق را قبول نکردید . پس عذاب و وبال آن
پیوسته و دائم گیر شما خواهد شد . و نیز در سوره طه
۱۲۹ .

« الزام » واجب گردانیدن ، گردن
گیر کردن ، پیوستن و چسبانیدن به طوری که هیچ
گاه از او جدا نشود ، نامه عمل را به گردن آویختن
و طوق کردن نهادن . در کلمه انسان ج ۱ ص ۵۲
و « تعمیه » ج ۲ ص ۱۹۴ ضمن آیه مذکور است
(مقایس اللغة - تفسیر معزی - مفردات
راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المرجع)
(ل-س-ن)

« لسان » لسان که جمع آن « السنة »
(به فتح همزه و کسر سین) میباشد در قرآن مجید
به چند معنی آمده است .

۱- معنی عام ، حس چشائی است که بارشته
عضلات نرمش کار قاشق را برای گرفتن و گرداندن
غذا انجام میدهد .

در لغت شفه ج ۲ ص ۱۸ ضمن آیه مذکور
است .

۲- به معنی لغت و زبان گفتگو . زبان آلت
نیرومندی برای ابراز اندیشه است .

به وسیله همین آلت است که انسان میتواند
آنچه را از طریق چشم و حواس دیگر دریافته و در
ذهن ترکیب نموده است . به صورت صوت و حروف
و کلماتی که از هوای داخل ریه بیرون میاید ، و به
مخارج و آلات صوتی برمیخورد ، درآورد و آشکار
نماید . در ماده « رسل » ج ۱ ص ۳۰۶ ضمن آیه
مذکور است .

و مایه بدبختی در دنیا و آخرت است عبادت را تباہ
و زندگی طیب را فاسد می سازد ، لذاتی است که
فطرت ساده و سالم مخالف آن است .

آری احکام فطرت و افکاری که از فطرت
منبعث میشود هیچ وقت با اصل فطرت مخالفت و
ناسازگاری ندارد و چون خدایتعالی فطرت انسان
را طوری تنظیم کرده که انسان را به سوی سعادت
سوق دهد .

پس هر حکم و فکری که مخالف با فطرت سالم
باشد و سعادت آدمی را تأمین نکند از خود فطرت ترشح
نشده ، و بطور مسلم القاکی است از القات شیطان
و لغزشی است روحی و مستند بشیطان مانند لذات
موهومی که انسان از انواع فسق و فجور احساس
می کند ، اینگونه لذات را خداوند بشیطان نسبت
داده و از قول او چنین حکایت می کند : « لا زینن
لهم فی الارض و لا غوینهم اجمعین »
(حجر : ۳۹) و نیز میفرماید . « فزین لهم
الشیطان اعمالهم » (نحل : ۶۳) .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - فرهنگ
معین - المیزان) .

(ل-ز-ب)

« لازب » چسبنده ، سخت و پاینده . این
فارس گفته : در اصل به معنی ثبوت شیء و لزوم
آن است .

« ... انا خلقناهم من طین لازب »
صافات ۱۱ معنی از اول آیه : خدای تعالی به
پیغمبر دستور داد که : از منکران معاد به پرس آیا
خلقت آنها بعد از مردن و خاک شدن سخت تر است
یا خلقت ملائکه و آسمانها و زمین و خدا مردم را از
گل چسبناکی آفرید چگونه نمیتواند دوباره آنها
را خلق نماید .

از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید به
صورت اسم فاعل آمده .

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم
لسان العرب - تفسیر معزی - مجمع البیان)

۳- گاه کنایه از قوه تکلم میاید . به «حل»

ج ۱ ص ۱۹۳ رجوع شود .

۴- و گاه اشاره از لهجه و آهنگ درسختن است
«ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف
السننکم والوانکم...» روم ۲۲ از جمله آیات
قدرت خدای تعالی ، یکی آن است که لهجه و آهنگ
سخن گفتن هریک از شما غیر از لهجه و آهنگ سخن
گفتن دیگری است .

چنانکه صورتهای در دیدن شبیه نمیشوند لهجه
و آهنگهای سخن ، در شنیدن نیز بهم شبیه نمیشوند .

۵- به معنی : یادخیز و نام نیک و مقبولیت
عامه و حسن صیت و ثنای جمیل است . و این هنگامی
است که به کلمه « صدق » اضافه شده گفته شود :
« لسان صدق » .

« واجعل لی لسان صدق فی الاخرین »

شمراء / ۸۴ .

از جمله دعای حضرت ابراهیم علیه السلام آن
بود که گفت : پروردگارا مرا در آتیه مقبولیت عامه
عنایت فرما . و در پس آیندگان برای من نام نیک
بر زبان مردم جاری بگردان . که تا قیامت باقی
باشد . خدای تعالی دعای او را مستجاب فرمود . و
در بعضی از روایات « لسان صدق » به پیغمبر
خاتم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم که از نسل آن
بزرگوار و تابع ملت اویند ، تفسیر شده است .

(مفسر دات راغب - تفسیر معزی - معجم
الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب منهج الصادقین
المیزان - روان جاوید) .

(ل - ط - ف)

« لطیف » از اسمای حسنی الهی است
درباره معنای لطیف چند وجه گفته اند :

۱- خدای تعالی به بندگان لطف است .
یعنی به وسیله ریزش نعمتها به مردم لطف میکند .

۲- تدبیرش لطیف است . یعنی دقیق و نفوذ
کننده است و به دقایق امور آگاه است .

۳- او صاحب لطف است ، زیرا نعمتهای

بسیار خود را کم می شمارد و عبادات ناچیز بندگان
خود را زیاد می شمارد .

۴- او صاحب لطف است ، که اگر او را بخوانی
پاسخ میدهد . و اگر به او پناهنده شوی ، ترا پناه
میدهد . و اگر او را دوست بداری ترا بخود نزدیک
میکند . و اگر او را اطاعت کنی ، ترا پاداش میدهد
و اگر او را معصیت کنی ، ترا میبخشد . و اگر از
او اعراض کنی ، ترا میخواند ، و اگر بدو روی
آوری ، ترا هدایت میکند .

۵- کسی را که به او مباحثات کند ، عزت
میبخشد . و کسی را که به درگاهش اظهار نیاز کند
بی نیاز میسازد . « لطیف » از لطف است . برای
مبالغه از لطف به « لطیف » آمده است ، این
کلمه شش بار در قرآن مجید آمده است .

« الله لطیف بعباده ... » شوری ۱۹
خدای تعالی در مقام احسان به بندگان خویش ،
ریزه کاری میکند ، و به وسائلی که به نظر نمیرسد
رزق به ایشان میدهد . و دفع بلیات از آنان میکند
تلطف ی تلطف تلطفا : نرمی و مدارا کردن ، مهربانی
کردن ، سازواری نمودن ، چابکی و رزیدن .
« ولیتلطف ولا یشرعن بکم احدا »
کهف ۱۹ معنی از اول آیه : راجع به سرگذشت
اصحاب کهف است .

در اینجا خدای تعالی میفرماید : همچنان
که مانسبت به آنان کارهایی عجیب کردیم . و آنها
را برای مدتی درازنکه داشتیم . آنها را از خواب
برانگیختیم و از آن خواب مرگ آسازندگی بخشیدیم
تا در میان آنها بحث و اختلاف بر سر مدت خوابشان
درگیر شود . و از آنجا آفریدگار خود را بهتر
بشناسند . و روشنی پرتوایمان در کانون قلبشان
فزونی گیرد . همینکه سر از خواب برداشتن یکی
گفت : چه مدت خوابیده اید ؟ پاسخ دادند : روزی
چون دیدند خورشید در آسمان پرتو افشانی میکند
گفتند : یا قسمتی از روز ! گفتند : خدای شما به
مدت خواب شما دانایتر است .

بازی نیست ، بلکه همین کارهایی هم که انسان به منظور رفع حوائج زندگی دنیا و برخوردار شدن از مزایای شهوات انجام میدهد . در صورتی که به خاطر تحصیل سعادت حقیقی و خلاصه در راه طلب حق نبوده باشد لعب است . لعب آبی است که بی اختیار از دهن جاری شود دلب ، که کار بیهوده و بیفایده است ، از آن مشتق شده است گفته میشود : لعب فلان : یعنی کاری از او سرزد که نتیجه عقلانی نداشت .

«وما الحیوة الدنیا الا لعب ولهو»

للدنیا الاخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون»
انعام ۳۲ .

زندگی دنیا در صورتی که داهی برای درک سعادت آخرت نباشد ، جز بازیچه و سرگرمی نیست و خانه آخرت برای کسانی که پرهیز کار باشند ، بهتر است ، آیا درست نمیاندیشید چرا خردوری نمیکنید؟

تفسیر : منظور از حیات دنیا اعمال دنیا است زیرا خود دنیا بازیچه نیست ، کارهایی هم که موجب خشنودی خدا هستند ، بازیچه نیستند برخی لعب و لهو را به معنای زودگذر و فانی بودن لذتها و خوشبیهای دنیا دانسته اند بعضی از مفسران گفته اند اگر گفته شده بود : « انما الحیوة فی الدنیا » شامل تمام دوران زندگی میشد ، اما فرمود « الحیوة الدنیا » یعنی زندگانی پست است که جز لعب و لهو نیست ،

«یلعبون» «...ثم ذرهم فی خوضهم»

یلعبون » انعام ۹۱ پس از اتمام حجت آنها را و گذار به بازیچه خود و غرور دنیا فرو روند ، اسم فاعل آن د ل لعب ، است که در سورة انبیاء ۱۶ و ۵۵ و دخان ۳۸ به صورت جمع آمده است .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - مجمع البیان با ترجمه - المیزان - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

چون با آنها درهمهایی به سکه پادشاه آن عصر بود . گفتند یکی از شما این پولها را بگیرد و برای تهیه غذا به شهر برود ، پس دقت کند که کدام غذا پاکتر و حلالتر است ، و برای شما چیزی تهیه کند که بخورید و رفع گرسنگی کنید و کسی که به شهر میرود ، باید بادقت و تدبیر باشد و بانرمی و مدارا رفتار کند . که از حال او مردم شهر آگاه نشوند . و کاری کند که کسی از شما و محل سکونتتان اطلاع پیدا نکند . این کلمه فقط در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - مجمع البیان با ترجمه - المیزان - معجم الفاظ القرآن الکریم - المرجع) .

(ل-ظ-ی)

« تلظی » تلظی است که تاء آن برای تخفیف حذف شده است یعنی : آتش افروخته و در گیر شود ، زبانه کشد و شعله ور گردد .
« فاندزکم نار تلظی » اللیل ۱۴
پس شمارا به آتشی که همی درگیرد و زبانه کشد بیم دادیم .

« لظی » بالفتح : شعله آتش بی دود ، زبانه شدید ، نامی است از نامهای جهنم « کلا آنها لظی » معارج ۱۵ کلا کلمه ایست برای ردع و منع . یعنی چنین نخواهد شد که این قدا ، مجرم رانجات دهد . بدرستی که زبانه و شعله خاص آتش دوزخ بر او شعله و راست .
از این ماده فقط این دو کلمه در قرآن مجید آمده است .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - پرتوی از قرآن) .

(ل-ع-ب)

س لعب لعب لعبا (به فتح لام و کسر و سکون عین در مصدر) بازی و مزاح و شوخی کردن ، کاری که از روی خیال انجام شود و هدف و نتیجه اش خیالی و خالی از حقیقت بوده باشد . د لعب ، تنها

(ل-ع-ل-ل)

«لعل» لعل از حروف مشبهة بالفعل است و برای افاده ترجی و ایجاد امیداست ، و لازمه آن اینست که اظهار امیدواری در کلام موردی داشته باشد یا از گوینده ، یا شنونده . و یا اینکه مقام آن مقام آن باشد اگرچه گوینده و شنونده هیچکدام امیدی به آن موضوع نداشته باشند ، و چون اظهار امیدواری بوی عدم اطلاع از عاقبت کار میدهد لذا هرگاه کلمات دالّه بر آن در ضمن کلام خدای تعالی ذکر شود ، یا از جهت شنونده است و یا به ملاحظه مقام ، والا درباره خدای تعالی ، امیدواری معنی و مفهومی ندارد . (المیزان) صاحب مجمع البیان از قول سیبویه گفته : علت آمدن «لعل» در کلام خدای تعالی آنست که حس امیدواری و رجاء را در بندگان زنده کند ، همانطور که قرآن درباره موسی و فرعون میگوید : «فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» طه ۴۲ .

(بانرزش و منانت با فرعون صحبت کنید . باشد پندگیرد یا از خدا بترسد .) تاموسی و هارون را به نتیجه ارشاد و هدایت فرعون امیدوار کند . (انتهی)

به کلمه (الباب از ماده لب) و صنع ج ۲ ص ۵۸ و مصر ج ۲ ص ۱۵۵ رجوع شود .

در معجم الفاظ القرآن الکریم مذکور است که یکی از معانی آن برای تعلیل است یعنی ولعل ، به معنی « کی » تعلیلیه است .

چنانکه راغب گفته در بسیاری از مواضع به معنی : « کی » میباشد . مانند آیات : ۷۳ و ۱۵۰ و ۱۷۹ و ۱۸۳ از سوره بقره و نظیر آنها در همین سوره و سوره های دیگر که ممکن است به معنی : شاید و یا به معنی : « کی » یعنی : تا اینکه باشد .

«لعمرك» به کلمه عمر ، ج ۲ ص ۱۹۰ رجوع شود .

(ل-ع-ن)

ف لعنه الله یلعنه لعناً و لعنة : خدا براو خشم

گرفت و او را با خواری راند و از رحمت و خیر خود دور گردانید .

۲- لعنه : او را دشنام داد و طعن کرد و بزبون ساخت و دعا کرد براو به دوری از رحمت خدا . اسم فاعل آن : لاعن و جمع آن : لاعنون . و اسم مفعول آن : ملمون و جمش : ملمونون . و مؤنث آن : ملمونة .

«لعنة الله» در ماده «لعل» ج ۱ ص ۹۷ ضمن آیه مذکور است .

«لعن» «ان الله لعن الکافرین واعد لهم سعیرا» احزاب ۶۴ .

خدای تعالی کافران را از رحمت خود دور کرد . و بر آنان آتش دوزخ مهیا گردانید .

«یلعن» «... ویلعن بعضکم بعضا و ماویکم النار» عنکبوت ۲۵ .

ابراهیم عایه السلام به بت پرستان گفت : چون روز قیامت شود . و اغراض فاسد دنیوی از میان برود در آن روز شما از عبادت غیر خدا بت پرستی بیزار شوید . هر یک دیگری را کافر دانید . و به یکدیگر لعن و نفرین کنید و دشنام دهید . و جای گاه ابدی تمام شما آتش دوزخ است .

«لاعنون» «اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللالاعنون» بقره ۱۵۹ .

معنی از اول آیه : بی گمان کسانی که دلایل روشن و هدایتی که مافروود آوردیم پس از آنکه آنها را در کتاب آسمانی برای مردم بیان کردیم ، نهان میدارند و میپوشانند . ایشانند که خدای تعالی از رحمت خود دورشان میدارد . و لعنتگران نیز بدانها نفرین میکنند .

تفسیر : ظاهر اینست که منظور از «هدی» در آیه شریفه احکام و معارفی است که در دین الهی وجود دارد زیرا اینها هستند که پیروان خود را به طرف سعادت رهبری و هدایت میکنند و منظور از «بینات» آیات و ادله ایست که دلالت بر آن احکام و معارف دارد . چنانکه جمعیت علمای یهود

کردن در سخن .

« و الذینهم عن اللغو معرضون »

از جمله نشانه‌های مؤمن یکی اینست که از سخن بیهوده و باطل روگردان هستند . مومنون ۳

« لاغیه » : به معنای مصدری : یعنی

لغو و به معنای اسم فاعل : دارای لغو . « لا تسمع فیها لاغیه » غاشیه ۱۱ در بهشت سخن بیهوده از کسی نمیشنوی به صورت اسم فاعل در همین سوره آمده است .

« والغوا » امر حاضر است . و معانی

واشتقاق آن در بالا گفته شد .

« وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا

القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون » فصلت ۲۶ کفار قریش وقتی میدیدند پیغمبر صلی الله علیه وآله با آن لحن دلربا و صوت جانفزا تلاوت قرآن میفرماید . به طوری که قلوب صافیه مجذوب و طالب حق میشوند . و از باطل رو میگرددند میگفتند : به این قرآن گوش ندهید . و در آن یأوه افکنید . و سخنان بیهوده بر سبیل استهزاء بگوئید تا از تاثیر بیفتد و شما غالب شوید . به صورت فعل فقط در این سوره آمده مفردات راغب تفسیر معزی (محمد علی) مجمع البیان پرتوی از قرآن لسان العرب روان جاوید (

(ل-ف-ت)

ض لفته من الشيء یلفته لفتنا : به فتح لام و سکون فاء در مصدر : او را از فلان کار بازداشت او را از رایش بازداشت ، او را به راست و چپ برگرداند .

« قالوا أجبثنا لتلفتنا عما وجدنا

علیه آباءنا . » یونس ۷۸ .

معنی تمام آیه : فرعون و اشراف وابسته او به موسی علیه السلام گفتند : توبه سراغ ما آمده‌ای که ما را از آئینی که پدرانمان را بر آن شیوه و طریقه یافتم ، باز داری . و با اجرای آن در میان مردم و پیروی ما از شما در مملکت ، عظمت

بشاراتی که در کتب سابقه در باره محمد پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله و علی علیه السلام وجود داشت . پنهان میداشتند . یعنی آنچه را مردم نمیدانستند ، گنجان میکردند . و آنچه را میدانستند طوری توجیه و تأویل مینمودند . که منطبق بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله نمیشد .

« ملعونین » لعنت شدگان ، از رحمت خدای تعالی و از سعادت دور شدگان . در آیه ۶۱ از سوره احزاب .

« ملعونۃ » در آیه ۶۰ از سوره اسراء

میباشد .

(مفردات راغب - تفسیر معزی - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - پرتوی از قرآن) .

(ل-غ-ب)

« لغوب » بالضم : مصدر است به معنی :

خستگی و مانده شدن در طلب معاش ، سخت مانده شدن ، ضعف و تب .

« ... لا یمننا فیها نصب و لا یمننا

فیها لغوب » فاطر ۳۵ .

معنی از اول آیه : شکر آن خدائی را که از لطف و کرم خویش ما را به این سرای دائم که بهشت است ، در آورد . که در اینجا نه رنج و زحمت و مشقت و سختی بهمارسد . و نه خستگی و ماندگی و ضعف و تب ما را فرا گیرد . و نیز در سوره ق ۳۸ از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است .

(مقایس اللغه - مفردات راغب - تفسیر

معزی (محمد علی) - شرح قاموس - مجمع البیان)

(ل-غ-و)

« لغو » به فتح لام : سخنی است که بدون

فکر و تأمل از دهان بیرون آید ، سخن بیهوده و هیچکاره از هر چیزی و خطا ، باطل ، گاه کنایه از سخن قبیح و ناهنجار میاید . از ماده : ف ن س لنی یلنی ویلنولنوا : یعنی : بیهوده گفتن خطا

جماعت‌هایی که از قبایل باشند از شریف و دنی و مطیع و عاصی و قوی و ضعیف صاحب مجمع البیان این کلمه را جمع دانسته .

« فاذا جاء وعد الاخرة جننا بكم لفيفاً » اسراء ۱۰۴ همینکه قیامت فرارسید . شمارا برای حساب و جزا ، از قبر بیرون میاوریم در حالی که اطراف یکدیگر گرد آمده‌اید . این کلمه تنها درین سوره آمده است .

الف التفافاً : به یکدیگر پیچیدن . « و التفت الساق بالساق » قیامت ۲۹ و ساقهای پا بهم در پیچید در اینجا اقوالی از مفسران نقل شده است .

۱- و سختی فراق از دنیا با سختی ورود در آخرت به او در پیچید . مانند کسی که دو ساق پایش بهم پیچیده نمیتواند حرکت نماید .

۲- بهم در پیچیدن حال موت به حال حیات
۳- شدت موت به شدت آخرت جمع شود ۴- اجتماع آخر روز دنیا به اول روز آخرت از این باب تنها در این سوره آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - تفسیر معزی (محمد علی) المیزان - منهج الصادقین روان جاوید - المرجع)

(ل- ف- ی)

« الفاء » یافتن ، برخورد کردن ، پس از بررسی یافتن ، دانستن .

گفته میشود : ألقى الشيء : آن را یافت ، « قالوا بل نسمع ما ألفينا عليه آبائنا » بقره / ۱۷۰ .

معنی از اول آیه : وقتی که به این اشخاص بی‌خرد گفته شود از شریعت و کتابی که خدای تعالی فرستاده است ، پیروی کنید . گویند نه ، ما آنچه را که پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم .

« والفياسيد هالدي الباب » يوسف ۲۵ معنی از اول آیه : يوسف از زن عزیز میگریخت و پشی میجست . وزن از دنبال او میدوید

و بزرگی یابید . از ثلاثی مجرد همین يك صیغه در این سوره آمده است .

مفردات راغب - تفسیر معزی (محمد علی) المیزان - پرتوی از قرآن - المرجع) .

(ل- ف- ح)

« لفتح » سوختن از حرارت آتش یا سموم است . گفته میشود : ف لفتحته النار تلفحه لفتحاً : به فتح لام و سکون فاء در مصدر یعنی : گرمای آتش صورت او را تغییر داد و دگرگون ساخت . به کالکون از ماده کلع رجوع شود ، از این ماده فقط مضارع آن آمده است .

(مقاییس اللغة - مفردات راغب - تفسیر معزی (محمد علی) معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ل- ف- ظ)

من لفظ بالكلام يلفظ : لفظاً لفظ در اصل لغت به معنی انداختن چیزی است ، و بیشتر به معنی بیرون انداختن چیزی از دهان است و چون سخن از دهان بیرون میآید از این جهت آن را لفظ گویند و برای سخن گفتن به طریق استعاره به کار میرود « ما يلفظ من قول الا ليد به رقيب عتيد »

ق ۱۸ .

سخنی بر زبان نیاورد مگر نزد وی مراقبی آماده است . از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است .

(مقاییس اللغة - مفردات راغب) .

(ل- ف- ف)

« الفاف » جمع لف به کسر لام است یعنی بسیار بهم پیچیده ، انبوه و درهم پیچیده یعنی بسیار به یکدیگر نزدیک .

« وجنات الفا فا » نبا ۱۶ و باغهای پر درخت انبوه و درهم پیچیده یعنی برای شما باغهایی بیرون آوردیم که درختان آنها بهم پیوسته و شاخه های آنها از انبوهی بهم پیچیده است . این کلمه تنها درین سوره آمده است .

« لفيف » بهم پیچیده ، جماعت بهم آمیخته

برای گوینده زبان دارد و هم برای شنونده، زبان گوینده را آلوده میسازد و ویرانگر تربیت و انسانیت دور میکند. الفاظ در مغز تأثیری بسزادر دارد.

کسی را که بصف زشتی خواندید، دور نیست که روح نومیدی را در وی نیرومند سازید و خود و خاندان و زیردستانش را از سعادت همیشگی محروم کنید. یکی از دستورهای اسلام آنست که فرزندان را با بنامهای خوب بنامید زیرا نام خوب در رشد و تربیت فرزند تأثیر بسزایی دارد. نام کسی را میبرید با ادب و احترام ببرید. او هم باشما چنین خواهد کرد. ادب و انسانیت را رواج داده‌اید. برادران را با بنامی بخوانید که محبوب ترین نامها نزد او باشد، ویرا با نامی خواندن که آنرا خوش ندارد و از خواندنش آزاده میشود نشانه دشمنی و کینه توزی است. با نام خوش و محبوب او را خواندن نشانه مهر و برادری است.

مفردات راغب - مجمع البیان و ترجمه -
تفسیر معمری (محمد علی) تفسیر سوره حجرات
(ل-ق-ح)

«لواقح» جمع لاقح (بعضی از تفاسیر «لاقحة» است. یعنی: آبستن کنندگان ابرها، بارور سازندگان ابرها. باران دار سازندگان ابرها. بادهایی که ابرها را بارور و باران دار میسازند، بردارندگان ابرهای باران دار و با منفعت، چون که باد بی منفعت را عقیم میگویند. همچنانکه باد در وزش خود ذراتی را از گرد گل گیاه نر به گیاه ماده منتقل میکند و آن را بارور میسازد. درباره ابرها نیز قرآن مجید از همین حقیقت پرده برداری میکند.

میفرماید: «وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقِينَا كُمُوهُ وَ مَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» حجر ۲۲ ما بادها را برای آبستنی ابرها فرستادیم. یعنی بادها را به جریان آوردیم تا ابرها را آبستن باران کنند.

پس، از آسمان آبی فرو فرستادیم. و از آن

تابه او رسید. و جامه اشرا از پشت کشید و درید در این کشاکش بودند. تابه در اطاق رسیدند و عزیز را هر دو در آنجا یافتند. و نیز در سوره الصافات ۶۹.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
تفسیر معمری (محمد علی) - پرتوی از قرآن)
(ل-ق-ب)

«اللقاب» جمع لقب است. و لقب نامی است که برای شخص غیر از نام اصلی میگذارند. فرق مابین آنها، اینست که در اصلی رعایت معنی نمیشود. ولی در لقب رعایت میشود. چه مشعر به مدح باشد. چه مشعر به ذم و نقص باشد. مراد لقب و عنوان بداست و آن نامی است که اگر به کسی بدهند خوش نداشته باشد.

«وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ» حجرات ۱۱
و نامهای بد بر یکدیگر مگذارید و یکدیگر را به عناوین زشت مخوانید. از این ماده فقط این کلمه به صورت جمع در قرآن مجید آمده است.

مردمیکه در عصر رسول خدا (ص) تازه بدین اسلام قدم گذارده بودند سوابق یکدیگر را بر خ هم میکشیدند. و سوره سابقه را برای یکدیگر لقب قرار میدادند. مسلمانیکه در گذشته یهودی بود و پیرایهودی و یا یهودی زاده اش خطاب میکردند و مسلمانانی که پدری یا مادری خوشنام نداشت ویرا بهمان پدر و مادر نسبت میدادند.

قرآن میگوید یکدیگر لقب بد ندهید. اگر رفتار زشتی دارد نباید وی را بدان نامید. باید لغزشهای کسان را فراموش کرد. باشد که خودش هم فراموش کند و گرد آن کار زشت نگردد. چه بسا زشتکاری را که با ستایش و مدح بتوان برادر است آورد. و گذشته را فراموشش داد این خود یکی از شاهکارهای تربیتی قرآن است که با زبانهای گوناگون و تعبیر رنگارنگ مسلمانرا بسوی تربیت و انسانیت میکشاند. سخن زشت بکسی گفتن، هم

شمارا سیراب کردیم . وگرنه این شما نیستید که نگهبان و خزانه دار آب باران باشید .

از این ماده فقط این کلمه به صورت جمع در قرآن مجید آمده است .

تفسیر : در بروز پدیده های طبیعی همیشه یکنوع اصطکاک و تأخیرهایی وجود دارد . مثلاً آب در صورت خالص و راکد بودن ممکن است تا پایین تر از صفر درجه هم برود و منجمد نشود . و خیلی دیرتر از صد درجه بنلیان درمی آید .

بخار آب نیز ممکن است با وجود رسیدن بحالت اشباع تقطیر نشود و وقتی تقطیر شد دانه ها آنقدر ریز و معلق در هوا بمانند که سقوط نکنند و باران نیارد . مگر آنکه با ذرات نامرئی نمک که به وسیله باد از روی دریا ها آورده شده است نطفه های جذب و آماس کننده ای تشکیل شود ، یا مهمتر از آن ، رطوبت هوا بدور برگه های متبلور برف که در ارتفاعات بالاتر منجمد شده و بوسیله باد پاشیده میشود جمع گردد و بالاخره قطرات ریز اولیه باران در اثر اختلاط و تلاطم و تصادم با دانه ها بهم پیوندند تا رفته رفته درست شده در اثر وزن نسبتاً زیاد خود از خلل توده های ابر ساقط گردد .

تخلیه برق ما بین توده های مختلف ابر که در اثر اصطکاک با عوارض زمین و اجسام معلق در باد دارای الکتریسته های مخالف میشوند ، و این تخلیه توأم با روشنائی و غرش شدید ، یونیزه شدن ذرات هوا و تشکیل از آن است کمک ، فراوان به پیوستن و درشت شدن و ریختن قطرات مینماید . خلاصه آنکه تشکیل و تقویت ابر و مخصوصاً نزول باران یا برف بدون عمل لقاح که با دخالت و تحریک باد صورت میگیرد عملی نمیشود .

پس باد در کلیه مراحل مربوط به ابر و باران ، از برداشتن بخار آب و رساندن آن به سرزمینهای خشک گرفته تا بالا رفتن و سرد شدن و بالاخره بهم زدن و بارور کردن ابر دخالت دارد

ابر و باران بدون باد نمیشود اصلاً ابر چیزی جز باد حامل آب نیست . این دو مطلب امروزه بدیهی است . ولی ندیدیم که تا قرن ۱۸ کسی آن را دانسته و گفته باشد . حتی در کلام تولستوی نویسنده اواخر قرن ۱۹ ، انعکاس نداشته است .

اما قرآن طوری حرف زده و حقیقتی را بیان داشته است که در هیچ نوشته و گفته بشری تا قبل از قرن اخیر که سخن از باد و باران رفته ، نظیر آن ادا نشده است .

(باد و باران در قرآن - مهندس مهدی بازرگان) . (مفردات راغب - المیزان - مجمع البیان)

(ل - ق - ط)

« التَّقَاطُ » پیدا کردن و برداشتن چیزی از راه ، یافتن چیزی بدون آنکه گمان به آن داشته باشد ، گرفتن چیزی برای نگاهداری یا غرض دیگر .

لَقَطَهُ بِالضَّمِّ وَلَقِيطٌ بِالْفَتْحِ اِذَا بِنَ مَادَةٍ هِيَ .

« ... يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ

فَاعْلَيْنَ » یوسف ۱۰

معنی از اول آیه : گوینده ای از آنان گفت یوسف را نکشید . او را در قمر چاهی بیفکنید تا بعضی از رهگذران و مسافران او را در یابند . اگر کننده کار میباشید .

تفسیر : از برداران یوسف ، آنکس که این پیشنهاد را کرد . مقصودش آن بود که بارهائیت آن جان یوسف از گفته شدن محفوظ بماند . و به نحوی انجام گیرد . که سبب هلاکت او نشود . مثلاً او را در چاهی دور از راه نیندازند که از گرسنگی و تشنگی جان دهد ، بلکه او را در بعضی از چاههای سر راه و کنار جاده بیندازند . که همه روزه قافله در کنارش اقامت میکنند . و از آن آب میکشند . تا در نتیجه در موقع آب کشیدن ، او را بیابند . و با خود ببرند .

و نیز در سوره قصص ۸ از این ماده فقط این دو فعل در قرآن مجید آمده است .

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الكريم
الميزان - مجمع البيان - ترجمان القرآن)

(ل - ق - ف)

س لقف الشيء يلقفه لقفاً به فتح لام وسكون
قاف در مصدر : یعنی چیزی را به سرعت گرفت و
نیز لقف به معنی بلعیدن و زود فرو خوردن و چیزی
که به سوی کسی انداخته میشود . به سرعت بادیست
یا دهان گرفتن است .

از این ماده تنها « تلقف » که مضارع
است در قرآن مجید آمده است و معنی آیه اینست :
بعد از آنکه ساحران سحر خود را انداختند به
موسی وحی فرستادیم ، که تونیز عصای خود را
بینداز . وقتی انداخت فوراً به صورت مار بزرگی
درآمده و شروع به بلعیدن سحرهای سحره کرد .
در ماده « ع ص ا » ج ۱ ص ۱۶۰ ضمن آیه
مذکور است ،

(لسان العرب - مفردات راغب - الميزان
مجمع البيان) .

(ل - ق - م)

« التقام » در گلو فرو بردن ، بلعیدن ،
فرو بردن لقمه ، به کام فرو بردن .
« فالتقمه الحوت و هو ملیم »
صافات ۱۴۲ .

پس ماهی او را د یونس ، به کام فرو برد
و او ملامتگر خویش بود از این ماده فقط از باب
افتعال در قرآن مجید آمده است .

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الكريم
لسان التنزيل - المرجع) .

« لقمان » از مردم سودان بود . و با وجود
چهره سیاه ، دلی روشن و روحی مصفی داشت . و
در مقام امتثال اوامر الهی نیرومند بود به آئین
داستی سخن میگفت . و امانت‌دا به خیانت نمی‌آلود
دیدگان را از نگرستن به حرام فرو بسته و زبان
را از گفتن یاهو و ناسزا باز داشته بود . روحی
آرام و مغزی متفکر داشت . و از حوادث جهان و

رویدادهای حیات عبرت می‌اندوخت و برای تهذیب
نفس و تزکیه روح تجربه می‌آموخت .

هیچگاه مردم او را در حال و مقامی ناشایسته
نمیدیدند کشتی فکر و اندیشه را تسلیم طوفان خشم
و هوای نفس نمیکرد از کامیابی در امور دنیا مغرور
و طربناک نمیشد ، و از ناکامی در آن امور اندوه
به خود راه نمیداد در اصلاح امور خلق کوششی به سزا
داشت و هر زمان که دوتن در حال نزاع و جدال میدید
در آشتی دادن ایشان سعی فراوان میکرد ، به
واسطه این صفات نیک و پرهیزش از معصیت و
سکونت و وقار و عمق نظر و طول فکر وحدت‌ذهن
و دیده عبرت بینش ، از جانب خدای تعالی لیاقت
پوشیدن خلعت حکمت یافت و سرچشمه حکمت را
که از جمله آن : علم و عقل و عمل و اصابت در
امور و فهم و حسن تشخیص و درستی کردار است .

از درون جان لقمان منفجر و روان ساخت و سیل
حکمت و نور معرفت ، به صورت بیان بر زبانش
روان گشت ، و گوهرهای نفیس سخنانش در اکثاف
جهان سرمایه اعتبار و آرایش بازار خرد شد لقمان
به تربیت ارباب استعداد همت گماشت در آن میان
فرزندی داشت . و همت به تربیت وی مصروف داشت
و پیوسته مشام جانیش را با اندرزهای سودمند معطر
میساخت . از جمله : فرزندانم یزیم برای خدای
یگانه شریکی قائل مشو که شرک ظلمی عظیم است
هر عمل از نیک یابد ، که از آدمی سرزند .

هر چند که از خردی برابر بادانه خردلی باشد
و در پوشیده ترین و محکمترین جای ، مانند
دل تخته سنگی سخت یادر بلندترین مکان مانند
اوج آسمان‌ها یادر پست ترین نقطه مانند اعماق
زمین باشد ، خدای دادگر در روز رستاخیز آن را
به کنار میزان عدالت کلی حاضر خواهد کرد .
فرزندم یزیم : نماز را که رابطه میان بنده
و خدا ، جلو گیر از ارتکاب فحشاء و منکر
است به وجه احسن و اکمل بگذار . شخصی از
لقمان پرسید : که خلاصه معرفت و روح حکمت

بازگشت بسوی او و دیدار آنچه خدای تعالی برای
بندگان از ثواب و عقاب در روز قیامت مهیا ساخته
است .

«... و اتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه

و بشر المؤمنین» بقره ۲۲۳

مراد آنستکه؛ پرهیزکار باشید و در انجام
دادن کارهای شایسته کوشا باشید ، و از ارتکاب
گناهان بپرهیزید ، و برای خودتان اعمال نیک
و شایسته‌ای از پیش بفرستید ، و بدانید که جزا و
پاداش خدا را اگر اطاعت کرده باشید و یا کفر
و عذاب گناهان را در صورت ارتکاب ، خواهید دید
و چون عمل صالح و ترس از روز حساب از خواص
و لوازم ایمان است . بدین جهت فرموده :

«و بشر المؤمنین» و نیز در «طمان» ج ۲

ص ۹۳ و «کادح» از ماده «کدح» ضمن آیه
مذکور است .

لَقَى يَلْقَى تَلْقِيَةً : از باب تفعیل ، روبرو
ساختن ، پیش آوردن ، پیشباز آوردن ، عطادادن
چیزی پیش کسی باز آوردن ، چیزی به سوی کسی
انداختن ، فرا گرفتن .

«فوقیهم الله شر ذلك اليوم و لقیهم

نضرة و سروراً» دهر ۱۱

خدای تعالی آنانرا از شر روز قیامت حفظ
فرمود . و در آنروز جز با تازه روی و فرح و
شادی با چیز دیگر روبرو نمی‌شوند . «لقیهم»
به معنی : عطا نمودن و روبرو ساختن و پیش آوردن
میباشد .

و در سوره نحل ۶ و قصص ۸۰ و فصلت ۳۵
و فرقان ۷۵ بهمان معانی است که در بالا ذکر شد .
لاقی یلاقی ملاقاته : برخورد کردن باهم ،
دیدن کردن ، دیدار ، دریافتن ، روبرو شدن .

«فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی

یلاقوا یومهم الذی یوعدون»

زخرف ۸۳ ای رسول ! پس از اتمام حجت

دیگر بخود رنج مده ، و کافران را بگذار تا با هم

توجیست ؟ گفت : آنستکه از امور زندگی من در
آنچه برعهده خالق است ، تکلف و زحمت بر خود
رواندارم و در آنچه برعهده منست سستی و تسامح جایز
نشانم .

لقمان که در زمان داود علیه السلام میزیست
نامش دو بار در قرآن مجید آمده است . نصایح او
به فرزندش ضمن آیاتی چند در قرآن مجید آمده
است . به کلمه «حکمة» ج ۱ ص ۱۹۰ رجوع
شود .

(قسم القرآن - روان جاوید - مجمع
البیان - منهج الصادقین) .

(ل-ق-ی)

س لقی الرجل یلقاه لقاء : «لقاء» به
کسر لام به معنی : دیدار کردن ، رسیدن ، روبرو
شدن ، دریافتن ، باهم برخورد کردن .

و گاهی هم به این کلمه تعبیر میشود از بر
خوردن یکی بادیگری . و گفته میشود : فلانی را
ملاقات کرد و یا ملاقات میکند .

و این کلمه به معانی مختلف نیز آمده است
۱- ادراك به حس و یا دریافت نزدیکی وقوع
آن مانند :

«و لقد کنتم تمنون الموت من قبل

ان تلحقوه ...» آل عمران ۱۴۳ .

شما بودید که مرگ در میدان جنگ را
پیش از آنکه با آن روبرو شوید به آرزو میخواستید
و نیز در سوره کهف ۶۲

تفسیر : این آیه سرزنش کسانی است که
در جنگ یدر زنده مانده بودند و آرزوی شهادت
داشتند . ولی چون غزوه واحد ، پیش آمد اکثر
آنها فرار کردند .

۲- به معنی دریافتن و روبرو شدن و ادراك
به چشم . «و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا
آمنوا ...» بقره ۱۴ منافقان وقتی با مؤمنان
روبرو میشوند میگویند : ایمان آورده ایم .

۳- و ملاقات خدا عبارت است از قیامت و

خداست . و این نامها : محمد ، علی ، فاطمه حسن و حسین ، بود که آدم در پذیرش توبه و بالا رفتن مقامش بدانان توسل جست .

« اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون

بافوا همکم... » نور ۱۵

هنگامی که آن سخن را باز بانهایتان فرا میگرفتید ، و دهان بدعان نقل میکردید .

« تلقونه » یعنی پس از فرا گرفتن بدون

اندیشه آنرا می پذیرفتید ، و در آن بیعت و گفتگو میپرداختید ، و متوجه عقوبت و عاقبت وخیم آن که تهمتی یزید است نبودید ، راجع به ماریه قبطیه است ، که آیات دربرائت وی از این تهمت نازل گردیده است .

« ... و تتلقاهم الملائكة... » انبیاء

۱۰۳ « تتلقاهم » در این آیه بمعنی باستقبال رفتن و پیشواز نمودن است ، یعنی فرشتگان پیشواز و استقبال مؤمنان میروند ، و ایشانرا به بهشت و نعمتهای بیمنتیهای آن مژده دهند ، و گویند: این است آن روزی که شما وعده داده اند .

« المتلقیان » دفرشتهای که اعمال و

اقوال و آنچه از آدمی سر میزند ثبت میکنند - به « قعید » ج ۲ ص ۳۰۷ رجوع شود

التقی الشخصان : از باب اقتال بهم

برخورد کردند ، باهم روبرو شدند ، همدیگر پیوستند همدیگر رسیدند .

« قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا

فئة تقاتل فی سبیل الله و آخری کافرة... »

آل عمران ۱۳ بطور مسلم در آن دسته ای که با هم روبرو شدند ، نمانه و معجزه ای بود ، یکدسته که در راه خدا میجنگیدند ، و آنان پیغمبر خدا و یارانش بودند ، و یکدسته کافر مشرک بودند و با آنکه کفار دوبرابر مسلمانان بودند ، و ابدا لشکر اسلام بنظر آنها حقیر و قلیل آمد ، جرأت و سبقت بجنگ نمودند ، بعداً بقدرت الهی چنان مرعوب شدند که مسلمانان را دوبرابر عده خودشان میدیدند

حیوانیت فرو روند و بیاطل خود مشغول شوند . و بیاز پیچه دنیا سرگرم باشند ، تا روزی را که به آنها وعده شده بینند و با آن روبرو گردند ، از این باب فقط همین فعل در قرآن مجید آمده است .

ألقی یلقى اللقاء : افکندن ، طرح و

انداختن چیزی است بجائی که بچشم دیده شود ، سپس در تعارف برای هرگونه طرح و افکندنی اسم گردیده و معمول شده است . برای معنی اول

به « جسد » ج ۱ ص ۱۳۱ و « مصدا » ج ۲ ص ۱۶۱ و « ارض » ج ۱ ص ۱۷ و « درجا » ج ۱ ص ۲۹۷ و « غیابه » ج ۲ ص ۲۳۶ رجوع شود .

و برای معنی دوم : « ... و التقی علیک

محبة منی... » طه ۳۹

و از جانب خویش دوستی ترا در دلهایم افکنم

و نیز در سوره نساء ۹۳ و قیامت ۱۵ و نحل ۲۸ و مائده ۶۴ و انفال ۱۲ و ممتحنه ۱ و آل عمران ۱۵۱ .

تلقى العلم او الامر يتلقاه :

« تلقی » از باب تفعّل ، . یعنی : آموختن

فرا گرفتن ، خوب در یافتن ، گرفتن ، رو برو شدن ، دیدار کردن ، گرفتن کلام دیگری با درک مضمون آن .

« فتلقى آدم من ربه کلمات ... »

بقرة ۳۷ پس آدم کلماتی را از پروردگارش فرا گرفت (خوب دریافت)

« تفسیر » : راجع بکلمات اقوالی ذکر

شده . از جمله : ۱- از « تلقی » در میبایم که منظور لفظ یا نوشته نیست که آدم آنرا شنیده یا دیده باشد . بلکه معنا و حقیقتی بوده که عقل و ادراک آدم آنرا دریافته و روی دلش را بسوی پروردگارش گردانده .

۲- از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده

است که آدم (ع) بر عرش اسمهای یزید و گرامی دید ، وقتی از آنها پرسید ، با و خطاب رسید اینان اسمهای بزرگترین و با منزلت ترین مخلوقات

و این یکی از دلائل نبوت و معجزات پینمیر (ص)
بشمار میرود .

و در سوره های دیگر بهمین معانی است که
گفته شد و از این باب در قرآن مجید بصورت
ماضی و مضارع آمده است .

« لاقی » اسم فاعل است ، به معنی یا بنده
فرا گیرنده ، بر خوردار از آنچه باو وعده شده .

« أقمن وعدناه وعداً حسناً فهو
لاقیه کمن متعناه متاع الحیوة الدنیا ... »

قصص ۶۱ در ترجیح و برتری حال کسانی است که
از نعمتهای آخرت بر خوردار هستند ، بر کسانی
که منعمند بنعمت دنیا . آیا کسیکه ما وعده خوب
باودادیم که در آخرت بهشت برین از آن اوباشد .
و قطعاً به آن خواهد رسید ، و همیشه از نعمتهای
گوناگون آن بر خور دار خواهد بود مانند کسی
است که چند روز در این دنیا اودا بهره مند نمودیم
که با هزاران زحمت و تشویش نیز همراه است
این کلمه تنها در این سوره آمده است .

« لقاء » معنی آن در ابتدای لغت ذکر شد
به « طمان » ج ۲ ص ۹۲ رجوع شود .

« تلقاء » بالكسر در اصل مصدر است ، و در
آن توسعه داده شده بطور ظرف مکان استعمال
شده است ، بمعنی : جهت ، سوی .

« ولما توجه تلقاء مدين ... » قصص
۲۲ و چون موسی رو سوی مدين کرد . و نیز در
سورة اعراف ۴۷ و یونس ۱۵

« التلاق » .. لينذر يوم التلاق
مؤمن ۱۵ تا بیم دهد مردمان را از روز رسیدن
بهم دیگر ، یعنی روزی که خلق اولین و آخرین
با یکدیگر ملاقات و بر خورد کنند ، روز بهم رسیدن
اهل آسمان و زمین است . و یا روز بر خورد ارواح
با اجساد است و یا معبودان با عبادان و یا مظلومان
با ظالمان ، و یا هر عاملی با عمل خود بر خورد
کند ، و بر جمیع تفادیر مراد روز قیامت است ،
این کلمه فقط در این سوره آمده است .

« ملاقی » بالضم اسم فاعل است . جمع
آن ملاقون که به هر دو صورت در قرآن مجید ۷ بار
آمده است ، این کلمه ضمن شرح معانی « لقاء »
در شماره ۳ ضمن آیه آمده است ، و نیز در کلمه
« کدح »

« ملقی » بالضم : افکننده ، اندازنده ،
طرح کننده .

اسم فاعل است از « ألقى » و جمع آن :
« ملقون » و مؤنث آن « ملقبة » و جمع مؤنث :
« ملقیات » است در قرآن مجید . جمع مذکر و
جمع مؤنث آن آمده است .

« قالوا یا موسی اما أن تلقی و امان

فکون نحن الملقین » اعراف ۱۱۵ جادو -
گران بموسی گفتند : نخست تو عصای خویش
می افکنی و یا ما اول آلات جادویی را بیندازیم ،
تفسیر : ساحران اختیار این را که او

نخست عصای خود را بیندازد و یا ایشان سحرهای
خود را بکار برند بموسی واگذار نمودند چون
بخیال خود آماده گی مقابله با او را داشتند لذا
گفتند : اختیار با تو اگر خواهی تو اول عصایت
را بینداز و اگر خواهی ما طنابها و چوبدستی های
خود را بکار ببریم و این یکنوع زرنگی است که
انسان در برابر خشم خود را قوی و آماده و خشم
را ضعیف و خوار جلوه دهد .

« ملقیات » نازل کنندگان ، افکنندگان ،
فرو د آورندگان .

« فالملقیات ذکر آ » مرسلات ۵ یعنی
سو گند بفرشتگان که فرو د آورندگان و حیند بانبیاء
و مرسلین ، و پیغمبران هم رسانندگان وحی بمردم
هستند .

« متلقیان » فرا گیرندگان نام دو فرشته
ایست که موکل بر اعمال آدمیانند تا آنچه از آنان
سرزند ثبت کنند ، در کلمه « قعید » ج ۲ ص ۳۰۷ -
ضمن آیه مذکور است . (منتهی الارب -
لسان التنزیل - تفسیر معزی (محمد علی) مفردات

گردد . وگرنه برای خدای تعالی از این هم آسانتر است ، آنگاه آسان بودن آنرا با جمله : « ان الله على كل شيء قدير » تعلیل نموده ،

پس قدرت او بر هر چیزی ایجاب میکند ، که تمامی موجودات و اعمال در برابر قدرت او یکسان خواهد بود . (مقایس اللغه - فقه اللغه تعالی - تفسیر ممزی (محمد علی) مفردات راغب - المیزان)

(ل - م - ذ)

ضن لمز فلانا يلمزه لمزاً : به فتح لام وسكون ميم در مصدر : عیبجوی کردن ، عیبی بکسی بستن ، در پیشروی بدگویی کردن و بازبان نیش زدن ، با چشم اشاره کردن و بکنایه چیزی گفتن . طعن زدن .

«... ولا تلمزوا انفسكم...» حجرات

۱۱ و از یکدیگر عیبجویی نکنید .

تفسیر : مسلمانان نباید بیکدیگر با زبان یا چشم یا ابرو نیش بزنند و عیب خودهاشانرا بر ملا سازند و احترام برادرشان را از میان ببرند این کار با برادری سازگار نیست و از دشمنی برمیخیزد و صمیمیت و نزدیکی دل را میبرد و بجای آن بغض و دشمنی قرار میدهد برادر باید برادرش را بزرگ کند و فضائلش را بیان دارد نه آنکه وی را کوچک کرده ، و ذائلش را روشن سازد مؤمن نزد خدای محترم است و باید نزد خلق هم محترم باشد .

«ومنهم من يلمزك في الصدقات...»

توبه ۵۸

منافقان رسول خدا صلی الله علیه و آله را در امر صدقات عیبجویی میکردند . و این خرده گیریشان برای این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله یا بجهت اینکه استحقاق نداشته اند و یا بجهتی دیگر از آن صدقات بایشان نمیداد ، اگر از این صدقات بدانها بدهی اقرار بعدالت تو میکنند ، و اگر ندهی خشم کرده و عیبجویی میکنند .

راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - معجم البیان - منهج الصادقین - روان جاوید پرتوی از قرآن)

﴿ (ل - م) ﴾

﴿ لم ﴾ به فتح لام وسكون ميم حرفی است که بر مضارع داخل میشود ، و نفی ماضی را افاده میکند ، و آنرا حرف د نافية جازمه ، مینامند . و ادم ، ج ۱ ص ۱۹ رجوع شود .

﴿ لكن ﴾ از حروف مشبهة بالفعل و برای استدراك است که رفع توهم از ماقبل باشد و میان دو جمله که از جهت لفظ و معنی مغایرند در میاید ، گاه مخفف می شود و عمل نمیکند و گاه با و او میاید به ایمان ، ج ۱ ص ۲۲ و (سلیمان) ج ۱ ص ۳۴۹ رجوع شود (عوامل ملا محسن - کتاب هدایه) .

﴿ (ل - م - ح) ﴾

ف لمح يلمح لمحا : بفتح لام وسكون ميم در مصدر : به عجله و سرعت نگاه کردن که بآن طرفه العین یا چشم به مردن گویند ، گرداندن چشم . چشم باز کردن برای دیدن ، ابن فارس و راغب گفته اند : که در اصل بمعنی درخشیدن چیزی یا درخشیدن برق است . گفته میشود : لمح البرق والنجم : برق و ستاره درخشید .

﴿ وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ﴾ قمر ۵۰ هر فرمانی که میدهیم یک فرمان است ، آنهم بسرعتی که مثل يك چشم برهمزدن میباشد .

«... وما امر الساعة الا كلمح البصر»

اوهو اقرب... نحل ۷۷

امر قیامت مانند چشم برهمزدن و یا نزدیکتر از آنست . چه خدای تعالی بر هر چیزی تواناست .

تفسیر : خدای تعالی فرموده است : بر پا شدن قیامت در آسانی و سهولت و سرعت مانند چشم بهزدن و چشم گرداندن برای شما است ، و این تشبیه برای رعایت حال بندگان و فهم و دریافتن آنان است ، که آسانی آن بنهم مردمان نزدیک

سپس بواسطه کثرت استعمال بهر طالب و خواننده و ملتزم گفته می شود .

«... فلتسوه باید بیهم ...» انعام ۷
معنی از اول آیه : این آیه راجع به استکبار و سرسختی و ستیزه جوئی کفار است ، در انکار حق چنانکه خدای تعالی فرمود : اگر این قرآنرا در سورت کتابی که در برگهای کاغذی نوشته شده باشد ، بفرستیم که آنها با چشم ببینند و بادست بسایند . باز خواهند گفت : که این سحری است آشکار .

«لمسنا» در سوره جن به معنی : نزدیک شدن و طلب کردن و قصد کردن است بسوی آسمان بواسطه بالا رفتن . به دشهاب « ج ۲ ص ۲۶ رجوع شود .

«لامستم» لامس ملامسة : یکدیگر را بسودن ، کنایه است از جماع و نزدیکی با زن به « غائط » ج ۲ ص ۲۳۳ رجوع شود . و در سوره مائده ۶ نیز بهمین معنی است .
«التمسوا» التماس : درخواست نمودن .
خواهش کردن . «... فالتمسوا نوراً ...» حدید ۱۳ .

راجع به مردان و زنان منافق است ، هنگامی که در روز قیامت دشمنان از همه جا کوتاه است . و در آتش مذهب هستند باهل ایمان میگویند : صبر کنید یا بما نظر افکنید که ما با شما بیائیم ، و از نور شما استفاده کنیم ، ایشان جواب میدهند . به پشت سر خودتان مراجعه کنید . و نور را از آنجا طلب کنید یعنی بدنیا بازگردید . و نور بدست آورید . و شما نابخردان نیز می توانستید این نور را که ایمان و اعمال نیک است همراه خود بیاورید .

(منتهی الارب - مقایس اللغة - مفردات راغب - تفسیر معزی (محمد علی) السبزان - معجم الفاظ القرآن الکریم - المرجع)

(ل - م - م)

« اللهم » بفتحین : در معانی آن چند

«لمزة» به ضم لام وفتح میم وزاء : عیب جوئی بزیان یا چشم ، نکوهش کننده با اشاره یا آهسته . صیغه مبالغه است . تاہ در آخر آن برای مبالغه است چون : ضحكة .

« ویل لكل همزة لمزة » همزة - ۱
وای بر هر بدگوینده از پس ، عیب جوئی در پیش روی . همزة ، و د لمزة ، باختلاف معنی شده است (خدا دانایتر است) بعضی به یک معنی گرفته اند ولی صاحب لسان العرب و مجمع البیان و لسان التنزیل گفته اند بین آنها فرق است .

«همزة» کسی است که از پشت سر عیب کند و بدگوئی نماید و «لمزة» کسی است که در پیش رو عیب جوئی کند و با چشم سر و ابرو اشاره کند ، و بعکس هم گفته اند .

تفسیر : خوی و روش و عادت افراد خود بین و خود پرست (مستبذی) را می رساند که در هر وضعی باشند و بهر وسیله آشکار و پنهانی که دارند گرچه با اشاره و طعن باشد کوشش دارند که دیگران را موهون نمایند و خصائل انسانی و شخصیت آنها را خورد کنند تا راه نفوذ و بهره کشی از مردم را به سود خود باز گردانند ،

(لسان العرب - مقایس اللغة - تفسیر معزی (محمد علی) مفردات راغب - المرجع - پرتوی از قرآن - تفسیر سوره حجرات)

(ل - م - س)

ضی ن لیس الشیء یلمسه لمساً : بفتح لام در مصدر .

لمس : بمعنی با دست بسودن ، به چیزی دست مالیدن ، سودن چیزی را ، بادست مالیدن . بشره بر چیزی تا مطلبی درک شود . و نیز لمس و ملامسة کنایه از : جماع کردن و نزدیکی و آرمیدن با زن میباشد . ابن فارس گفته : در اصل بمعنی : طلب کردن با دست و پیاپی جستن با تکلف بواسطه دست است . چنانکه این درید گفته : در اصل طلبیدن با دست است تا صدق سودن نماید .

را از آن جدا سازید. یا حقوق الهیه را که مورت شما نپرداخته، بپردازید. جمعا تناول می‌نمائید و باکی ندارید. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

مفردات راغب - پرتوی از قرآن - المیزان روان جاوید

«لما» به فتح لام و تشدید میم والف آخر به سه معنی استعمال میشود ۱- یکی در نفی گذشته که نزدیک بحال باشد. یعنی بر سرفعل مضارع میاید ولی نفی ماضی میکنند. که اغلب تحققش در آینده موجود است. چنانکه کلمه «هنوز» نیز در زبان فارسی این خصوصیت را دارد. «لما» فعل مضارع را مجزوم می‌سازد و از لحاظ اینکه با ادات شرط مقرون نیست و منفی بودن آن بزمان حال نزدیک است. و متوقع ثبوت است. یعنی واقع شدن آن متوقع است. با «لم» فرق دارد. به دایمان ج ۱ ص ۴۴ رجوع شود.

۲- اختصاص آن به ماضی است و بمعنی وقت است که علم برای ظرف باشد. و ولما جات رسلنا ابراهیم بالپشری ...
هنکبوت ۳۱ هنگامی که فرستادگان ما به ابراهیم بشارت تولد اسحق را دادند.

۳- حرف استثناء است که بر جمله اسمیه داخل میشود، و به معنی «الا» میباشد. به حفظ ج ۱ ص ۱۷۹ رجوع شود.

(مفردات راغب - تفسیر سوره حجرات المیزان - مغنی اللیب - پرتوی از قرآن)
«لمتننی» به «لوم» رجوع شود.

(ل - ن)

«لن» حرف نفی است به معنی : هرگز بر سر مضارع در می‌آید. و آنرا نصب میدهد. و معنی آنرا برای استقبال خالص میکند. به «ابداء» ج ۱ ص ۵ رجوع شود.

«لن» به «لین» رجوع شود.

قول گفته شده است : ۱- گناه خرد و کوچک ۲- قصد گناه بکند ولی بجا نیاورد. ۳- گناهی که در جاهلیت کرده باشد. ۳- آنچه اتفاقاً و احیاناً برخلاف مقتضای طبع اصلی بر حسب عارضی از عوارض بجا آورد. و پشیمان شود. مشمول رحمت و مغفرت و اوسع الهیه خواهد بود، و این معنی مستفاد از چند روایت معتبر در تفسیر «لم» و منطبق با حق معنای لغوی آنست.

چون انسان بهر مقام و مرتبه‌ای از تقوی رسیده باشد از لغزش و خطا مأیوس نیست. مگر اینکه معصوم باشد. لذا ممکن است احیاناً و بر حسب عوارضی گناهی از او سرزند، و آنرا ترك کند برای آنکه منافعی با تصمیم اوست. و چنین شخصی جنبه خیر در وجود او غالب است. و مقتضای سبقت رحمت الهیه بر غضب او آنست که رحمت و اوسع خود را از او دریغ ندارد.

«الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللهم» نجم ۳۲

آنانکه از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری کنند، مگر آنچه احیاناً و صوره‌ای به غلبه طبیعت و عادت از آنها سرزند و مقرون بتوبه باشد که مغفرت پروردگار بسیار وسیع است، و خدا بحال شما بندگان آگاه تر است. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

(مجمع البیان - مفردات راغب - منهج الصادقین - المیزان - روان جاوید - فقه اللغة تمالی)

«لما» لم الشيء یلکه لما : لم با تشدید مال متفرق و دراهمی است که گرد آورده و یکجا باشد، باهم ضمیمه کردن، کار را سامان بخشیدن و نیز بمعنی : خوردن آدمی است نصیب و بهره خود و دیگری را و خوردن آنچه مییابد، بدون اینکه پاک را از ناپاک تمیز دهد.

«و تاكلون الثراث اكلًا لما» فجر ۱۹

و میراث را یکجا می‌خورید، یعنی مالی را که بدون زحمت، بشما ارث رسیده. و مرکب از حلال و حرام است. بدون آنکه سهم زنان و کودکان

محرمات و واجبات را بیندهاش اعلام فرمود. پس از چنین شناختی میتواند با اختیار خود، طریق صعود بسوی تقوی و یا هبوط بطرف فجور را در پیش گیرد.

به د فجور، ج ۲ ص ۲۴۷ رجوع شود. از این ماده از باب افعال همین مورد در قرآن مجید آمده.

مفردات راغب - مقایس اللغة - پرتوی از قرآن

(ل-ه-و)

«لَهُو» عبارت است از چیزی که انسان را سرگرم نماید. و از کار مهم و لازم و ضروریش باز دارد. کاری است که انسان را از کارهای مهمتر و با فایده تر باز دارد. پس اگر آدمی طوری دلبستگی بدنیای پیدا کند که آخرت از یادش برود آنوقت دنیا هم نوعی لهو خواهد بود: و چون لذتها و خوشی های دنیا فانی و زودگذر هستند از این جهت بهو و لهب تعبیر شده است.

و بعضی از دانشمندان گفته اند مراد از «الحياة الدنيا» زندگی پست است که آدمی به زندگی پست تن در دهد. بدین معنی باید ماده آن فعل هم فرق داشته باشد. یعنی (خدا دانانراست) از ماده «س» دنی یدنی دنیا و دناة بمعنی، خست و پست شدن. اذاعاش عیشا ضعیفا بعد سعة.

به «تجر» ج ۱ ص ۱۰۵ و «دنیا» ج ۱ ص ۲۶۶ و ماده «لعب» و «غر» ج ۲ ص ۲۱۰ معانی دیگری برای «لهو» کرده اند:

۱- فرزندان ۲- زن چونکه فرزندان نوعی سرگرمی است. وزن نیز نوعی سرگرمی دیگر است.
۳- کنایه از جماع و نکاح است که به «لهو» تعبیر شده است.

«لَوَارِدَانِ لَا تَتَخَذَ لَهُوًّا لَا تَتَخَذَانِ مِنْ لَدُنَّا أَنْ كُنَّا فَاعِلَيْنِ» انبیاء ۱۷ اگر خواستیم بازبچه ای بگیریم. آنرا از نزد خویش میگیرفتم اگر بازبچه گر بودیم. در صورتیکه چنین نیست. تفسیر: اگر میخواست اسباب سرگرمی و

(ل-ه-ب)

«لَهَب» به فتحین: زبانه آتش، شعله آتش، به معنای مصدری: افروخته شدن آتش «سیصلی نارا ذات لهب» مسد ۳ بزودی وارد آتشی شعله ور شود. نیز در سورة مرسلات ۳۱

راجع به ابولهب. عموی پیمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. اواز سرسخت ترین و کینه جو ترین دشمنان آنحضرت بود، و پیوسته دیگرانرا بدشمنی برمیانگیخت. و آتش تمصبات جاهلیت را در دلها می افروخت. و در هر جا و هر مقام مؤثری که رسول خدا صلی الله علیه و آله بدعوت قیام می نمود. خود را میرساند، و با زبان تند و حرکات دیوانه وارش آشوب راه می انداخت. تا سخن آن حضرت بگوش کسی نرسد. و دردلی جای نگیرد. (مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن)

(ل-ه-ث)

«يَلْهَثُ» ف يَلْهَثُ الْكَلْبُ يَلْهَثُ لَهْثًا: به فتح لام و سکون هاء در مصدر: سگ زبان خود را از دهان بیرون آورد. از عطش و خستگی تند نفس زد، به د حمل، ج ۱ ص ۱۹۹ رجوع شود فقط در این آیه مکرر شده.
مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
تفسیر معزی (محمد علی)

(ل-ه-م)

الهمه الله الرشيد: خدای تعالی رازی را به قلبش افکند، مطلبی را از غیب در دلش انداخت و بوی اعلام کرد، باو وحی کرد، توفیقش داد، چیزی را بخوردش داد. ابن فارس گفته: اصل این کلمه از لهم است. بمعنی: بلعیدن و فرو بردن چیزی است، سپس معانی دیگر از آن قیاس میشود و از این باب است «الهام» گوئی که در دلش افکنده شد. سپس آنرا بلع نمود (انتهی)
پس از آنکه خدای تعالی راه نیک و بد و

الامل فسوف يعلمون» حجر ۳ رهایشان کن بخورند و سرگرم بهره گیری از لذتها باشند. و آرزوها به خود، مشغولشان کند. که بزودی خواهند فهمید.

تفسیر: راجع به استهزاء کفار است به رسول خدا صلی الله علیه و آله که نسبت جنون به آن جناب داده قرآن کریم را هذیان دیوانگان خوانده بودند. خدای تعالی به رسول خود دستور میدهد که رهایشان کند تا در باطل خود سرگرم باشند. و برای اثبات حقانیت دعوت، به زودی آرزو میکنند که یککاش آن را پذیرفته بودند. اما وقتی که دیگر داهی بدان نداشته باشند و دیگر نتوانند مافات را تدارک کنند: و نیز به (زور) ج ۱ ص ۳۳۷ و «تجر» ص ۱۰۵ و «مقابر» ج ۲ ص ۲۸۲ رجوع شود.

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکَرِیم - تفسیر معزی (محمد علی) المیزان مجمع البیان - پرتوی از قرآن - روان جاوید - تفسیر تبیان)

(ل - و)

«لو» حرف شرطی است که مقترن به زمان ماضی باشد. وغالباً برای امتناع میاید. و دلالت میکند بر انتفاء جواب به سبب انتفاء شرط قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا...» انبیا ۲۲ برای ترجمه و تفسیر به کلمه داله ج ۱ ص ۳۲ رجوع شود.

و نیز به «ذل» ج ۲ ص ۱۰۶ و نیز در سوره های: اسراء ۱۰۰ و سجده ۱۳ و انفال ۴۳ و انعام ۱۱۱ و لقمان ۲۷ و گاه بر سر فعل مضارع داخل شود. در این موقع معنی آن به ماضی تاویل میشود: «ولو نشاء لمسخناهم...» یس ۶۷ و اگر خواسته بودیم هر آینه آنها را مسخ کرده بودیم و نیز در آیه ۷ از سوره حجرات «لو یطیعکم فی کثیر من الامر...» ای لو اطاعکم.

گاه و لو، را به معنی «ان» هم میشود گرفت «... لیظهره

بازی برای خود فراهم فرماید. از عالم مجردات یعنی عالمیکه مشهود شما نیست اتخاذ میفرمود، نه از عالم مادیات. و بعضی لاهو را بزین و فرزند تفسیر نموده و کلام را ناظر به رد یهود و نصاری و امثال آنها که برای خدای تعالی اثبات زن و فرزند نموده اند، دانسته اند. در هر حال اراده نفرموده و اتخاذ نکرد.

بعضی کلمه «ان» را در «ان کشفاعلین» نافیه گرفته اند. ولی بیشتر شرطیه گرفته اند. یعنی این توهمات یعنی وسیله سرگرمی گرفتن یا اتخاذ زن و فرزند بکلی از ساحت قدس ما دور است. تعالی الله عما یقول الظالمون علواً کبیراً.

«تلهی» به معنی تلهی از باب تفعیل: روی میگردانی، اعراض میکنی و ناچیز میشماری بامر دیگر مشغول میشوی، خودداری میکنی، «فانت عنه تلهی» عیس ۱۰ تواز توجه باو خودداری میکنی این کلمه تنها در این سوره آمده است.

«لاهیة» غافل و سرگرم و ترك کننده و روی گرداننده.

از (س) لاهی عن الشيء یلهی لها:

به فتح لام در مصدر: یعنی: از آن غفلت کرد از یاد برد. روگرداند.

اسم فاعل آن: لاه. و مؤنث آن ولاهیة «لاهیة قلوبهم...» انبیاء ۳ دلهای آنها از یاد خدا غافل و مشغول بامور دنیا است بطوریکه مجال تدبیر و تفکر در آیات الهی را ندارند. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

«الهاء» به هوا و بازی و ادا نمودن، از چیزی به چیزی دیگر سرگرم داشتن، صرف نظر از کاری و بکاری دیگر مشغول شدن است. وقتی گفته می شود: «الهاء کذا من کذا یلهیه» معنایش این است: که فلان کار از فلان کار بازش داشته است و آن را از یادش برده است. از ماده: (ن) لهایلو لهما می باشد.

ذرهم یا کلو و یتمتعوا و یلههم

علی الدین کله ولو کره المشرکون» توبه ۳۳
معنی اذاول آیه: اوست آن خدائی که رسول
خود (محمد صلی الله علیه و آله را با دین حق به
هدایت خلق فرستاد: تا بر همه ادیان عالم تسلط
و برتری دهد. هر چند مشرکان ناراضی و مخالف
باشند.

گاه «لو» حرف مصدری است به منزلت
«ان» (همزه مفتوح و نون مخفف) جز آنکه نصب نمیدهد
و بیشتر بمداز «ود» یا «یود» واقع میشود.
در کلمه «ادهان» ج ۱ ص ۲۷۰ ضمن آیه
آمده است.

هرگاه «لو» پیش از «ان» (همزه مفتوح
و نون مشدد) قرار گیرد فعلی چون ثبت در تقدیر
گرفته میشود. «ولو أنهم صبروا حتی
تخرج اليهم...» حجرات ۵ و اگر آنها صبر
میکردند تا توبه به سوی ایشان بیرون میشد
برای آنها خوب بود.

گاه «لو» برای تمنی و آرزو کردن میآید
«فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين»
شعراء ۱۰۲ پس کاش برای ما باز گشتن بودی پس
از گروندگان میبودیم.
(معنی اللیب - معدرات راغب - سیوطی -
تحفه احمدیه)

(ل-و-ل-ا)

«لولا» بالفتح: یعنی: اگر نه، برای چند
معنی میآید: ۱ - برای امتناع جزا است به جهت
وجود شرط. یعنی بر مبناء داخل میشود و دلالت
میکند بر امتناع حصول، به مجرد وجود آن
مبناء. مانند: لولا علی علیه السلام لهلك عمر
قوله تعالى: «.. فلولا فضل الله عليكم و
رحمته لكنتم من الخاسرين» بقره ۶۴
اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد البته
در شمار زیانکاران بودید. و نیز در سوره های:
نساء ۸۳ و ۱۱۳ و نور ۱۰ و ۱۴ و سبأ ۳۰.
۲ - برای تحضیض و مرضی یعنی برای تشویق و به

رحم آوردن.

«... لولا تستغفرون الله لعلکم
ترحمون» نمل ۴۶ صالح علیه السلام به قومش
گفت: چرا از کردار ذشت به درگاه خدا استغفار
نمیکنید. تا شاید مورد عفو و رحمت شوید.
«... فيقول رب لولا أخرتني الا اجل
قريب فاصدق و اكن من الصالحين»
منافقون ۱۰ و گوید: پروردگارا چرا تا مدتی
نزدیک مرا باز پس نداشتی. تا صدقه دهم و از
شایستگان باشم و «لوما» نیز برای ترغیب و
تحریس است در سوره حجر ۷
(معنی اللیب - تحفه احمدیه - سیوطی - انمودج)

(ل-و-ت)

«اللات» «أفرأيتم اللات و العزی
و منوة الثالثة الاخری» نجم ۱۹ و ۲۰ مرا
ازلات و عزی و منات سومین دیگر، خبر دهید.
آیا قدرت بر چیزی دارند؟ و نفع و ضرر از آنها
صادر میفود؟ تا از این جهت شما پرستش آنها
کنید. این استفهام انکار است. یعنی این اصنام
را بر هیچ چیز قدرت نیست، و عبادت شما آنها را
عبث و بیفایده است. اللات و العزی و منات نام سه
بتی بود برای عرب جاهلیت که آنها را برای
تقرب به خدا عبادت میکردند. اما در وصف صور
آنها و موضعی که آنها را نهاده بودند و در اینکه چه
کسانی به عبادت آنها میپرداختند. و در اینکه
چه چیز موجب شد برای عبادت آنها اقوال
مختلف است.

خدای تعالی در آیات بعد، در رد آنها
طعن زد. و مورد توبیخ و سرزنشان قرار داده
است. که این قسمت ناروائی است که از روی
جهالت و ظلم میکنید. زیرا پسر که به نظر شما
شریفتر از دختر است. بخود نسبت میدهد.
و ملائکه را به نام دختران، بخدا نسبت میدهد
این بتهایی که شما پرستش میکنید. اسم بلا مسمی
میباشند: خالی از حقیقت و جمادی بیش نیستند.

تکذیب او کردند ، قرآن شریف بزرگواریست و وحید در نظم اعجاز و جلیل القدر که مشتمل بر معانی جلیله است که در الفاظ و معانی مثل و مانند ندارد . و در لوحی نوشته شده است که از تغییر و تبدیل و تحریف و زوال نگاهداشته شده است ، در بعضی از تفاسیر نوشته شده که سیاق آیات در مقام رد تکذیب کافران . و اعراض (اضراب) از اندیشه آنان است . یعنی در هر لوحی باشد از تغییر و تبدیل و زوال محفوظ میباشد . به صورت مفرد فقط در این سوره آمده است .

«لواحة» تغییر دهنده ، دگرگون کننده از تلویح است به معنی تغییر دادن و دگرگون ساختن رنگ پوست است به سیاهی و یا به قرمزی و ممکن است از فعل «لاح» باشد . لاحت النار بشرته تلوحها لوحاً : به فتح لام و سکون حاء در مصدر :: یعنی حرارت آتش رنگ پوستش را تغییر داد و سیاه گردانید . اسم فاعل آن : «لاحة» و در وصف آتش به طور مبالغه گفته میشود : «لواحة» این کلمه فقط در این سوره آمده است . لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معری (محمد علی) المیزان - پرتوی از قرآن - مجمع البیان - منهج الصادقین (

(ل-و-ذ)

«لواذاً» بالكسر : یعنی : پناه جستن پناهنده شدن خود را مخفی کردن و از پس یکدیگر پنهان شدن به طور دزدیده و پنهان از میان مردم بیرون رفتن ، مخالفت کردن (معنی اخیر از زجاج است) .

«لواذ» هم مصدر مجرد است و هم مصدر از باب مفاعله . گفته میشود : لاذ به یلوذ لواذاً ولیاذاً و لاوذ ملاوذة و لواذاً و لیاذاً .

«... قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن

هیچ قدرت و سلطنتی برای آنها نیست . و از روی جهالت و نفهمی چنین گمان میکنید که از این بتها کاری ساخته میگردد .

ولات ، به فتح تاء به معنی لیس یعنی نیست و این را در غیر احيان استعمال نمیکند . و مخصوص است به آنکه مدخول آن لفظ احيان باشد «ولات حین مناص» ص ۳ و نیست هنگام دیدن عذاب هنگام خلاصی و نجات و رهایی . اسم «لات» محذوف است .

(ل-و-ح)

«لوح» لوح صفحه ایست که برای کتابت و نوشتن مورد استفاده قرار گیرد و از این جهت آن را لوح میخوانند . که آن نوشته را ظاهر میسازد چون «لاح یلوح» به معنای ظاهر شدن است . گفته میشود : لاح البرق : یعنی : برق ظاهر گردید . جمع آن : الواح است . «وکتبناله فی الا لواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء» . اعراف ۱۲۵ ما برای موسی در الواح که همان تورات بوده باشد . منسخی از هر چیز نوشتیم . به این معنی که ما برای او مقداری موعظه نوشته و از هر مطلب اعتقادی و عملی که برای دین لازم بود . و قومش بدان احتیاج داشتند ، تشریح نموده و نگاشتیم . و نیز در آیه ۱۵۰ و ۱۵۴ در همین سوره .

قوله تمالی «وحملناه علی ذات الواح و دسر» قمر ۱۳ و لوح را در گشتی محکم اساس که تخته ها و میخها داشت بر نشانیدیم . «لوح محفوظ» که از آن به دام الکتاب تعبیر می شود . به حقیقت آن جز خدای تمالی هیچکس اطلاع و آگاهی ندارد .

«بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ» بروج ۲۲ اضراب است از آنکه کفار تکذیب قرآن میکردند و آن را سحر و شمر و کجاست و اساطیر اولین میگفتند ، یعنی نه چنان است . که ایشان میگویند . بلکه آن چیزیکه

أمره . « نور ۶۴ خدا به حال آنانکه برای سر پیچی از حکمش به یکدیگر پناه برده و رخ پنهان میدارند آگاه است . یا در پناه کسانی که اذن گرفته اند ، بی اذن خود را پنهان ساخته و بیرون میروند . پس باید کسانی که از امر خدای تعالی مخالفت میکنند . و رو میگردانند حذر کنند و و بترسند از آنکه به آنها محنت و بلیتی برسد . که نفاقان ظاهر شده و رسوا گردند :

تفسیر : موقمی که پیغمبر (ص) خطبه میخواند منافقان تاب شنیدن آن را نداشتند يك يك از پشت سر مردم دزدیده و به طوری که پیغمبر (ص) ایشان را نبیند از مسجد خارج میشدند ، آیه نازل شد که پیغمبر شما را نبیند . ولی خدای تعالی محققاً شما را می بیند و میداند چه کسانی هستند . و نیز درباره قومی نازل شد که چون پیغمبر (ص) آنها را برای امر جامع که بدون اجتماع صورت نپذیرد . چون جمعه و جماعت و جهاد و مشورت و امثال اینها از امور اجتماعی که باید حاضر شوند و تا آخر باشند و نباید بدون اجازه متفرق گردند که آن علامت نفاق است .

و اگر بعضی برای امر ضروری با اجازه بیرون میرفتند عده ای هم خود سرانه و بدون اجازه در پناه دیگران مخفیانه بیرون میرفتند . اینها شدیداً از طرف خدای تعالی مورد سرزنش قرار گرفتند که به بلیتی در دنیا و عذاب در آخرت دچار میشوند . صاحب مجمع البیان از قول زجاج نقل کرده که « لو اذاً » در اینجا به معنی مخالفت است . به دلالت قوله « فلیحذر الذین یخالفون عن أمره ... » از این ماده این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(لسان العرب - تفسیر معزی (محمد علی)

مفردات راغب مجمع البیان - المرجع - روان

جاوید - لسان التنزیل - شرح قاموس (ق)

لوط :

یکی از پیغمبران خداست برادر زاده حضرت

ابراهیم علیه السلام است پیوسته ملازم آنحضرت بود تا ابراهیم در کنعان ساکن گشت چون حشم و گوسفندان بسیار داشتند حضرت ابراهیم و لوط از یکدیگر جدا گشته و لوط بدعوت پنج شهر مؤتفکه مبعوث گردید . رجوع به مؤتفکه شود در لغت افک زمین کنعان که حضرت ابراهیم (ع) در آنجا ساکن گشت ساحل دریای روم است و مؤتفکه در مشرق اردن . یهودیان دو طائفه از طوائف آنجا را دشمن داشتند : عمونی و موآبی و میگفتند اینها از اولاد حضرت لوطند اما برای دشمنی شدید هر نسبت زشت با آنها میدادند و میگفتند این دو طائفه حرام زاده اند اگر چه از نسل لوطند اما لوط در حال مستی با دو دختر خود زنا کرد و این نسل را پدید آورد پیغمبر خدا را برای کینه خود آلوده میکردند و چنانکه در کلمه تورات گفتیم این کتاب سالیان دراز پس از حضرت موسی (ع) بلکه پس از حضرت سلیمان در عهد ملوک بنی اسرائیل نوشته شده است (ش)

(ل. و. م)

ملامت : سرزنش کردن . گفته میشود : ن لاه یلومه لوما ولومة و ملامة : اورا به کاری ناشایست سرزنش کرد ، نکوهید . اسم فاعل آن و لائم « و اسم مفعول آن : د ملوم »

« فلا تلومونی » ... « فلا تلومونی ولوموا أنفسکم ... » ابراهیم ۲۲ پس مرا سرزنش نکنید . بلکه خود را سرزنش کنید .

تفسیر : چون روز قیامت شود . و تکلیف دوزخیان معلوم گردد . شیطان به کسانی که در دنیا از او پیروی کرده بودند ، میگوید : خدای تعالی در دنیا به شما وعده داد که اگر اطاعت کنید بهشتی شوید و اگر فرمان نبرید . اهل جهنم شوید . و به وعده خود وفا کرد . و من به شما وعده دادم . وفا نکردم . و برای منم قدرتی نبود که بتوانم شما را باطاعت خود مجبور نمایم . بلکه

«یتلاومون» از باب تفاعل : همدیگر را سرزنش میکردند ،

«فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون»
قلم ۳۰ - به یکدیگر رو کردند و همدیگر را سرزنش میکردند . تنها در این سوره آمده است .
(مفردات راغب - لسان العرب - تفسیر معزی - المیزان - روان جاوید - منتهی الارب)
(ل - و - ن)

«لون» بالفتح : به معنی رنگ . خواه سفید باشد یا سیاه یا قرمز . و یا مرکب از آنها و جمع آن «الوان» است . به «ادابة» ج ۱ ص ۲۵۱ و شفاء ج ۲ ص ۱۹ و اختلاف ج ۱ ص ۲۳۲ رجوع شود .

۲ - از معانی دیگر «لون» جنس یا نوع یا صنف و گونه است از اشیاء گفته میشود : تناولت ألواناً من الطعام . و اختلفت بالوان من الناس جمع آن الوان است .

«ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف السنکم والوانکم ان فی ذلك لآیات للعالمین» روم ۲۳ . در تفسیر آیة مفسران دو قول گفته اند (خدای تعالی به حقیقت امر دانا تراست) اول مراد از «السنه» اختلاف زبانها و لهجه ها و لغات است از تازی و پارسی و هندی و رومی و غیره .

و «اختلاف الوان» رنگهای مختلف از سیاه و سفید و سرخ و زرد و غیره و هر یکی بر رنگی دیگر .

دوم اختلاف السنه و الوان را در ردیف خلقت آسمانها و زمین قرار داده که مراد از «السنه» سخنان و آوازا و مراد از «الوان» صورتها و اشکال است . یعنی از جمله آیات و نشانه ها که دلیل قدرت خدای تعالی است . یکی آن است که با کثرت همدی که دارند . نه در سخن گفتن ، آوازی به آوازی مقبیه میشود ، و نه در

شما مختار بودید چیزی که بود من شما را به کارهای ناشایسته دعوت نمودم . و شما به دلخواه خودتان در اطاعت من سرعت نمودید . پس امروز حق سرزنش مرا ندارید . بلکه باید خودتان را سرزنش کنید . چون خدای تعالی به شما فرموده بود که شیطان دشمن شماست ، و از دشمن جز دشمنی نباید . با وجود این شما او امر الهی را زیر پا گذاشتید . امروز من و شما بیچاره ایم . هیچکدام نمیتوانیم دیگری را نجات دهیم . از مضارع مجرد و فعل امر تنها در این سوره آمده است رمای آن هم یکبار در سوره یوسف آیه ۳۲ آمده است .

«لومة لائم» ... یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ... «مائدة ۵۲ در راه خدا پیکار میکنند ، و از سرزنش ملامتگران باک و اندیشه ندارند . این دو کلمه تنها در این سوره آمده است .

«اللومة» مباله است در «لائم» نفس لومة آن است که صاحب خود را در به جا آوردن بدی و کوتاهی در کارهای خوب سرزنش میکند نفس کافر در روز قیامت بر کفر و کارهای بد نکویش میکند . نفس مؤمن بر کمی طاعت و کوتاهی کردن در زیاد بدست آوردن کارهای خیر ملامتش میکند .

«ولا اقسم بالنفس اللومة» قیامة ۲ این کلمه تنها در این سوره آمده است . «ملوم» اسم مفعول است و جمع آن : «ملومون» یعنی سرزنش شده ، در خورد نکویش . «فتقول عنهم فما أنت بملوم» ذاریات ۵۴ - ای رسول ما از این مردم کافر روی بگردان که حجت را بر آنها تمام کردی و دیگر هیچ در خورد سرزنش نیستی ، و نیز در سوره اسراء آیه ۲۹ و ۳۹ . و به صورت جمع در سوره مؤنون ۶ و معارج ۳۰

«ملیم» به ضم میم اسم فاعل است . سرزنش کننده ملامتگر ، به «التقمه» از ماده «لتم» رجوع شود .

رؤیت و دیدن، شکلی به شکلی اشتباه میگردد. خلاصه اینکه به قوه سامعه، همدیگر را امتیاز میدهند و هم به قوه باصره.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن

الکریم - تفسیر معزی (محمد علی) تفسیر تبیان مجمع البیان - روان جاوید - مفاتیح النب)

(ل-و-ی)

و لیا ، بالفتح تابیدن رسن و دوتا کردن

آن است .

این فارس گفته در اصل به معنی : برگردانیدن

و خم دادن است .

و د لی الرأس واللسان ، عبارت از کشیدن و مایل نمودن سر و زبان میباشد . (لی) به فتح لام و یاء مشدد است .

و استعمال این فعل در قرآن مجید به معانی

ذیل است :

۱- از راه راست منحرف و کج شدن ، با زبان انکار کردن و رخ تابیدن .

« ... فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا

و ان تلوا او تعرضوا فان الله کان بما

تعملون خبیرا » نساء ۱۳۵

پس پیرو دلخواه و هوس مشوید که از عدالت بازمانید . و اگر رخ بتابید یا اعراض کنید . خدا از اعمالی که میکنید آگاه است .

۲- و تلون ، ازماده (لی) التفات و میل

و توجه داشتن .

گفته میشود : سار فی طریقه لایلوی علی احد : در راه به هیچکس توجه نداشت و به این طرف و آن طرف نمینگرست .

این فعل در آیه ای است در خصوص جنگ احد .

که پیغمبر را تنها گذارده از میدان جنگ فرار

نمیکردند . و پیغمبر صلی الله علیه آنان را به جنگ

دعوت میکرد ولی هیچکس توجه نمیکردند . در

کلمه « صمود » ج ۲ ص ۴۱ ضمن آیه مذکور است .

۳- و نیز « لی اللسان » عبارت از پیچاندن و

میل دادن زبان است از واقع به سوی مجبول که آن را برخلاف حقیقت جلوه دهند و دروغ بافتن کنند . در فارسی میگویند : زبان را برگرداند . قوله تعالى : « و ان منهم لفريقا

يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من

الكتاب وما هو من الكتاب... » آل عمران ۷۸

جمعی از یهود و یا از یهود و نصاری هستند .

که با پیچ و خم زبان بازیهای خود ، به دروغ کتاب

را وانمود میکنند . تا شما آن را از کتاب آسمانی

بدانید . و بایک لهجه و آهنگی آنها را میخوانند

که شنونده تصور میکند از کتاب آسمانی است .

و حال آنکه آن ، از کتاب نیست .

۴- لوی تلاویة : برگردانیدن ، پیچانیدن ،

سخت تافتن از روی تکبر و عدم قبول روی گرداندن .

« و اذا قيل لهم تعالوا يستغفرکم

رسول الله لووا رؤوسهم .. » منافقون ۵

وقتی به منافقان گفته شود : بیایید پیغمبر خدا

برای شما طلب آمرزش کند . از شدت تکبر سرهاشان

را تکان نمیدهند و روگردان میشوند . از این ماده

سه بار بصورت مضارع و یکبار مصدر از مجرّد و

یکبار ماضی از باب تفعیل آمده است ، (مفردات

راغب - مقاییس اللغة - منتهی الالب - معجم الفاظ

القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان -

روان جاوید)

(ل-ی-ت)

« یلتکم » به فتح یاء و کسر لام و یکنون تاء :

از پاداش شما کم میکند ، میکاهد و کم میگرداند ،

باز نمیگیرد .

گفته میشود : ن من لاته حقه یلینه لینا :

به فتح لام در مصدر یعنی حق او را کم کرد و از آن

کاست . و کامل ادا نکرد . و از باب : من ألت یألت

نیز که به همین معنی است گفته شده است .

« ... و ان تطیعوا الله و رسوله

لا یلتکم من أعمالکم شیئاً ... » حرات ۱۳

و اگر بعد از این با ایمان حقیقی خدا و

را باید حساب کرد. به کلمه «صیام» ج ۲ ص ۶۵ رجوع شود.

۲- گاه به صورت ظ-رف زمان میاید. «**أتاهها أمرنا ليلا أو نهاراً** ...» یونس ۲۴ فرمان ما ناگهان شب یا روز در رسد.

۳- گاه «**ليلة**» تمیز برای عدد واقع میشود. و جمع آن لیالی. به زیادتی یاء در آخر. «**و اذ واعدنا موسى اربعين ليلة**» بقره ۵۱ و یاد آر موقمی که (برای نزول تورات) با موسی چهل شب وعده نهادیم. (توضیح المسائل - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ل-ی-ن)

من لان یلین لیناً ولینة: به کسر لام در مصدر: نرم شدن. از بین رفتن صلابت و سختی.

«**فبما رحمة من الله لنت لهم** ...» آل عمران ۱۵۹

از جمله مهربانیهای خدای تعالی نسبت به مؤمنان آن است که دل ترا (پیغمبر) به ایشان نرم و مهربان کردیم. از این ماده به صورت ماضی تنها در این سوره آمده است. و مضارع آن نیز که به همین معنی است. در سوره زمر ۲۳ آمده است.

الان یلین الایة: نرم کردن. در کلمه «**حدید**» ج ۱ ص ۱۶۴ ضمن آیه مذکور است.

و لین، به فتح لام و کسر یاء مشدد: نرم ضد خشن و زبر.

«**فقل لا له قولا لیناً** ...» طه ۴۴ راجع به حضرت موسی علیه السلام و فرعون است.

پس با او با کمال آرامی و نرمی سخن گوئید. باشد که از خواب غفلت و غرور بیدار و متذکر شود و از خدا بترسد. فقط در این سوره آمده است.

«**لینة**» مطلق درخت خرما. یا نوع خوب

و ممتاز آن. به «**قیام**» ج ۲ ص ۳۱۷ رجوع شود. (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معزی (محمد علی) - مفتی الارب)

رسول ویدا اطاعت کنید و فرمان برید خدای تعالی جزا و پاداش اعمال شما را تماماً خواهد داد و از آن چیزی کم نخواهد کرد از این کلمه فقط این فعل در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم البیان - تفسیر معزی (محمد علی) - المیزان - روح الجنان)

«**لیت**» به فتح لام و تاء و سکون یاء: به معنی: کاش، کاشکی.

حرفی است که دلالت میکند بر آرزو کردن چیزی و رغبت در حصول و بدست آوردن آن. از حروف مشبهة بالفعل است که بر جمله اسمیه داخل میشود. و برخلاف افعال ناقصه، مبتداء را اسم خود قرار داده و منصوب و خبر را خبر خود و مرفوع میسازد. و بیشتر با حرف دیا، میاید. چون «**یا لیتنی**» به کلمه «**فلان**» ج ۲ ص ۲۷۴ و «**فوز**» ج ۲ ص ۲۷۶ و «**ختم**» ج ۱ ص ۲۱۶ رجوع شود. این کلمه ۱۴ بار در قرآن مجید آمده است. (معجم الفاظ القرآن الکریم - تحفة احمدیه - دروس دارالعلوم العربیه)

(ل-ی-س)

«**لیس**» یعنی: نیست. فعل جامد است و از افعال ناقصه است.

وقتی بر جمله اسمیه داخل شود. مبتدا را اسم خود قرار میدهد و مرفوع میسازد. و خبر را هم خبر خود و منصوب میگرداند. به «**جهاد**» ج ۱ ص ۱۴۶ و «**خبر**» ج ۱ ص ۱۵۱ و «**غمض**» ج ۲ ص ۲۲۹ رجوع شود.

(دروس دارالعلوم العربیه)

(ل-ی-ل)

«**لیل**» شب. و آن از اول غروب آفتاب است تا طلوع فجر (اذان صبح) و در اصطلاح شرع دو قول است: بعضی از فقها از اول غروب تا اذان صبح را قائلند. و بعضی از فقها قائلند به اینکه تا اول آفتاب

حرف میم

(ما)

« ما » بر چند قسم است . ۱- موصولی
به معنی : آنچه ، چیز . « ما عندکم ینفد و
ما عند الله باق ... » نحل ۹۶

۲- استفهامیه به معنی : چه چیز ، چگونه
چیست « ... مالونها ... » بقره ۶۹۹ یعنی :
رنج آن گاو چگونه است . ونیز در آیه ۶۸ همین
سوره . وطه ۱۷

۳- شرطیه که دو فعل را مجزوم میسازد
به معنی آنچه ، هر چیز « ... وما تفعلوا من
خیر یعلمه الله ... » بقره ۱۹۷ و آنچه از کار
نیک بجا آورید . خدا آن را میداند .

۴- نافی ، نحو : « ... ما فعلوه الا
قلیل منهم ... » نساء ۶۶ جز اندکی از آنها
آن را انجام نمیدادند . و اگر بر سر جمله اسمیه
در آید . عمل آن از حیث معنی و عمل مانند « لیس »
میباشد .

نحو : « ... ما هذا بشرآ ... » یوسف ۳۱
یعنی : گفتند : این (یوسف) بشر نیست .

۵- مصدریه . نحو : « ... ما دمت
حیا ... » مریم ۳۱ و تا زنده ام به عبادت و
نماز و زکوة سفارش کرد .

این زمانیه است . اما غیر زمانیه در کلمه
« عنت » ج ۲ ص ۱۹۴ ضمن آیه مذکور است .
و نیز در سوره توبه ۱۱۷ و ۱۲۸ و سجده ۱۴ و
ص ۲۶ .

۶- کافه یعنی باز دارنده ، گاهی پس از
حروف مشبهه بالفعل میآید . و آنها را از اختصاص
به جمله اسمیه و عمل (نصب به اسم و رفع به خبر)
باز میدارد . « ... انما الله واحد ... »
نساء ۱۷۱ به راستی جز خدای یگانه ، خدائی
نیست . و نحو « ... گانما یساقون الی الموت ... »
انفال ۶ معنی از اول آیه : پاره ای از مردم در
حکم حق ، با آنکه حق آشکار و روشن گردید .
با تو جدل میکنند و چنان حکم حق و طاعت
خدای تعالی بر آنها دشوار و سخت است : که گوئی

به چشم مینگردند که آنها را به جانب مرگ میکشند
و گاه بعد از رب واقع میشود . نحو : « ربما یود »
حجره ۲ و گاه بعد از کاف . قوله تعالی « ... قالوا
یا موسی اجعل لنا الهة کما لهم آلهة ... »
اعراف ۱۳۸ .

۷- غیر کافه ، قوله تعالی « واما ینزغفک ... »
اعراف ۲۰۰ و نیز « ... ایا ما تدعوا ... » اسراء
۱۱۰ و « ما » در اینجا برای تأکید کلمه شرط
است و نیز « فبما رحمة من الله ... » آل عمران ۱۵۹
و نیز : « قال عما قلیل ... » مؤمنون ۴۰ و نیز :
« ما خطبناهم ... » نوح ۲۵ و « ما » در این موارد
برای تأکید کلام است . (معنی اللیب - جامع
دروس العربیه - مجمع البیان)

(م . ا . ج . ح)

« ما جوج » به « یا جوج » رجوع شود .

(م . ا . ی)

« مائة » به کسر میم : یعنی صد . برای
مذکر و مؤنث به یک لفظ میآید . و تمیز آن مفرد
و مجرد است . به « د جلد » ۱ ص ۱۳۳ رجوع
شود . و تثنیه آن « مائتان و مائتین » و جمع آن
مئات و مئون میباشد . اما در قرآن مجید . به
صورت مفرد ۸ بار و به صورت تثنیه دوبار آمده است .
و اصل « مائة » میثه بوده . گفته میشود : أما ی القوم
صاروا مائة .

و گاهی تمیز « مائة » جمع میشود . نحو :
« ولبنوا فی کفهم ثلث مائة سنین ... » کهف ۲۵ آنان
در غارشان سیصد سال به سر بردند . و نه سال
بر آن افزودند .

(مجمع البیان - سیوطی - تحفه احمدیه - دروس
دارالمعلوم العربیه - معجم الفاظ القرآن الکریم)
« ماء » به ماره و « مائدة » به مید و
« مؤتفکات » به أفک و « ماتیا » به ائی و
« مآب » به اوب و « ماوی » به اوی و
« مائثون » به « م ل ع » رجوع شود .

(م . ت . ع)

منع یمتنع تمعیماً : بهره دادن ، برخوردار
گردانیدن ، طولانی گردانیدن ، از چیزی تا آخر

به ضم میم میباشد : دراز شدن و بلند شدن و کشیده شدن است.

چنانکه گفته میشود: ف تمتع النهار : یعنی: روز بلند شد و به غایت بلندی رسید.

«استمتاع» استمتع به: برخورداری یافتن و بهره بردن به آن، لذت یافتن به آن.

«... فما استمتعتم به منهن فاتوهن

اجورهن فریضة ...» نساء-۲۴ هرگاه از زنان کسب لذت کردید. و آنان را

به عقد منته در آورید. مهرشان را که فریضة است بپردازید.

استمتاع و تمتع اگرچه در اصل به معنای انتفاع و کسب لذت است. اما در آیه مبارکه چنانکه مفسران گفته اند: ازدواج موقت (منته) میباشد.

(مفردات راغب - مقاییس اللغة - معجم

الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان)

«متردیه» به روی و «متشاکسون»

به شکس و «متعال» به «علوی» رجوع شود.

(م. ت. ن)

«متین» از اسماء حسنی الهی است. محکم

و استوار در توانائی، قوی، سخت و شدید، بلیغ

الاعتدال، کامل القدره ابن اثیر گفته: «متین» در

صفت خدای تعالی قوی شدید توانائی است که در

افعالش مشقت و تمب بدو راه نیابد. اصل آن از متین

است که به معنی زمین مرتفع صلب و سخت است.

و مقنن از انسان نیز بدانجهت تشبیه شده است. و

آن گوشت سخت و غلیظ باغصبی است که در دو طرف

صلب قرار گرفته است. «ان الله هو الرزاق

ذوالقوة المتین» ذاریات ۵۸ همانا روزی

بخشنده خلق تنها خدای تعالی است که صاحب

قوت و اقتدار ابدیست. و اوست دارای قدرت و

قوتی که مجز بر آن عارض نمیشود. و محکم و استوار

است.

بهره مند ساختن. منته الله: خدای تعالی زندگی او را در عافیت و ایمنی و خیر دراز گرداند.

ومتع الرجل مطلقته: زن طلاق داده خویش را به بعضی نیکیهها چون پول نقد و خانه و لباس برخورداری ساخت. تا جبران وحشت فراق و جدایی را بنماید.

«فامتعه» به «اضطرار» ج ۲ ص ۷۳

رجوع شود. «و یتمتعوا» به «الهاء» از

ماده «لهو» رجوع شد.

«متاع» چیزی است که انسان بدان

بهره مند میشود. و نفس در زندگی دنیا بدان لذت

یابد چون مال و زن و فرزندان. و بالاخره فناء بر

آن عارض میشود. و بیشتر استعمال آن در مشتهیات

باطل است. و آنچه به زن مطلقه داده میشود. به آن

نیز متاع گفته میشود. و گاه در قرآن مجید

«الحیوة الدنیا» یعنی زندگی پست.

«متاع الغرور» نامیده شده. چون انسان را

گول میزند. و فریب میدهد. به «حجاب» ج ۱

ص ۱۵۲ و «دنیا» ج ۱ ص ۲۶۶ و «شعر»

ج ۲ ص ۱۵ رجوع شود. و جمع متاع: «أمتعه»

به فتح همزه و کسر تاء میباشد. که در سورة نساء

ضمن آیه: ۱۰۲ آمده است.

تمتع یتمتع تمتعاً: برخورداری شدن،

بهره مند شدن، زندگی کردن در فراخی عیش و

سلامت، عمره با حج آوردن و هرگاه از جانب

خدای تعالی امر به تمتع گردد. برای تهدید است

که باید متوجه عاقبت و خیم آن گشت.

«... قل تمتع بکفرک قليلا انک

من اصحاب النار» زمر ۸ ای رسول ما با چنین

کس که برای خدای یگانه شریک قرار میدهد.

بگو: به کفر خود اندکی برخورداری باش. همانا تو

از اهل آتشی.

و نیز به «الهاء» از ماده «لهو» رجوع

شود.

معنی. جرد این کلمه که مصدر آن «متوع»

و در سوره اعراف ۱۸۳ و قلم ۴۵ به همین معنی است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مجمع البیان - تفسیر معزی (محمدعلی) - مفردات راغب (متی))

«متی» یعنی: کی، چه وقت؟ ظرفی است که به آن از وقت سؤال میشود. «و یقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین» سجده ۲۸ چون مسلمانان میگفتند: بزودی فتح و ظفر بر کفار نصیب ما خواهد شد. کفار از روی طعن و طعنه میگفتند: اگر راست میگوئید. بگوئید در چه وقت این فتح و ظفر نصیب شما خواهد شد. این کلمه ۹ بار در قرآن مجید آمده است.

«مثابه» به ثوب و «مثیر» به ثیر و «مثقال» به نقل رجوع شود.

(م.ث.ل)

«مثل» به کسر میم: یعنی: مانند به «اعتدی» ج ۲ ص ۱۲۶ رجوع شود. جمع «مثل» امثال است. ولی در قرآن مجید به صورت مفرد و تثنیه آمده است.

«مثل» به فتح تین: سرگذشت، داستان و گفتار مشهور و نمونه، حکمت نافع، صفت، داستان عبرت انگیز، گاهی به صورت تشبیه معقول به محسوس، یا تشبیه و استعاره مرکب است که مجبوع صفات واحوال و مواقب کسانی را در ضمن آن بیان مینماید. گاهی به صورت حکایت و یا جمله: یا امثال رائج در میان ملل و نقش در صفحه و پرده نمایش داده میشود تا مقصود و مطلب در خاطر و اذهان جای گیرد و مطالب پراکنده به صورت جمع درآید. و جمع «مثل»، «امثال» است. «مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه اُنبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائة حبه ...» بقره / ۲۶۱ کسانی که مال خود را در راه خدا خرج میکنند. نمونه و شبیه کارشان، کار کسی است که یک دانه

گندم زیر خاک کند. هفت خوشه از آن سبز شود که هر خوشه، صد دانه داشته باشد. یعنی خدای تعالی در مقابل یک پول، هفتصد پول عوض میدهد. و خدای تعالی از این مقدار نیز بر هر که خواهد بیفزاید. چه خدا را رحمت بی منتهاست. و به همه چیز خدای تعالی احاطه کامل دارد. و نیز به کلمه «شجر» ج ۲ ص ۲ و «صر» ج ۲ ص ۳۹ رجوع شود. و نیز «مثل» چیزی است که شونده یا خواننده را متوجه امر دیگری کرده و آن را در نظر او مشخص و مثل سازد. مانند جمله یا داستانی که معنای مطلوب را به طور «استعاره تمثیلیه» در ذهن شونده حاضر میسازد. به کلمه «حمام» ج ۱ ص ۱۹۸ رجوع شود.

«امثال» به «ضرب» ج ۲ ص ۷۰ رجوع

شود

«المثل الاعلی» «للذین لایؤمنون

بالآخرة مثل السوء و لله المثل الاعلی و هو العزیز الحکیم» نحل ۶۰ کسانی که به روز قیامت و روزبخت ایمان ندارند صفت زشت برای آنهاست و صفت برتر خاص خدای تعالی است. و اوفادری است که هیچ چیز از قلمرو قدرت او خارج نیست. و حکیمی است که چیزها را بر طبق حکمت قرار میدهد.

تفسیر: کسانی که به آخرت و روز قیامت ایمان ندارند. ریشه همه مثلهای سوء و صفات زشتند. چون انکار آخرت صفت لازم ایشان است. از جمله صفات زشت مشرکان آن است که از روی نادانی برای خدا به داشتن دختر معتقدند. و خدای سبحان منزّه است از این که متصف بشود به صفتی از این صفات. و مثلهای سوء از ناحیه گناهانی که عقل و شرع قبیحش میداند و مذمتش میکند. حاصل میگردد. و جامع همه آنها کلمه «ظلم» است. که تنزه خدای تعالی از آنها روشن است. و او منزّه از هر نقیصه و عدمی است پس صفات اجسام که دچار نقص و فقدان و قصور و فقر میشوند، در او راه ندارد.

خودآزر و قوم خویش به عنوان توبیخ و سرزنش گفت :

این بتها و مجسمه‌های بی‌جان و بیشعور که به دست خود ساخته و پرداخته‌اید. لیاقت پرستش را ندارند. که در برابرشان به خاک می‌افتید و سجده می‌کنید. و در سوره سبا / ۱۳ صورت درخت و گل و میوه جات و امثال اینها بوده نه صاحبان روح که حرام است .

«مثالات» به فتح میم و ضم ثاء : جمع «مثله» است. یعنی: عذاب و گرفتاری و نامالایمی که به انسان روی آورد ، عتوبت . در قرآن مجید در یکجا و به صورت جمع آمده است .

«... وقد دخلت من قبلهم المثالات...»
رعد ۶ معنی از اول آیه : حق عاقل آن است که طالب سعادت و عافیت و رفاهیت باشد. برعکس کفار قریش که طالب نزول عذاب هستند. در صورتی که عذاب‌هایی را که بر ابرام سابق وارد شده، دانسته‌اند ولی عبرت نمی‌گیرند.

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - المرجع - الیزان - تفسیر معزی (محمد علی) - منهج الصادقین)

«مثنویه» به نون و «مثنوی» به نون
«مثنائی و مثنی» به نون رجوع شود.

(م.ج.د)

«مجید» از اسماء حسنی است. بزرگوار و کریمی که پیش از استحقاق به عطا و بخشش آغاز کند . قدرت و نعمتش وسیع و فراخمند است ، منشأ هر گونه بزرگواری و بخشش و برتری و شکوه و جلال . «... انه حمید مجید» هود / ۷۳ یعنی : مبدع مدور هر فعل پسندیده و منشأ هر گونه کرم و وجودی است که از رحمت و برکات خویش به هر بنده‌ای که بخواهد ، افاضه می‌فرماید. و نیز در سوره ق / ۱ و سوره بروج ۲۱ که صفت برای قرآن آمده است و نیز آیه ۱۵ همین سوره . (ق)

و مثل اعلی در میانه همه مثلها خاص خدای تعالی است. و انتفاء جمیع صفات بد از او . و در میانه مثلها آن مثل که خوب است نه آن‌ها که بد است . و در میانه خوبها آنکه از همه عالیه‌تر است مخصوص هدای سبحان است. «وهو العزیز الحکیم» در مقام افاده حصر است. یعنی او کسی است که تمامی عزتها از او است. پس عزتش هرگز دستخوش ذلت نمی‌شود. و برای اوست همه حکمتها. پس هرگز دچار جهالت نمی‌شود.

«تمثل لها» از باب تفعّل است: بر مثال و صورت بشری برای او مجسم شد ، به صورت بشری برای او تمام خلقت بر آمد. به «بشر» ج ۱ ص ۷۸ رجوع شود. از این باب تنها این کلمه در قرآن مجید آمده است «امثل» به فتح همزه و ثاء : به معنی : محکم رای تر ، عاقلتر ، برگزیده ، سالحتر .

«... اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوماً» طه ۱۰۲ معنی از اول آیه : روز قیامت گناهکاران با هم آهسته می‌گویند: ما بیش از ده روز در دنیا نبودیم. برگزیده و عاقلترین آنها می‌گوید : توقف ما بیش از یک روز نبود. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

«مثلی» به ضم میم مؤنث «امثل» است. «... و یدهبها بطریقکم المثلی» طه ۶۳ فرعونیان گفتند : موسی و هرون می‌خواهند به سحر انگیزی این طریقه نیکو و آئین خوب شمارا از میان ببرند. این کلمه فقط در این سوره آمده است.

«تماثیل» جمع تمثال است . در قرآن به صورت جمع آمده است. و آن مجسمه‌ایست که از خرف یا فلز که به صورت انسان یا حیوان ساخته شود .

«... ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون» انبیاء / ۵۲ معنی از اول آیه : وقتی ابراهیم علیه السلام به عمو یا جد مساری

(۴ ج. س)

مجوس . گروه گبران و آتش پرستان .

مجوسی يك تن از آنان

ان الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئين والنصارى والمجوس والذين
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة
(حج ۱۷)

مجوس را در فارسی مغ نیز میگویند و در اصل لغت کلمه مغ خاص بملای دین و بزرگان آیین زردشت بود پس از آن بهمه پیروان وی اطلاق گردید و رئیس بزرگ همه مغان را مؤبد میگویند که مخفف مغبد است . تاریخ زردشت که مؤسس جماعت مغان است معلوم نیست مورخان فرنگ بقرائن گویند بین هفتصد تا ششصد پیش از میلاد مسیح میزیست در فرس قدیم او را زرد شتره میخواندند یعنی شتر زرد و کتاب زردشتیان اوستا نام دارد . مجوس در زمان دولت ساسانیان قدرت بسیار داشتند پادشاهان ساسانی از آنها بوده و دین رسمی مملکت دین زردشت بود . قبل از آن در زمان اشکانیان نیز مغان بودند چون در انجیل آمده است هنگام تولد حضرت مسیح علیه السلام جماعتی از مجوسان مشرق باورشلیم آمده و میگفتند کجا است پادشاه یهود که ، ستاره او را در مشرق دیدیم . گرچه این حکایت افسانه ایست غیر معقول ولی دلیل بر آن است که نام مجوس در عهد اشکانیان در زبان مردم شام و فلسطین رایج بود و ولادت حضرت مسیح علیه السلام زمان سلطنت اشکانیان است . در دولت هخامنشی نیز مجوسان بودند اما قدرت و نفوذ بسیار نداشتند و دین آنها دین رسمی نبود چون سردیس یکی از مجوسان پس از کابوژیا بر تخت پادشاهی نشست او را غاصب نامیدند و دارای اکبر که در تورات بنام داریوش مذکور است بر او دست یافت و او را کشت و سلطنت را گرفت و نیز هخامنشیان مردگان خویش را دفن میکردند یا در دخمه میگذاشتند و در

مذهب مجوس از دخمه و دفن منع اکید شده است اما اردشیر بابکان وقتی سلسله ساسانی را تأسیس کرد مذهب او را رسمی نمود و مؤبد را منصب عالی داد و شمار دولت او این بود که دین و دولت باهم است و این شعار در دوره اسلام نیز تأیید گردید و پیوسته باقی است مخالفان این اصل هرگاه دستنی بدولت یافتند بعمل خود ثابت کردند که از اجرای عدل و سیاست عقل عاجزند .

دین و ملک باهمند اما هر يك را باهش باید سپرد و آنکه علم دین ندارد نباید در دین دخالت کند بلکه باید تابع باشد باری در دین اسلام مجوسان حکم اهل کتاب دارند نه حکم مشرکین و از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت است سوا بهم سنه اهل الکتاب چنانکه در آیه کریمه هم از مشرکین جدا میباشند .

زردشتیان به اسم آخرت و بهشت و دوزخ معتقد بودند و به ملائکه مقرب و موجودات مجرد غیبی نیز ایمان داشتند و بنظر میرسد که از این جهت بر سایر ادیان جاهلیت ترجیح داشتند و با اینکه مانویان و منجرفین دیگر در آنها پدید آمدند نتوانستند باقی بمانند اما دین زردشتی اصیل باقی مانده چنانکه اسماعیلیان الموت در مقابل اسلام نماندند (ش)

«مخاریب» به حرب و «محال» به محل و «مختضر» به حذر رجوع شود .

(۴ ج. ص)

محس . به حصص تمحیصاً : پاک ساختن ، پاکیزه ساختن ، کم کردن .

ازهری و خلیل گفته اند : محس به فتح میم و سکون حاء به معنی : پاک شدن از عیب و بدی است . صاحبان لسان العرب والمرجع گفته اند : اصل در معنی «تمحیص» امتحان و آزمایش و خالص نمودن زراست به گداختن . (انتهی) بنا بر این معنی «تمحیص» در آیه عبارت است از اینکه خدای تعالی آلود گیهای گناه را از دل مؤمن ذره ذره

یربی الصدقات ... « بقره ۲۷۶ مالی را که از ربا به دست آمده است. خدای تعالی کم و بی برکت میکند. و مالی را که زکوة آن داده شده، برکت میدهد و زیاد مینماید. و در ۱۲۱ آل عمران که شرح آن گذشت. در قرآن مجید از این ماده فقط این دو فعل آمده است. (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر معزی (محمد علی)

(م ح ل)

« محال » به کسر میم: به معنی: کيفرادن سخت توانا و قدرتمند در شکنجه و کيفر دادن، شدید الکيد وسخت انتقام نسبت به کافران. مصدر باب مفاعله است. یعنی: یکی علیه دیگری مکر و صحنه سازی کند تا معلوم شود کدام نیرومندترند. و به همین منظور برای اظهار مایب و بدیهای آند دیگری جدل مینماید.

« ... و هم یجادلون فی الله وهو شدید المحال » رد ۱۳ منکران با وجود این آیات بینات و نشانه های آشکار، با رسول خدا و مؤمنان، درباره خدای تعالی و صفات کامله او به بحث و جدال میپردازند. و خدای تعالی سخت گیر و سخت توانا و قدرتمند است در کيفر دادن. تفسیر: بت پرستان (و خدا دانایتر است) درباره ربوبیت خدای تعالی به جدل میپردازند. و به روش پدران، دلیلهائی برای اثبات اربابهای خود جفت و جور مینمایند. و از این معنی غافلند که خدای سبحان چون به مایب و بدیهای آنها آگاه است. بر اظهار آن مایب و رسوا ساختن آنها قادر و تواناست. ابن فارس و ازهری و جوهری گفته اند: این کلمه در اصل به معنی قحط و خشکسالی است در اثر نیامدن باران. و ابن فارس گفته معنی دیگر آن: سعایت است.

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه ۱۷۵ نهج البلاغه فرموده است: « ... و من محل به القرآن يوم القيمة صدق علیه » قرآن مجید در روز قیامت از هر کس سعایت و

بر طرف سازد و دیگر آنکه مؤمن از منافق جدا گردد.

« و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین » آل عمران ۱۴۱

۱- و تا آنکه خدای تعالی مؤمن را از غیر آن جدا گرداند. و مؤمن خالص از غیر خالص تمیز پیدا کند و کافران را به کيفر ستمکاری نابود گرداند.

۲- آلودگیهای گناه را از دل مؤمن دزد و بر طرف سازد. و کافران را نقصان دهد تا مضمحل گردند.

۳- مؤمنان را با آزمایش نجات دهد. و کافران را در موقع امتحان هلاک سازد. وقتی که خدای تعالی مسلمانان را مأمور به جهاد کرد. برای آن بود که مؤمنان از گناه خالص شوند. و کفار نابود گردند.

تفسیر: سنت و نوامیس الهی طبق مصالح عالیه ای که افهام مردم از درک جمیع جهات آن عاجز است. به همراهی گردش ایام در بین مردم گردش مینماید. «... و تلك الايام نداولها بین الناس...» آل عمران ۱۴۱ دنیا تشبیه به بوته زرگر شده است. و گردش آفتاب به شعله آتش که برای گداختن تهیه شده است. و مؤمنان به زرناب و کفار به غش آن که باید آنقدر بجوشند. و زیر و بالا شوند. تا زر خالص باقی بماند و زرگران را بردارد. و غش به تدریج نابود شود. و نیز در آیه ۱۵۴ همین سوره. از این ماده فقط این دو مورد از باب تفهیل آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - المرجع - منتهی الارب - المیزان - مجمع البیان - آلاء الرحمن - روان جاوید -)

(م ح ق)

(ف) محق الشی یمحق محققا: به فتح میم و سکون حاء در مصدر: یعنی آن را نیست گردانید و کاست و از بین برد. « یمحق الله الریبوا و

چغلی نماید. سعایت و چغلی او نزد خدای تعالی قبول است.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - منهج الصادقین - تفسیر صافی - روان جاوید)

(م ح ن)

«امتحان» نرم ساختن آنچه در آن صلابت و سختی است، امتحان الذهب: یعنی: زرد به آتش گذاختن و غش آن را گرفتن و ذنگارش را زدودن و زرناب به دست آوردن. و مجازاً به معنی: اختبار و ابتلاء است که مورد آزمایش قرار دادن باشد. و امتحان الله للعبد: آنستکه دلش را نشانه انواع محن و تکالیف گردانیده تا صدق ایمانش به واسطه فرمانبرداری و صبر معلوم شود. و تقوای آن ظاهر گردد. و از کوره اخلاص امتحان، پاک و بیفتش بیرون آید.

«... اولئك الذين امتحن الله

قلوبهم للتقوى ...» حجرات ۳

معنی از اول آیه: کسانی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله رعایت ادب نموده به آواز بلند سخن نمیگویند: آنان مردمی هستند که خدای تعالی دلهایشان را به پرهیزکاری پیراسته و پاکیزه کرده است. و از بوتۀ امتحان خالص بیرون آمده اند. برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگه میباشد.

«... اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات

فامتنوهن ...» متحنه ۱۰ وقتی زنان مؤمن به مهاجرت نزد شما آمدند. آنان را در معرض آزمایش قرار دهید.

از این ماده فقط این دو فعل در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - المرجع - مفردات راغب - تفسیر معزی (محمد علی) - مجمع البیان - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی - المیزان ۱۰)

(م ح و)

(ن س) محاه یمحوه محواً: از بین بردن و

پاک کردن و ستردن و برطرف کردن اثر و نشان چیزی است. قوله تعالی: « یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب » رد ۳۹ مقصدات انسان از آجال و ارزاق و حسنات و سیئات و غیره. اگر خدای تعالی بخواهد به عرض عوارضی قابل محو و اثبات میشوند. مثلاً عمر انسان به صلۀ رحم دراز و به قطع آن کوتاه میشود. اثر گناه به توبه و اثر عمل خیر به معصیت از بین میرود. به شرط اینکه در لوح محفوظ که ام الكتاب است ثبت نموده باشد. و الا قابل تغییر نخواهد بود.

و نیز به (باطل) ج ۱ ص ۸۵ رجوع شود. یکبار هم در سوره اسراء ۱۲ آمده است. (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم تفسیر معزی - المیزان)

«محیص» به حوس رجوع شود.
«مخاض» به مخض و «مخبثین»
به خبت و «مختال» به خیل و «مخدول»
به خذل رجوع شود.

(م خ ر)

«مواخر» جمع ماخره است. به معنی: شکافندۀ آب از چپ و راست. و نیز به معنی صدای وزش باد، و نیز به معنی: شکافتن و دریدن زمین است برای زراعت.

ابن فارس و ابوالهیثم گفته اند معنی اصلی این کلمه هم همین است. و آن شکافتن کشتی است

آب دریا را به سینه اش. «... و تری الفلك مواخر فیه ...» نحل ۱۴ هر بیننده ای و هر کسی که نیروی مشاهده داشته باشد. این مطلب را می بیند: که به قدرت خدای تعالی کشتیهای بزرگه موج دریا را شکافته با نهایت سرعت به سوی مقصد حرکت میکند.

و نیز در سوره فاطر ۱۲. از این ماده فقط این دو کلمه به صورت جمع در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - مقایس

اللغة - تفسیر معزی (محمد علی) - منتهی الارب

(م خ ض)

«مخاض» به فتح میم: درد زاییدن، درد زایمان و زه گرفتن، نزدیک به زادن رسیدن گفته میشود (ف س) مخضت المرأة مخاضاً. زن به درد زادن مبتلی شد.

«فأجاءها المخاض إلى جنده الخلة...» مریم ۲۳ پس درد زایمان مریم را به سوی تنه درخت خرما کشانید. از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است.

ابن فارس گفته: این ماده در اصل به معنی اضطراب چیزی است، چون جنبانیدن دلو در جاه و دوغ در مشک سپس به طور استعاره و تشبیه در معانی دیگر به کار میرود.

لسان العرب - مقایس اللغة - منتهی الارب - مجمع البیان

(م د د)

(ن) مدالسیء یمده مدأ: به فتح میم و تشدید دال در مصدر: اصل در معنی این ماده: کھیدن چیزی است در طول و پیوستن چیزی است به چیز دیگر در درازی: «اما تعانی دیگر چون: برآمدن روز و بهن گردانیدن و آماده ساختن برای زندگی و فراخ نمودن و بلند نگریستن به چیزی و زمان و مهلت دادن و فزونی و سیاهی گرفتن از دوات و سطح و هموار ساختن و چشم را به سوی چیزی کھیدن از متفرعات آن است. و بیشتر استعمال این کلمه از باب افعال چنانکه راغب گفته در امر محبوب است. و از مجرد آن در امر مکروه.

۱- «وهو الذي مدالارض...» رعد ۳ خدای تعالی زمین را به نحو شایسته ای که بشود در آن زندگی کرد. و حیوان و نبات و اشجار در آن پدید آیند، گسترده کرد.

۲- «... و یمدهم فی طفیانهم یعمهون» بقره ۱۵ خدای تعالی به آنها مهلت میدهد و امکان و قدرت میدهد. شاید ایمان بیاورند.

ولی هم چنان به کفر و سرکشی خود چسبیده اند. و یا آنکه خدای تعالی منافقان را در گمراهی رها کند که در بیابان گمراهی سرگردان بمانند.

تفسیر این آیه در کلمه «عمه» ج ۲ ص ۱۹۲ مذکور است. و نیز برای معنی «مد» به «ظل» ج ۲ ص ۱۰۶ رجوع شود.

۳- «لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجاً منهم...» حجر ۸۸

دیدگان خ- ویش به آن چیزها که نصیب دسته هایی از ایشان کردیم نگران مکن.

تفسیر: خدای سبحان برای گوشزد بندگان، پیغمبر خود را از چشم دوختن به مال کافران نهی فرموده است یعنی چشم از آنچه که ما از نعمتهای ظاهری و باطنی به تو انعام کرده ایم برنگیر و به آنچه از

ازواج مردان و زنان و یا اصناف مردم چون بت پرستان و صنف دیگر کافران داده ایم. خیره مشو. چون تمام آنها در مقابل نعمت کتاب و ایمان که خدای تعالی به او و امتش داده ناچیز است.

۴- «قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ...» مریم ۱۵ ای پیغمبر (ص) بگو: کسی که در گمراهی باشد. خدای مهربان به او مهلت و تمکن میدهد. و اوقات او را برای تکمیل شقاوت و قطع عبادش ممتد کند. تا وعده عذاب برسد.

«ممدود»: کشیده و دراز که قطع نکردد، دائم، باقی، پاینده.

«و ظل ممدود» واقعه ۴۰ اهل بهشت در سایه ای دائم و پیوسته متعینند.

و در سوره «مدثر» ۱۲ که صفت برای «مال» آمده به معنی: بسیار و کثیر النماء میباشد. «امداد» از باب افعال: کمک کردن، رساندن کمکهای مداوم و پی در پی، یاری کردن.

در ماده «خمس» ج ۱ ص ۲۳۹ ضمن آیه مذکور است.

«ممد» به ضم میم اول: یاری و کمک دهنده.

(م د ن)

«مدینه»: شهر و گاه به معنی شهر مخصوص می‌آید. جمع آن «مدائن» است.
در ماده «رجف» ج ۱ ص ۲۹۲ و «رجل» ج ۱ ص ۲۹۵ ضمن آیه مذکور است.
«مدائن» در ماده «حشر» ج ۱ ص ۱۷۲ ضمن آیه مذکور است.

(مفردات راغب)

«مدینون» به دین و «مدنه و ما» به ذام رجوع شود. (ق)

(م د ی ن)

مدین

ناحیتی است در جنوب فلسطین میان مصر و شام و اهل کتاب معتقدند که اصلاً نام یکی از فرزندان ابراهیم علیه السلام است. از قبضه او یکی از زنان وی و گروهی عرب از نسل اویند. و سرزمین مسکونی آنانرا مدین گفتند. پیغمبری که بر آنها مبعوث شد شعیب نام داشت و یکی از معاصی این قوم کم‌فروشی بود.

خداوند در قرآن فرمود که حضرت موسی علیه السلام از مصر به مدین آمد و در آنجا دو دختر بر سر آب دید بنفصیل معروف و چند سال در آنجا بزیست تا مبعوث بر سالت شد. مشهور آن است که هم شعیب بود که حضرت موسی را جای داد و یکی از دختران خویش را بدو تزویج کرد اما قرآن صریح در آنست و اهل کتاب پدر زن موسی را یثروه یا دعویل مینامند و شعیب را نشنیده و نمیدانند و اعتباری بسخن آنان نیست و اگر قرآن اقتباس از آنها بود نام شعیب نمی‌آورد باری قسمتی از مدین که مسکن شعیب و قوم او بود بسیار کشت خیز و پردرخت بود و آنرا ایکه میگفتند و بغضب الهی ویران و هلاک گردیدند (ش).

(م ر ا)

۱- «مریثاً» گوارا. گفته میشود :
(فكس) مرأ الطام مراعاة : به فتح میم و

«... أنى بمدكم بالث من الملائكة ...»
انفال ۹ معنی از اول آیه: آن هنگام که از پروردگار خویش کمک میخواستید. و پروردگارتان شما را اجابت کرد که شمارا به هزار نفر از ملائکه ردیفدار کمک میکنم. این کلمه تنها درین سوره آمده است.
«ممددة» به ضم میم اول و فتح میم دوم: کشیده شده، استوار شده، درپند کشیده شده.
در ماده «عهد» ج ۲ ص ۱۸۹ ضمن آیه مذکور است. این کلمه تنها در این سوره آمده است.
«مدة» بالضم: پاره‌ای از زمان، زمان معین چه کم باشد چه بسیار. «مدة» در قرآن مجید یکبار در ضمن آیه چهار از سوره توبه آمده است.

«مداد» بالكسر: هر ماده‌ای که با آن چیز نویسند، رنگ دواتی است که به آن مینویسند. ابن انباری گفته: از این جهت مداد گفته میشود که نویسند را امداد و یاری میکند.

«قل لو كان البحر مدداً لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً» كهف ۱۰۹ شرح صفات ذات مقدس خدای تعالی و وصف افعال و حکمت و نعم و مقدرات و معانی قرآن و عجایب صنع او سبحانه به حساب و شماره نمی‌آید. حتی مدادی که به اندازه آب دریا هم باشد. کافی به نوشتن آنها نیست. هر چند در بانی دیگر به کمک آوریم. چون کلمات او بیحد و نامتناهی است.

کلمه «مداد» و «مدد» تنها در این سوره آمده است.

(مفردات راغب - تفسیر معزمی (محمد علی)
المرجع - مجمع البیان و ترجمه - منهج الصادقین مفتی الارب - مقایس اللغة).

«مدثر» به دثر و «مدحضین» به دحض و «مدخل» به دخل و «مدراز» به در و «مدکر» به ذکر و «مدهامتان» به دم و «مدهنون» به دهن رجوع شود.

همزه در مصدر به معنی: گواراشدن طعام، خوشگوار و روان شدن در حلق بی آنکه گلوگیر و ناگوار گردد و عاقبت بدی در بر داشته باشد در ماده «طیب» ج ۲ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذکور است. از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است. برای تفصیل معنی به لغت «هینیشا» رجوع شود.

۲- «مرء» به فتح میم و سکون راء: مرد، انسان، آدمی. از لفظ خود جمع ندارد. در قرآن مجید در چهار مورد آمده است. که تمام به صورت مفرد است. در ماده «حیلولة» ج ۱ ص ۲۰۵ و «قدم» ج ۲ ص ۲۹۰ ضمن آیه مذکور است.

۳- «امرئ» بالكسر: یعنی: مرد، انسان کس. این کلمه بیشتر به طور نکره میاید و مقرون بالالف و لام و یا مضاف نمیباشد. و حرکت «راء» در آن بستگی به اعراب آن دارد. در سورة نساء ۱۷۶/ که درج ۱ ص ۱۰ مذکور است. «امرئ» چون مرفوع است «راء» هم به متابعت آن مضموم است. و در آیه ۲۸ از سورة مریم چون منصوب است راء هم مفتوح است. و در سورة طبر ۲۱ و معارج ۳۸ و مدثر ۵۲ و عبس ۳۷ چون مجرور است. راء هم مکسور است.

۴- «امرأة» یعنی: زن. بیشتر استعمال این کلمه به طور نکره و بدون الف و لام میباشد. ولی مضاف واقع میشود. این کلمه یازده بار در قرآن مجید به صورت مفرد و تثنیه آمده است. در لغت «کلاله» ج ۲ ص ۳۴۳ و تثنیه آن در «شاهد» ج ۲ ص ۲۷ ضمن آیه مذکور است. (لسان العرب - مفردات راغب - معیار اللغة - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - تاج العروس).

(م ر ت)

«ماروت» به «هاروت» رجوع شود.

(م ر ج)

«مرج» درهم شدن، به یکدیگر آمیختن، پوشیده شدن کار بر کسی، پریشان و آمیخته شدن کار

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

«مارج» زبانه آتش بی دود و یا مخلوطی از آتش و یا شامله مختلط به سیاهی و یا آتشی که زبانه سرخ و زرد و سبز آن به یکدیگر آمیخته گردد.

«وخلق الجن من مارج من نار» الرحمن ۱۵ خدای تعالی جان را از مخلوطی از آتش و یا شعله صافی و بدون دود و یا از آتشی زبانه زنده و روشن و بی دود آفرید، (خدای تعالی به حقایق امر دانا تر است. و این کلمه فقط در این آیه آمده است.

«مرج» به صورت ماضی که معنی آن در بالا گفته شد. دوبار در قرآن مجید آمده است. در لغت «بحر» ج ۱ ص ۶۳ ضمن آیه مذکور است. (لسان العرب - مقایس اللغة - منتهی الارب لسان التنزیل - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین. روان جاوید. تفسیر گازر - تفسیر صافی) و «مراضع» به رضع و «مرجفون» به رجف و «مراغم» به رغم و «مرتفق» به رفق رجوع شود.

(م ر ج ن)

«مرجان» مروارید خرد، گوهریست سرخ رنگ که از جانور دریازی که گونه های بسیار دارد به دست میاید. مرجانهای کیسه تنان کوچکی هستند که دسته جمعی زندگی میکنند. و

من الاعراب منافقون و من اهل المدينة
مردوا علی النفاق ...» توبه ۱۰۱ و از جمله
اعراب بادیه نشین که در پیرامون شما هستند.
منافقان میباشند. که در کار نفاق تمرین کرده
و بدان خو گرفته اند. و از مردم مدینه نیز منافقان
هستند که بر نفاق خود ثابت و سرکش میباشند.
و توای رسول صلی الله علیه و آله آنها را نمی شناسی و ما
می شناسیمشان. بزودی در دوزخ عذابشان میکنیم
آنکه به سوی عذاب بزرگ باز خواهند گشت.
به صورت فعل ماضی تنها در این سوره آمده است
« مریداً » یعنی کسی که از هرگونه
خیر و خوبی به طور کلی عاریست، کسیکه باشر
و بدی خو گرفته باشد. و دروادی گمراهی گم گفته
و از فرمان برداری خدای تعالی بیرون رفته باشد
اصل این کلمه در باره زمین صاف و بی آب و
علف بوده. و غلام امرد آنکه صورتش مو ندارد

و « شجرة مرداء » یعنی درختی که برگهایش ریخته
باشد. بنابراین « مرید » به فتح میم به کسی گفته
میشود که در او هیچ نیکی و خیر نباشد در کلمه
و اناث « ج ۱ ص ۴۷ ضمن آیه مذکور است.

جمع « مرید » مرداء (به ضم میم و فتح
راء) میباشد. در قرآن مجید مفرد آمده است.
« مارد » به همان معانی است که برای « مرید »

گفته شد. جمع آن مرده (به هر سه فتحه) میباشد
در قرآن مجید به صورت مفرد آمده است.

« وحفظاً من کل شیطان مارد » صافات ۷

و از شیطانهای شرور و سرکش محفوظ داشتیم.
یعنی شهاب ثاقب که اجرام درخشانی هستند.

مأمور راندن شیاطین از آسمانند. وقتی که آنها

برای شنیدن کلام ملائکه به آسمان صعود نمایند.

این کلمه تنهلم در این سوره آمده است.

« ممرد » صاف و درخشان و صیقلی شده

ولفزان و هموار کرده. (به ضم میم اول و فتح

میم دوم) از مرد الشيء : صاف و هموار و صیقلی

و درخشان ساخت آن را به قوادیر، ج ۲ ص ۲۹۳

دور خود آهک ترشح میکنند. جائی که این
مرجانها به صورت گروههای انبوه زندگی میکنند
توده های بزرگ آهک در کف اقیانوس به وجود
میآید. يك قسم آن سرخ است که مانند گل بر
روی ساقه آهکی قرار دارد. و آن را در جواهر
سازی برای ساختن زینت آلات و اشیاء گرانها
به کار میبرند. و به فارسی بسد (به ضم اول و
تشدید و فتح دوم) گویند « یخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان » الرحمن ۲۲ و از آن دو
دریا لؤلؤ و مرجان بیرون میشود در بعضی از
روایات، بحرین به علی و فاطمه علیهما السلام و
لؤلؤ و مرجان به حسن و حسین سلام الله علیهما
تأویل شده است. در تفسیر نورالثقلین و المیزان
چند حدیث در این باره ذکر شده است. این کلمه دو
بار در همین سوره آمده است.

(م - ر - ح)

(س) مرج، یمرح، مرحا : به فتحین

در مصدر: شدت خوشحالی، زیاده از حد خوشحالی

کردن تا آنجا که به تکبر و خود پسندی بینجامد

« فرح » نیز به معنی خوشحالی است. اما گاه

به حق است در آن موقع مورد تحسین قرار میگیرد

گاه هم به باطل است که مورد ملامت واقع میشود

اما « مرج » جز در مورد باطل نیست. از این

ماده دوباره به صورت مصدر و یکبار فعل مضارع

در قرآن مجید آمده است. در ماده « صعر » ج ۲

۴۱ ضمن آیه مذکور است.

(مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان)

(م - ر - د)

(ن ك) مرد الرجل یمرد مروداً : به ضم

میم در مصدر: سرکشی کرد و نافرمانی نمود،

تمرین کردن و خو گرفتن در کار بد و شر. فراء

گفته : بر نفاق سخت و دلیر گشت، ابن زید و ابان

بن تغلب گفتند : بر نفاق پابرجا و ثابت گشت و مانند

دیگران توبه نکرد، ابن اسحاق گفته : در نفاق

خود اصرار ورز و دست بردار نباشد « ممن حولکم

رجوع شود. این کلمه تنها درین سوره آمده است
لسان العرب - مفردات راغب - منتهی الارب
المیزان - مجمع البیان - منهج الصادقین .

(م - ر - ر)

(ن) مر، يمر، مرأ و. مروداً : رفتن،
گذشتن، روبرو گرداندن، در کلمه «ضر» ج ۲
ص ۲۲ و «تری» ج ۱ ص ۱۲۲ ضمن آیه آمده
است.

۲ - مر علیه و به : بر آن گذشت و از آن
عبور کرد «افو کالذی مر علی قریة ...»
یا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور کرد.

۳ - از معنی دیگر آن : همیشگی کردن و
استمرار داشتن

«فلما تغشاهما حملت حملاً خفیفاً
فمرت به...» اعراف ۱۸۹ همینکه آدم علیه السلام
باهمسرش در آمیخت و با او نزدیکی کرد، بار
سبکی که عبارت باشد از نطفه، برداشت.

«فمرت به» و همچنان این بار را داشت
و با آن آمد و شد و نشست و برخاست میکرد.

۴ - (ن س) مروء مرارة : به فتح میم
در مصدر : تلخ گردیدن. اقل تفضیل آن :
«أمر» به فتح همزه و میم. بمعنی تلختر و
سخت تر شدیدتر. ناگوارتر.

«... و الساعة ادهی و أمر» قمر ۲۶
و عذاب روز قیامت سخت تر و تلختر است. از
این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است.
۵ - استمرار : دائم و همیشگی کردن، پیوسته رفتن
گذشتن، بربك روش رفتن، توانا گردیدن برداشتن
چیزی، محکم و استوار شدن.

«وان یروا آية یعرضوا ویقولوا سحر
مستمر» قمر ۲ و این کافران و منکران حق
اگر نشانه ای از قدرت حق تعالی و معجزه ای
ببینند. به جهت سرکشی و ستیزه جوئی و عناد،
از آن روی بگردانند و گویند : جادویی است
بی در پی و با دوام یعنی سحری است بعد از سحر

از برای «مستمر» مفسران معانی دیگری نیز
گفته اند. از جمله : محکم و استوار. مشتق از
«مر» و «مستمر» در آیه ۱۹ همین سوره به
معنی : شومی و بدی عذاب سختی که بر قوم عاد
نازل شد. آن عذابی که شومی آن بر آنها دائم
بود. و امید خیر و نجات هم برایشان نبود. و بربك
طریق استمرار و دوام داشت.

«مر» بالفتح یکدفعه، یکبار تثبیه آن
«مرتان» و جمع آن : «مرات» به فتح میم این
کلمه ۱۳ بار در قرآن مجید آمده است. در کلمه
«تسع» ج ۱ ص ۱۰۷ ضمن آیه مذکور است.
«مرتین» دو بار، دو دفعه. در ماده
«علا» ج ۲ ص ۱۸۶ ضمن آیه مذکور است.
به صورت تثبیه شش بار در قرآن مجید آمده است.
«مرات» جمع : «مر» است. معنی آن
گذشت «در کلمه ثلث» ج ۱ ص ۱۱۳ ضمن آیه
مذکور است. این کلمه یکبار در قرآن مجید
آمده است.

«مر» به کسر میم و فتح راء مشدد :
یعنی : قوت و توانائی، خرد و تیزی آن پختگی
رای، استواری اندام.

«ذومر» یعنی : صاحب نیرو و توانائی،
بسیار : اصل آن از امرت الجبل : یعنی ریسمان
را تابیدم به حدی که محکم گردید. معنی دیگر
آن صاحب شدت در عقل و خرد تمام و پختگی رای
و یا دارای نوعی لازم بود.

«علمه شدید القوی ذو مره فاستوی»
نجم ۶/۵

راجع به این دو آیه مفسران چند قول
گفته اند :

۱ - ضمیر «علمه» راجع به پیغمبر (ص)
میباشد یا به قرآن و یا به مطلق وحی و مفعول
دیگر آن محذوف است. والتقدير : علم النبی
الوحی. و یا علم القرآن أو الوحی ایاه
۲ - مراد به «شدید القوی» (خدا یا تعالی

میباشد . از این ماده : ماضی (یکبار) و مصدر (۱۲ بار) و صفت (۵ بار) و جمع آن (۵ بار) در قرآن مجید آمده است

« مرضت » این کلمه در ماده و شفاه ، ج ۲ ص ۱۹ ضمن آیه مذکور است .

« مریضاً » در ماده و اذی ، ج ۱ ص ۱۶ ضمن آیه مذکور است

« مرضی » در ماده و غاطط ، ج ۲ ص ۲۳۳ مذکور است ،

۲ - گاه عبارت از صفات رذیله است .

چون : نفاق و شك و تردید و بخل و حسد و جهل بمناسبت اینکه سبب بیماری دل میشوند که نیاز به درمان دارد . چنانکه بیماری تن محتاج به درمان است . و بیماری دل سخت تر و درمانش مشکلتر و دارویش نایاب تر و طبیبش کمتر است .
« أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم » محمد (ص) ۲۹ .

نه آن چنان است که خدای تعالی نهایهای منافقان را آشکار نکرده اند . بلکه ، آلهائی که در دلهایشان بیماری نفاق است : پنداشتند ، خدای تعالی کینه درونی آنها را نسبت به خاندان نبوت و اهل ایمان آشکار نمیسازد .

(مفردات راغب - تفسیر معری (محمد علی) - مجمع البیان و ترجمه - منهج الصادقین)

(م - ر - و)

« مروء » به فتح میم و واو . نام کوهی است در مکه مقابل « صفا » که مسافت آن دو را در حدود (۳۸۰ متر) ذکر کرده اند و « مروء » به معنی سنگ سپید درخشان و یا سنگ بسیار سخت است . برای تفصیل به « صفا » ج ۲ ص ۵۰ رجوع شود . این کلمه یکبار در قرآن مجید آمده است .

(م - ر - ی)

« مهاراة » به ضم میم : ستیزه و دشمنی کردن (با هم جنگیدن ، درامری اصرار و رزیدن

داناتر است) جبریل است که خدای تعالی او را به قوت و نیرو در آیه : « ذی قوة غند ذی العرش مکین » تکویر ۲۰ وصف فرموده است . البته جبرئیل واسطه ابلاغ احکام از جانب خدای تعالی است و الاعملم حقیقی خدای تعالی است که معطی علم است . نه حامل آن که جبریل است .

۳ - گفته شده مراد آن : خدای تعالی است و ذومرة ، ۱ مراد از به ذومرة ، « خدای تعالی داناتر است) جبریل است که در اجرای امر و فرمان خدای تعالی شدید و سخت است . و به همان سه معنی است که ذکر شد .

۴ - مراد پیغمبر (ص) میباشد که در اجرای امر و فرمان خدای تعالی شدید و ثابت و پا برجا و دارای استقامت است و صاحب حصافت در عقل یعنی دارای قوت و قدرت و کمال عقل و استواری آن و رأی نیکو و روشن و ثابت مستقیم است و دارای نوعی از مرور و آن عروج به سوی آسمانهاست و قوله : « فاستوی » هرگاه ضمیر راجع به جبریل باشد (خدای تعالی داناتر است) معنی اینطور میشود : پس بر صورت حقیقی خود که بدان آفریده شده بود ، راست بایستاد و جلوه گر آمد .

و در کمال اعتدال استوار شد . و بر پیغمبر نمودار گشت . نه بدان صورتی که به هنگام انزال وحی بدان متمثل میگشت . و یا آنکه با نیروئی تمام بر آنچه بدان مامور بود استیلا پیدا کرده هرگاه ضمیر به پیغمبر (ص) راجع باشد . معنی اینطور میشود پس ایستاد و تثبیت و پای بر جاشد .

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان روان جاوید - تفسیر تبیان - تفسیر صافی - منهج الصادقین - نور الثقلین - روح المعانی)

(م - ر - ض)

(ص) مرض ، یمرض ، مرضاً : ۱ - بیماری و ناخوشی و بیرون رفتن مزاج از حد اعتدال و میانه است ، در صورتیکه بیماری جسمانی باشد . و وصف از آن « مریض » و جمع آن « مرضی »

ترسانید. اما بایم رسان مجادله و ستیزه کردند. و به دروغ پنداشتند. در سورة نجم ۵۵ به همین معنی است.

۴- امتری، یمتری، امترأ، شك پذیری و دودل شدن، شبهه افکندن بدون آنکه جوابی بدان داده شود. « قالوا بل جئناك بما كانوا فيه یمترون » حجر ۶۳ فرستادگان به لوط علیه السلام گفتند: بلکه، هنگامی که تو آنها را از عذاب خدای تعالی یمترسانیدی. و آنها درباره آن شك میکردند. و باورنمی نمودند. اکنون همان عذاب را بر آنها نازل کرده ایم.

۵- گاه «امتری» متضمن معنی تکذیب است. و به باء متمدی میشود.

« ان هذا ما كنتم به تمترون » دخان ۵۰ / البته این عذابی است که در دنیا درباره آن شك داشتید و باورنمی کردید. اکنون به جهنم آن را مشاهده نمودید. و نیز در سورة زخرف ۶۱

۶- «ممترین» شك یابان، شك پذیران . « الحق من ربك فلا تكونن من الممترین » بقره ۱۲۷ / حق همان است که از جانب پروردگار آمده است. پس شك و تردید در آن راه ورخنه ندارد. توجه خطاب به شخص رسول (ص) از جهت آنستکه او کاشف و مبین حقایق و معارف و رافع شکوک و تردیدهاست . و گرنه با تائش آیات وحی غبار شك و تردید در روحش نمی نشست .

این کلمه چهار بار در قرآن مجید آمده است. «مریة» به کسر میم و فتح یاء : نوعی شك و تردید و دودلی، جدل. و آن اسم مصدر است از «امتری» و آخر است از شك .

« ولا يزال الذين كفروا في مریة منه حتى تأتیهم الساعة بغتة ... » حج ۵۵ و کسانی که کافرانند پیوسته از آن در شك و تردیدی هستند. تا ناگهان دستاخیز سوی شان بیاید . و نیز در سورة های عود ۱۷ و ۱۰۹ و سجده ۲۳ و فصلت ۵۴ (مفردات راغب - لسان العرب - معجم

و پافشاری کردن ، تا آنجا که بخواهد حرف خود را بر کرسی بنشاند ، از روی انکار و شك به پیکار و جدال برخاستن ، گفته میشود : مارأه فی خبره و مرأه : از روی انکار و ستیزه و رد خبر ، یا او به جدال و ستیزه و نزاع برخاست .

و این در اصل لغت به معنی استخراج و استدرار است - چنانکه ابن فارس و صاحب المعین گفته اند :

« ض » مری الناقة : به پشت و پستان شتر دست کشید. تا رام شود و شیرش را رهاسازد.

جدال نیز به آن تشبیه شده. چه، هر يك از دو طرف جدال و مناظره آنچه نزد دیگری است طلب میکند، تا برایش دلیل بیاورد. مثل اینکه هر يك دیگری را میخواهد بدوشد .

«... ألا ان الذين یمارون فی الساعة لفي ضلال بعید » شوری ۱۸ معنی از اول آیه: آنانکه به ساعت قیامت ایمان نمی آورند. به تمسخر تقاضای تعجیل در ظهور قیامت میکنند .

اما اهل ایمان از آن روز، سخت هراسانند. و میدانند که آن روز بر حقی است. بدانید کسانی که درباره قیامت جدال و انکار میکنند. در گمراهی دوند. و نیز در سورة كهف ۲۲ و النجم ۱۲ به همین معانی است .

۲- «مرأه» به کسر میم مصدر است از باب تفعیل. چون باب تفعیل مصدر دیگری نیز به این وزن دارد. معنی آن در بالا گفته شد. این کلمه تنها در سورة كهف ۲۲ آمده است.

۳- « فتماروا » از باب تفاعل است. گفته

میشود: تماری فی الخبر: شك و تردید در خبر کرد و بر جدال اصرار کرد. و در آن شك و شبهه افکند و گاه متضمن معنی تکذیب است و به «باء» متمدی میشود. و گفته میشود : تماری بالخبر : یعنی : در خبر شك و تردید نمود و تکذیب کرد. « و لقد

انذرهم بطشتنا فتماروا بالندر » قمر ۳۶ لوط علیه السلام آنها را از گرفتن سخت و عذاب ما

الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان
پرتوی از قرآن - مقایس اللغة)
«مرعی» به رمی و «مرفقی» به رفق و
«مرکوم» به رکم رجوع شود.

(م - ز - ی - م)

«مریم» و «مریم ابنت عمران
التي احصنت فرجها فننفخنا فيه من
روحنا وصدقت بكلمات ربه» و کتبه و
كانت من القانتين «تحریم ۱۲ و مریم دختر
عمران که عفت خویش نگه داشت . یعنی دامن
خود را از حرام و ناشایست و فاحشه بازداشت . و از
روح خویش در وی بدمیدیم . و کلمات پروردگار
خویش را با کتابهای او تصدیق کرد . و از فرمانبران
و عبادت کنندگان بود .

۱- «عمران» پدر مریم و از اولاد داود
پیغمبر علیه السلام است . عمران خطیب و امام مسجد
بیت المقدس و از شخصیت های برجسته بنی اسرائیل
بود . و زن وی که مادر مریم است از حیث عبادت و
عفت و پاکیزگی بر سایر زنان آن زمان برجستگی
داشته است .

۲- «مریم» مادر مریم فرزند نمیآورد .
زیرا نازا بود . و روزگاری دراز در این آرزو به سر
میببرد که روزی دیده به دیدار فرزندی روشن سازد .
و هر وقت مادری را مینگرست که طفلی در آغوش
دارد . و پستان به دهانش میگذارد . عاطفه مادریش
به جوش میآید . روزی زیر درختی نشسته بود .

پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا میدهد .
مشاهده این محبت مادرانه ، آتش عشق فرزند را
در دل او شعله ور ساخت . و از صمیم دل ، از درگاه
خدای تعالی تقاضای فرزندی کرد . و چیزی نگذشت
که این دعای خالصانه به هدف اجابت رسید . و
باردار شد . به هنگام بارداری نذر کرد . که فرزند
خود را خدمتگزار خانه خدا «بیت المقدس» نماید .
و چون کودک ولادت یافت . معلوم شد که نوزاد ، دختر
است . درین موقع نگران شد که با این وضع چگونه

آنگاه نام آن دختر را «مریم» نهاد . که در
لفت آنها به معنی [زن عبادت کار] بوده است . از
خدا خواست . که او را به عنایت خود محفوظ دارد .
و رفتارش را با نامش متناسب سازد .

خدای تعالی دعایش را مستجاب کرد . و
دخترش افتخار خدمت بیت المقدس را پیدا کرد .

چون مادرش ، مریم را به معبد آورد ، به
دانشمندان و بزرگان بنی اسرائیل خطاب کرد . که
این نوزاد برای خدمت خانه خدا نذر شده است .
چون مریم از خانواده ای بزرگ (خانواده عمران)

بود . عابدان و دانشمندان بنی اسرائیل برای
سرپرستی او بر یکدیگر سبقت میجستند . با آنکه
ذکریا علیه السلام به حکم قرعه به سرپرستی مریم
ممین شد . و در واقع از همه سزاوارتر بود . زیرا هم
پیامبر خدا بود . و هم همسر خاله مریم . مریم تحت
سرپرستی ذکریا بزرگ شد . و آنچنان در پرهنیز کاری
و شناسائی پروردگار پیش رفت که از اخبار و دانشمندان
پارسی آن زمان نیز پیشی گرفت . و هنگامی که
ذکریا در کناره محرابی که برای او قرار داده بود ،
برای دیدار او میآمد . غذاهای مخصوصی کنار
محراب او مشاهده میکرد . که از آن به تعجب میافتاد .
روزی از او پرسید : « این غذا را از کجا آوردی »
«یا مریم انی لك هذا» آل عمران ۳۷ در جواب
گفت : « این از طرف خدای تعالی است . و اوست که
هر کس را بخواهد . بی حساب روزی میدهد » .

(قصص القرآن - مجمع البیان - تفسیر نمونه) .

(م - ز - ج)

«مزاج» به کسر میم یعنی : آمیختگی و
ترکیب ، آمیختن ، آنچه آمیخته میشود ، آن چیزی
است که مخلوط میشود ، طبیعت . این کلمه سه بار در
قرآن مجید آمده است . و مزج به فتح میم به معنی
اختلاط و ترکیب دو چیز است با هم . اما این کلمه
در قرآن مجید نیامده است .

«مزاج» در کلمه «ذنبیل» ج ۱ ص ۳۳۴

ضمن آیه آمده است.

(مقایس اللغة - مفردات راغب - تفسیر
مزمی (محمد علی) - پرتوی از قرآن)
«مزجاء» به زج رجوع شود.

(م - ز - ق)

مزق الشيء تمزیقاً : از باب تفعیل : یعنی
آن را پراکنده و پاره پاره کرد . پس از آنکه
مجمع بود، آن را در هم کوید.

«ممزق» به ضم میم اول و فتح میم دوم
مصدر میمی است به معنی «تمزیق»

« و قال الذین کفروا هل ندلكم
علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق
انکم لفی خلق جدید » سبأ ۷ کافران از
روی تعجب بایکدیگر میگویند: آیا میخواهید به
شما مردی را نشان دهیم که میگوید: وقتی شما
مردید و خاک شدید. و اجزاء بدن شما به کلی پاره پاره
و متفرق شد. همانا شما دو مرتبه زنده خواهید شد.
و در افراد مردم جدیدی قرار خواهید گرفت. و
مقصودشان از آن مرد عقل کل و خاتم رسل سلی الله
علیه وآله بود. و نیز در همین سوره آیه ۱۹ به همین
است.

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان - المیزان)

(م - ز - ن)

«مزن» به ضم میم: یعنی: ابر . به ابر
باران دار نیز گفته شده، و بعضی آن را به ابر سفید
اختصاص داده و گفته اند: آب آن شیرین تر از آب
ابره های دیگر است.

« ء انتم انزلتموه من المزن ام نحن
المنزلون » واقعه ۶۹ معنی از آیه قبل: آیا
آبی را که شما هر روز میآشامید، متوجه هستید، که
آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید. یا ما نازل
ساختیم. (محققاً نازل کردیم) این کلمه فقط در

این سوره آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم
الفاظ القرآن الکریم - المیزان)

(م - س - ح)

(ف) مسح ، یمسح ، مسحاً : به فتح میم
وسکون سین در مصدر : مالیدن و بر طرف کردن
اثرات و آلودگی است از چیزی به کشیدن دست
بر آن . اما از لحاظ تیمم کردن که دستور آن در
آیه ۴۲ از سوره نساء و آیه ۶ از سوره مائده
میباشد. و آن زدن هر دو دست بر زمین پاک و کشیدن
به صورت و هر دو دست میباشد بدین ترتیب که
کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن
از جائیکه موی سر میروید . تا ابروها و بالای
بینی کشیده شود . و احتیاطاً باید دستها روی
ابروها هم کشیده شود . سپس کف دست چپ به تمام
پشت دست راست و بعد از آن ، کف دست راست
به تمام پشت دست چپ کشیده شود . در کلمه
« صعيد » ج ۲ ص ۴۱ ضمن آیه آمده است .

و اما مسح برای وضوء عبارت از آن است که
پس از شستن هر دو دست . باید با تری آب و وضو
که در دست مانده با دست راست به جاو سر از
بالا به پائین بکشد (مسح نماید) . و بعد از مسح
سر باید با تری وضوء که در دست مانده روی پاها
از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا با
دست بکشد (مسح کند) . بلکه تا مفصل ران مسح
کند . در کلمه « کعب » ج ۲ ص ۳۳۸ ضمن آیه
آمده است . و « مسح » به حسب لغت ، بدون « باء »

و هم با « باء » استعمال میشود . يقال : « مسح
الشيء و مسح بالشيء » . وقتی بدون وساطت
« باء » متعدی شد (فرا گرفتن و « استیماب »
را میرساند و هنگامی که با وساطت « باء » متعدی
شد) اصل مسح (کشیدن) را بدون فرا گرفتن
میرساند. و بنابراین: « و امسحوا برؤسکم »
مائده - مسح مقداری از سر را میرساند .

و گاه مسح : کفیدن دست و یا هر عضو لمس

تفسیر نمونه - المیزان)

(۴ - س - خ)

(ف) مسخ الله الانسان مسخاً: خدای تعالی

صورت انسان را عوض کرد . و بصورت دیگر برگردانید . خواه صورت ظاهری او باشد . مثل اینکه به صورت بوزینه یا خوک درآید . یا صورت معنوی او مثل اینکه در شدت حرص شبیه به سگ و در شهوت شبیه به گراز گردد .

«ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم

فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون» یس ۶۷

و اگر بخواهیم آنها را بر جایگاه خود مسخ نماییم و از صورت انسانیت به شکل دیگر در آوریم: پس توانا نخواهند بود نه بر رفتن و نه بر بازگشتن . خدای تعالی میفرماید: اگر مشیت مانست به کفار مشرکان قرار گیرد . آنها را از صورت انسانیت به شکل دیگری که مناسب اعمال و افعالشان باشد در میآوریم که نه قدرت بر حرکت خواهند داشت و نه رجوع کردن به حالت اول . از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم

مخزن العرفان - تفسیر محمد علی معزی - المیزان)

(۴ - س - د)

«مسد» به فتح تین: ریسمانی که از لایف درخت خرما یا برگ آن محکم و سخت بهم بافته شده باشد . میله آهن . گفته می نمود: (ن) مسد الخیل: می شده مسداً: به فتح میم و سکون سین در مصدر: ریسمان را بهم تابید و تاب آن را سخت و محکم نمود .

«فی جیدها حبل من مسد» نبت ۵

در گردنش ریسمانی است از رشته های بهم تابیده .

تفسیر: راجع به زن ابولهب است که عاقبت

شوم او را مینمایاند که در برابر دعوت بحق و خیر

آتش افروزی و فتنه انگیزی میکرد . و شوهر خود

را وادار بر اذیت پیغمبر (ص) مینمود . و گفته اند:

خار و خاشاک جمع آوری میکرد . و شب سر راه

کننده دیگری بر چیزی به طور مطلق میباشد .

به و طفق ، ج ۲ ص ۸۵ رجوع شود .

«مسیح» ۱۰ - فعل به معنی مفعول است

و اطلاق آن بر عیسی علیه السلام به جهت آنست که از آلودگیها پاک شده است .

۲- و یا برای آن است که با دیمن و برکت

مسح شده .

۳- و یا جهت مسح نمودن جبرئیل (ع)

او را در موقع ولادت بآبال خود بود ، تا از وسوسه

شیطان در امان باشد .

۴- به معنی: مسح کننده . ممکن است

از این نظر باشد . که او با کشیدن دست بر بدن

بیماران غیر قابل علاج ، آنها را به فرمان خدای تعالی

شفا میداد ، چون این افتخار از آغاز برای او

پیش بینی شده بود . خدای تعالی نام او را قبل از

تولد مسیح گذاشت .

اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك

بكلمة منه اسمہ المسيح عیسی بن مریم

وجیها فی الدنيا والاخرة ومن المقر بین»

آل عمران ۴۵ هنگامی که فرشتگان گفتند: ای

مریم! خدای تعالی ترا به کلمه ای از طرف خود

نوید میدهد ، که نامش «مسیح عیسی بن مریم»

است در حالیکه در دنیا و آخرت آبرو مند و از نزدیکان

است . در باره اینکه چرا به عیسی «کلمه» گفته

شده . مفسران اقوالی ذکر کرده اند . از جمله آنکه

همان تولد فوق العاده مسیح میباشد . یا آنکه ممکن

است علت این تعبیر آن باشد که «کلمه» در اصطلاح

قرآن به معنی مخلوق به کار میرود . مانند:

«ولو کان البحر مداداً لکلمات ربی...» کهف ۱۰۹

در این آیه منظور از «کلمات» مخلوقات خدای تعالی

است (خدای تعالی دانای است) «کلمه» مسیح ،

یازده بار در قرآن مجید آمده است .

یازده بار در قرآن مجید آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم

مجمع البیان - منتهی الارب - مقایس اللغه -

ج ۱ ص ۲۱۳ ضمن آیه آمده است.

«یتماسا» مضارع از باب تفاعل است: یعنی: بشرة هردو بهم برسد، عضو هریک به دیگری برسد. گفته میشود: تماس الرجل والمرأة: بشرة هردو بهم تلاقی و برخورد کرد. کنایه است از جماع و نزدیکی با هم. «... من قبل أن یتماسا...» مجادله ۳ و ۴ پیش از آنکه با هم همبستر شوند و مجامعت کنند. آیه راجع به «ظهار» است. که نوعی جدائی زن از مرد است. و در زمان جاهلیت معمول بود. به کلمه «ظهار» ج ۲ ص ۱۱۵ رجوع شود.

«مساس» به کسر میم: یعنی به دیگری دست بسودن و مالیدن. مصدر دیگری است از باب مفاعله. گفته میشود: ماسه ماسة و مساساً.

«قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن تخلفه...» طه ۹۷ موصی علیه السلام از روی خشم به سامری (که قوم موسی را در غیاب او گمراه کرده بود) گفت: اینک از میان ما بیرون شو که تو در زندگانی دنیا به مرضی معذب خواهی شد. که همه از تو متنفر و بهزار شوند. و دایم گویی کسی مرا نزدیک نشود. و در آخرت هم وعده گاهی در دوزخ داری که تخلف نخواهد شد. این کلمه در قرآن مجید یکبار و تنها در این سوره آمده است.

(مفردات راغب - منتهی الارب - لسان العرب - المیزان - لسان التنزیل - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم)

«مسفرة» به سطر و «مسفوح» به سفع و «مسکنة و مسکین» به سکن و «مسکوب» به سكب رجوع شود.

(م-س-ك)

«امسالك» نگاهداری کردن، در آویختن، چنگ در زدن و دلیستگی پیدا کردن، محکم گرفتن، خودداری کردن، بند کردن، بازایستادن بازداشتن و حبس کردن.

هريك از معانی مذکور یا در معنی اصلی و

پنجمبر (ص) میریخت و خدای تعالی فرموده: در کردن او روز قیامت ریسمانی است از مفتول آتشین این زن که باید وظیفه خانه را به گردن گیرد آنچنان مسخ و دگرگون گشته که به صورت شیطانی فتنه انگیز و حیوانی بارکش در آمده و طناب ضخیم هیمه کشی را به گردن نهاده فقط این کلمه از این ماده در قرآن مجید آمده است.

(مقایس اللغه - مفردات راغب - المیزان راون جاوید - پرتوی از قرآن)

(م - س - س)

(س ن) مسه یسه مساً: بسودن، دست را به چیزی مالیدن، رسیدن به ظاهر چیزی، برخورد بعض اجزاء به بدن و بشرة دیگری، سودن و مالیده شدن دو چیز بهم. و گاه کنایه از جماع و آمیزش جنسی و هم بستر شدن با زن خود میباشد. و این از کنایات مستحسن است. چون در اینجا هم رسیدن دوش به یکدیگر میباشد. در ماده طلاق ج ۲ ص ۹۱ ضمن آیه مذکور است و نیز به همین معنی در سوره بقره ۲۳۶ و ۲۳۷ و آل عمران ۴۲ و ۱۴۰ و مریم ۲۰

۲- گاه در غیر ذی قتل و اختیار هم استعمال میشود. مانند: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار...» هود ۱۱۳ و به مردمی که ستم کرده اند از روی دوستی و همبستگی متمایل مشوید. پس آتش شما را فرا گیرد.

۳- و نیز به تمام آنچه به انسان از شر و ضرر و آزار و یا آنکه از خیر میرسد. «مس» گفته میشود.

«اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه

الخير منوعاً» معارج ۲۰ و ۲۱

چون شر و زیانی به انسان رسد. بیتابی و بیقراری کند و چون مال و دولتی به او رو کند. بخل ورزد و نوع احسان نماید. و نیز در ماده «ضر» ج ۲ ص ۷۲ و ۷۳ ضمن آیه مذکور است.

۴- گاه کنایه از جنون است. در کلمه «خبط»

در دست مردم میبود. هر آینه آنها چیزی به کسی نمیدادند. به واسطه خوف معدوم شدن و فانی گشتن آن ارزاق .

۶- «... و لا تمسکوا بعصم الکوافر ...» متحنه ۱۰ / عصمت در اینجا به معنی : نکاح دائم و آن منع مرد است زن را از بیگانه و حفظ نمودن آن است.

« و لا تمسکوا ... » یعنی و به زوجیت خودتان (یعنی زنهایی که در زمان کفر شما، زن دائم شما بودند) ادامه ندهید و ابقاء نکنید. بلکه پس از آنکه شما مسلمان شدید . و آن زنهایا به کفر خود باقی ماندند. آنان را به حال خود رها کنید. (اگر مسلمان شدند به زوجیت شما باقی میمانند و اگر به حال کفر باقی ماندند از قید زوجیت شما) به حکم : « و لا تمسکوا بعصم الکوافر » (رها میشوند .) خدا داناتر است .

« ممسك » : نگاهدارنده ، بازگیرنده ، جلوگیرنده ، منع کننده .
« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ... » فاطر ۲

آنچه خدای تعالی از رحمت خویش بر مردمان بگشاید . هیچکس نتواند آن را باز گیرد و از آن جلوگیری نماید . « ممسك » بالضم اسم فاعل است از باب افعال . و در سوره زمر ۳۸ به صورت جمع آمده است .

« استمسك » دست زد ، چنگ زد ، در آویخت در کلمه « عروه » ج ۲ ص ۱۳۹ ضمن آیه مذکور است . و نیز در سوره لقمان ۲۲ و زخرف ۴۳ . این کلمه از باب استفعال است و اسم فاعل آن « مستمسكون » میباشد که در سوره زخرف آیه ۲۱ آمده است .

« مسك » ماده ای است معطر و خوشبو . اما مشکى که در دنیا معروف است ، ماده سیاه خوشبوئى است که از خون تولید میشود . و از ناف آهوان مخصوصى به دست میآید . و نوع خوب آن را از آهوى ختن میگیرند . قوله تعالى : « ختامه مسك و

یا به مناسبت در معانی مجازی و کنایى به کار میرود .

۱- به معنی نگاهداشتن که معنی ضمنی آن آشتی کردن است . « و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... » بقره ۲۳۱ و هنگامی که زنان را طلاق دادید . و به آخرین روزهای دعه رسیدند . یا به طرز صحیحی آنان را نگاهدارید . (و آشتی کنید) و یا ایشان را به طرز پسندیده ای رها سازید . و نیز در کلمه « طلاق » به همین معنی ج ۲ ص ۸۸ ضمن آیه مذکور است . و در سوره طلاق ۲ و در سوره احزاب ۳۷ به معنی نگاهداشتن که کنایه است از بازداشتن و منصرف شدن از طلاق .

۲- حبس و بازداشت کردن در کلمه « بیت » ج ۱ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذکور است .

۳- به معنی حفظ کردن و نگاهداشتن : در کلمه « ادب » ج ۱ ص ۱۹ ضمن آیه مذکور است . و نیز در سوره حج ۶۵

۴- به معنی : دست آویختن به چیزی و محافظت کردن و نگاهداری نمودن و به امر آن عمل کردن و از نهی آن باز ایستادن . « والذین یمسکون بالكتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین » اعراف ۱۷۰ و کسانی که به کتاب خدا چنگ زنند (و به آن عمل کنند و حدود آن را محافظت نمایند) و نماز را بپا داشتند . بیگمان ، ما پاداش مردمان شایسته و اصلاح گران را تباه نمیکنیم .

۵- کنایه از بخل و زیدن است . « قبل لو انتم تملکون خزائن رحمة ربی اذا لامسکم خشية الاتقاق ... » اسراء ۱۰۰ بگو : اگر شما خزینه های رحمت پروردگار مرا مالک میشدید . از ترس فقر و تهیدستی ، از اتقاق آن خودداری میکردید . و بخل میورزیدید . از ابو عبیده که یکی از علمای علم لغت است نقل شده که : « أنفق » به معنی « اعدم » آمده . بنابراین بمعنی « خشية الاعدام والافناء » خواهد بود . یعنی اگر خزائن ارزاق خدای تعالی

چیزی نمیبرد. (۱)

(المرجع - مفردات راغب - مجمع البیان
مجمع الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن -
المیزان - لسان العرب)

(م - س - ی)

« تمسون » به شبانگاه درمیآید ، به شب
میرسید ، به شبانگاه داخل میشوید . مضارع است از
باب افعال . گفته می‌فود : أمسى امساء : در شبانگاه
شدن ، به شب رسیدن ، در شب داخل شدن . نقیض
اصباح است . و « مساء » نقیض « صباح » است . و
« مساء » از بعد از ظهر تا نماز مغرب است . و بعضی
گفته اند تا نصف شب است .

معنی اخیر از لسان العرب است . « فصبحان
الله حین تمسون و حین تصبحون » رو ۱۷۴
هنگامی که شب میکنید و هنگامی که صبح میکنید .
خدای تعالی را تنزیه کنید .

(یعنی هنگام نماز مغرب و نماز صبح خدای
تعالی را تنزیه کنید . و او را به پاکی از هر گونه

وقت آن است که این دار فنا در گذریم
کاروان رفته و ما بر سر راه سفریم
زاد ره هیچ ندانیم چه تدبیر کنیم
سفری دور و دراز است ولی پیخبریم
پدر و مادر و فرزندان عزیزان رفتند
و ما چه ما غافل و مستیم و چه کوتاه نظریم
دمیدم میگذرند از نظر ما یاران
اینقدر دیده نداریم که برخورد نکریم
خانه و خانگی و منزل ما زیر زمین
ما به تدبیر سرا ساختن و بام و دریم
گرهه مملکت و مال جهان جمع کنیم
لیک جز پیرهن گور ز دنیا نبریم
خانه اصلی ما گوشه گورستان است
خرم آن روز که این رخت بر آن خانه بریم
پادشاه تو کریمی و رحیمی و غفور
دست ما گیر که درمانده بی بال و پریم
(خاقانی)

فی ذلك فلیتنافس المتنافسون « مطلقین
۲۶ « ختام » بالکسر : مهر یا ماده ایست که بر آن
مهر زدند . یعنی : مهر یا ماده مهر زده آن مشک است .
از این دو عطر آفتان و جالب است . میشود که
مقصود از « ختام » پایان آن باشد . که عطرش مشام
را پر میکند . و درباره به دست آوردن آن ، باید
کوشندگان (رغبت کنندگان و یا همچشمی کنندگان)
در این باب کوشش کنند . (رغبت کنند و یا همچشمی
کنند) در قرآن مجید تنها درین سوره آمده است .
تفسیر : « تنافس » مسابقه و کشاکش برای
بردن افتخار است . یعنی کسانی که در ترفیع درجه
خود کوشش میکنند . باید درجات رفیع آخرت را
در نظر بگیرند . نه درجات پست دنیوی را .

در آن عالم سراسر نعمت و برای رسیدن به
مقامات خوشیهای روح انگیز و پاک از کدو و تهای
آن ، میسزد و باید اهل مسابقه و کوشش بکوشند و
به مسابقه درآیند . و از یکدیگر پیشی گیرند .

عنوان « متنافس » مردم خالص و ممتازی را
مینمایاند که انگیزه تعالی و جویائی زندگی برتر ،
به میدان مسابقه شان میکشاند . زیرا بیشتر مردم یا
در میدان زندگی محدود و برای رسیدن به او هام و
لذات حیوانی کشمکش و مسابقه دارند . یا در میان
خیالات و اندیشه های خود ساکن و دلخوش مانده اند .
این آیه و آیات پیش از آن پس از آنکه مقامات
ابرار و لذات جاوید را بیان و تصور نموده . و
دور نمای آنها را نشان داده است . سبقت جویان و
کوشندگان و همچشمی کنندگان برای تعالی را ،
امر و دعوت مینماید . تا هر چه بیشتر قدرت فکر و
عمل خود را برای نیل به آنها به کار برند . این
مسابقه چون در میدان بینهایت و بی ترس از محیط
محدود دنیا میباشد . تراحم و منلویت و محرومیت
ندارد . و هر کس به قدر همت و کوشش خود ، به هدف
نفیسی که حق خودش میباشد میرسد . و از حق دیگری

(م - ش - ی)

(ض) مشی یمشی مشياً: به فتح میم در مصدر:
راه رفتن بر حسب شأن رونده .

چنانکه آدمی به دوپای و چهارپایان با
چهارپای و خزندگان با سینه و شکم و پا با پای
مخصوص گذشتن راه یافتن، گام برداشتن. راجع به
دوپای و چهارپای و به شکم راه رفتن در سورة نور
۴۵ .

۱- «مشوا» راه رفتند، گام برداشتند . در
کلمه «اعظم» ج ۲ ص ۱۱۱ ضمن آیه آمده است.

۲- گاه مراد از راه رفتن راه یافتن و هدایت
شدن است. در کلمه «بقرة» ج ۱ ص ۹۳ ضمن آیه
مذکور است .

۳- «ولاتمش» راه مرو، گام بردار. در کلمه
«صعر» ج ۲ ص ۴۱ ضمن آیه مذکور است .

۴- گاه «مشی» کنایه از تمامی سخن چینی
است. المشاء به: سخن چینی و نقل حدیث از شخصی
به شخص دیگر به طریق فساد و فتنه انگیزی. قوله
تعالی: «هماء مشاء بنمیم» قلم ۱۱ عیبهو و پادو
سخن چینی است. تفسیر: آیات قبل درباره مذمت و
سرزنش دروغگویان و کسانی است که توحید خدای
یکانه را تکذیب کردند . و به کار دو بهم زنی و
عیبهوئی و سخن چینی میپرداختند . و مردم را
از قبول اسلام و اتفاق در راه خدای تعالی و عمل
خیر باز میداشتند .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - المیزان
منتهی الأرب - مجمع البیان)

(م - ص - د)

« مصر » : شهر بزرگ ، ناحیه ، حدمیان
دو زمین ، فاصله میان دو چیز ، و نیز به معنی
شهر و کشور معروف .

« مصر » به معنی شهر و کشور معروف .

« ... أليس لي ملك مصر ... » زخرف ۵۱
معنی از اول آیه : و فرعون به قوم خویش ندا داد.
که ای قوم ! مگر پادشاهی مصر و این نهرها

عیب و نقص یاد کنید) از این ماده تنها این فعل در
قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین)

(م - ش - ج)

«أمشاج» به فتح همزه، جمع: مشج به فتح حین
و مشج به فتح میم و کسر شین و مشج میباشد .
به معنی: مخلوط، آمیخته. صفت یا بدل از
نطفه. قرار داده شده است. به اختیار اجزاء آن که
بایکدیگر آمیخته است، و یا به معنی: اجزای منی
مرد و زن که بهم آمیخته شده باشد، گفته میشود :
(ن) مشج الشيء مشجاً: به فتح اول و سکون
دوم در مصدر: چیزی را بادیگری در آمیخت و مخلوط
کرد .

ابن فارس گفته: این ماده دارای يك معنی
اصلی است. و آن بهم آمیختن و مخلوط کردن است.
(انتهی) از معانی دیگر «امشاج» گفته شده: أطوار
یعنی از صورتی به صورتی نقل میشود. مانند: علقه
آنکه مضغه آنکه عظام و آنکه گوشت و پوست بر او
پوشد. آنکه خلقی نو آفریند .

قول دیگر آنکه گفته شده : مراد از امشاج
عروقی است که در نطفه باشد. و گفته شده «أمشاج»
اخلاط است در انسان از حرارت و برودت و بیوست
و رطوبت که خدای تعالی در نطفه قرار داده است.
و بعض اهل لغت گفتند : بناء «أمشاج» بناء جمع
است و معنی واحد .

مانند: ثوب أسمال و أخلاق یعنی جامه کهنه
و فرسوده. و حبیل أرمم یعنی: ریسمان پوسیده و
برمه أعشار یعنی: دیگ سنگی خرد شده و شکسته.

قوله تعالی : « انا خلقنا الانسان من
نطفة أمشاج ... » دهر ۲ همانا ما انسان را
از نطفه که اجزائی است مخلوط بهم آفریدیم . از
این ماده در قرآن مجید فقط این کلمه آمده است.
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مجمع البیان - روح الجنان - المیزان - مقایس
اللغة)

منجر خواهد شد.

تفسیر : رسول خدا صلی الله علیه وآله
مأمور شده که آن را بر کافران قرائت نماید. و در
معنای آن هم تطهیر است و هم تهدید. و دعوت به
این است که از دشمنی خدا و رسولش دست
بردارند. و جنگ و فتنه انگیزی را ترک کنند.
تا مورد آمرزش قرار گیرند. و اگر دست برندارند.
همان سنت خدا که در باره نیاکان آنها جریان
یافت. و آنها را هلاک و منقرض ساخت. در حق
ایشان نیز جریان مییابد.

«امضوا» ... ولا یلتفت منکم
أحد و امضوا حیث تؤمرون «حج ۶۵»
و مواظب باش احدی از شما به پشت سر خود ننگرد.
و راهی که مأمور شده اید. بگیرید و بروید. «دلتفت»
از ماده «لفت» و از باب افتعال است.

تفسیر : هنگامی که فرشتگان برای عذاب
قوم لوط نازل شدند. به لوط گفتند : شبانه اهل و
عیالت را برداشته حرکت کن. آنان را جلو انداخته
خودت دنبال سرشان برو. تا کسی جانماند.
و مواظب باش کسی به پشت سر خود نگاه
نکند. و نایستند ببینند چه میشود.

و مستقیم به آن سو که مأمور میشوید.
بروید. از این ماده در قرآن مجید : ماضی و مضارع
و فعل امر و مصدر آمده است. مصدر در سوره یس
۶۷ آمده است.

(مقایس اللغه - مفردات راغب - تفسیر
محمد علی معزی - منتهی الارب - المیزان -
مجمع البیان)

(م - ط - ر)

«مطر» به فتح تین. یعنی : باران که از
ابر فرو آید. و به هر چه از بالا فروریزد.
و بدین جهت گفته شده : آنچه از سنگ بر قوم
لوط و قرائت آنها فرو آمد. بدان نیز مطر گفته
میشود. هر جا در قرآن مجید «مطر» استعمال شده
است. کنایه از نزول عذاب و فرو آمدن سنگ بر قوم

که در قلمرو من جاری است. خاص من نیست ؟
مگر بصیرت ندارید ؟

«مصر» به معنی : شهر و مجتمع وسیع :
«... اهبطوا مصراً فان لکم مأسألتکم...»
بقره ۶۱ وارد شهری شوید. زیرا هر چه خواستید
در آنجا است. به معنی بلد معروف هم گفته شده
است.

این کلمه ۵ بار در قرآن مجید آمده است.
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
المیزان - پرتوی از قرآن)

(م - ض - غ)

«مضفة» به ضم میم : گوشت جویده، و نیز
به معنی پاره ای از گوشت و هر گوشت پاره ای که
براستخوان باشد. گفته میشود : (ف ن) مضغ
اللحم مضفاً : به فتح میم و سکون ضاد :

گوشت را در دهان جایید. از این جهت
به چنین زمانی که به صورت گوشت جویده در میاید
«مضفة» گفته میشود. و این بعد از مرحله
«علقة» میباشد. در کلمه «علق» ج ۲ ص ۱۸۲
ضمن آیه مذکور است. این کلمه سه بار در قرآن
مجید در سوره حج ۵ و مؤمنون ۱۴ آمده است
(مقایس اللغه - مفردات راغب - لسان التذیل
مجمع الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان)

(م - ض - ی)

(ض ن) مضی مضی مضاً : به ضم میم
و کسر ضاد : یعنی : رفتن، گذشتن، روان شدن.
ابن فارس گفته : این ماده دارای یک معنی
اصلی است و دلالت بر نفاذ و مرور میکند.

«قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر
لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت
سنت الاولین» انفال ۳۸ به کافران بگو :
اگر توبه کنند و از کفر دست بردارند. گناه پیشین
آنها آمرزیده خواهد شد. و اگر باز هم بازگشت
به جنگ کنند. و در راه کفر اصرار ورزند.
عاقبت ایمان مانند کافران سابق، به عذاب استیصالی

گفته میشود: *تمطى الرجل*: یعنی: خرامان رفت و به خود نازید و خود بینی و گردنکشی کرد. و *تمطى* به فتح تاء و میم به معنی: خیالاً (به ضم خاء و فتح خاء) و تبختر است. یعنی به حال تکبر و عجب و خود بینی راه رفتن و بخود نازیدن. و دستها را به حالت خود پسندی کشیدن. و این در اصل به معنی: پشت خود را کشیدن و پیچاندن. و در هنگام کسالت و خستگی دست را کشیدن و بدن را به راست و چپ گرداندن است.

«ثم ذهب الى اهله يتمطى» قیامه ۳۳ و آنگاه خرامان و باتکبر و نخوت و خود بینی به سوی اهل خویش رفت. از این ماده تنها این فعل در قرآن مجید آمده است.

تفسیر: درباره شخصی است که از روی عناد و سبک سری و گردنکشی تصدیق خدای تعالی نکرد و از فرمان بردن او خود داری کرد. و پیغمبرش را تکذیب نمود و از او روگردان شد.

و این عدم اطاعت و بی ایمانی را از افتخار خود می شمرد. ولی نمیدانست که چه آینده بس خطرناک در پیش دارد. و چه عذاب مولم و دردناکی او را دنبال میکند. غالب مفسران گفته اند درباره ابوجهل میباشد.

(لسان العرب - مفردات راغب - المرجع مقایس اللغة - المیزان - منهج الصادقین - روح الجنان - ترجمان القرآن)

(م-ع)

«مع» یعنی: با، مصاحبت و معاونت را افاده میکند. و هنگامی که به کلمه دیگر اضافه شود. هین آن مفتوح است. و منصوب است بر ظرفیت. و هرگاه بدون اضافه بیاید در آن موقع حال یا ظرف میباشد. در قرآن مجید پیوسته با اضافه میباشد. در کلمه «غوره» ج ۲ ص ۱۴۳ و در «عزل» ج ۲ ص ۱۴۵ و «عسر» ج ۲ ص ۱۴۶ ضمن آیه مذکور است.

(مفردات راغب - تفسیر محمد علی معزی -

معجم الفاظ القرآن الکریم)

لوط است. جز در یک مورد که به معنی باران است. و آن در سوره نساء ۱۰۲ میباشد «امطار» بارانیدن و این فعل هم در قرآن مجید همه جا در نزول عذاب استعمال شده است.

قوله تعالى: «... وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» حجر ۷۴ و سنگها از گل سخت بر آنها بیاریدیم.

«سجیل» راجع به «سجیل» سخن بسیار گفته شده از جمله: ۱- «سنگ گل» و با این لفظ سخنی و محکمی آنها را بیان فرموده است. دیگر آنکه «سجین و سجیل» هر دو به یک معنی است.

۳- ابو عبیده گفت: به معنی سنگ سخت است. ۴- راغب گفت: «سجیل» سنگ و گل مخلوط بهم است. ۴- سنگی است چون کلوخ و یا سنگ و گل. و نیز «سجیل» به معنی «سجین» به این اعتبار که به امر الهی نوشته شده بود که به وسیله این سنگها قوم لوط معذب خواهند شد.

چنانکه خدای تعالی فرموده:

«... وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم» مطفین ۹۰۸ (لسان العرب)

شخصیت معنوی لوط: وی فرستاده خدا به سوی مردم «مؤتکات» بود. خدای تعالی لوط را در کلیه مقامات روحی که انبیاء گرام خود را بدان توصیف کرده شریک ساخته است.

لوط علیه السلام پیوسته قوم خود را به راه خدا و ملازمت با سنت فطرت و ترک فحشاء دعوت میکرد. ولی آنان به کار کثیف خود اصرار داشتند. ناطقیان و سرکشیشان پا بر جاشد. پس خدای تعالی فرستادگانی از فرشتگان گرامی خود برای هلاک کردن آنان فرستاد.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - معجم البیان)

(م-ط-و)

«يتمطى» مضارع است از باب تفعیل.

راغب - مجمع البیان - المیزان - پرتوی از
(قرآن)

(م - ع - ی)

« أمعاء » به فتح همزه یعنی: روده ها .
مفرد آن : « می » به کسر و فتح میم . در قرآن
مجید به صورت جمع آمده است . اذهری گفته :
« أمعاء » به تمام آنچه در شکم است گفته میشود .
« . . . وسقوا ماء حميماً فقطع
أمعاءهم » محمد ۱۵ و [دوزخیان] آبی
جوشان آشامانیده شوند . پس روده ها شان را
(اندرونشان) پاره پاره کند . تنها در این سوره
آمده است .
(لسان العرب - مجمع البیان - روح
الجنان)

(م - ق - ت)

« مقت » به فتح میم و سکون قاف :
خشم گرفتن ، دشمن داشتن ، از کسی بیزار بودن
و نفرت داشتن . زشت شمردن .
گفته میشود : (ن) مقتنه یمقته مقتناً . و نکاح
المقت : رسمی بوده است در زمان جاهلیت که مرد
زن پدر خود را میگرفت .
« ولا تنكحوا ما نکح آبائکم
من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة
و مقتناً و ساء سمیلاً » نساء ۲۲ زنانی را
که پدران شما گرفته اند . مگیرید . مگر آنچه
گذشته . یعنی مزاجتهائی که از پیش انجام شده
است . برآستی ، این کاری زشت و نفرت انگیز
و شمایکی ، و طریقه بدی است .
تفسیر: گویا فرموده: نکاح زن پدر موجب
عقاب است . مگر آن نکاحیکه در زمان جاهلیت
شده است . که خدای تعالی از آن برای معذور بودن
شما عفو فرمود . ولی ادامه آن روان نیست . و گفته اند
مراتب قبیح سه است . ۱- قبیح عقلی و آن ها « فاحشه »
است ۲- قبیح شرعی و آن « مقت » است . ۳- قبیح

(م - ع - ز)

« معز » به فتح میم و سکون عین : جمع
« معاز » است . یعنی: بز . در کلمه « شأن » ج ۲ ص ۶۸
ضمن آیه مذکور است . اخفش گفته : اسم جمع است .
و آن را واحد نیست .
مفردات راغب - مجمع البیان - روح الجنان
معجم الفاظ القرآن الکریم)

(م - ع - ن)

« معین » به فتح میم : آب جاری و روان
که آشکار باشد . گفته میشود : (ف ک) معن الماء
یمعن معناً به فتح میم و معونا به ضم میم در مصدر:
آب در مجرای خود جاری و روان شد .
از « مان » نیز آمده است . گفته میشود :
مانه یمینه

« قل ارايتم ان أصبح ماؤکم غوراً
فمن ياتیکم بماء معین » ملک ۳۰ (ای
رسول ما) بگو : خبر دهید مرا . که اگر آب
شما [که مایه زندگانی شماست] به زمین فرو رود ،
[جز خدای تعالی] کیست که باز آب گوارا برای شما
پدید آورد . و نیز در سوره مؤمنون ۵۰ .
« معین » و نیز به معنی : نوشیدنی که در
کمال صفا باشد . در کلمه « اباریق » ج ۱ ص ۵
ضمن آیه مذکور است .

« الماعون » هر چه دیگری را در رفع
حاجت از نیازمندیهای زندگی کمک کند . چون
قرض ، زکوة و متاع خانه ، و معانی دیگری که
گفته شده به این اصل بر میگردد . و گفته اند :
« ماعون » در اصل به معنی « معونت » است . و یا
چیز کم قیمت است . که از قلیل باشد . گفته میشود :
معن الوادی : زمانی که آبهای کم کم جاری شود .
« و یمنعون الماعون » ماعون ۷ و
ماعون (خیر و بخشش و زکات و یا هر چه به
آدمی در رفع حاجاتش کمک نماید) را باز میدارند .
این کلمه تنها درین سوره آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغه - مفردات)

عرفی. و آن «ساء سبیلا» است. و نیز گفته شده «فاحشة» اشاره به قبح عقلی و عرفی این عمل است. و «مقت» اشاره به مبغوضیت آن نزد خدای تعالی و «ساء سبیلا» اشاره به مفسده آن. والله اعلم.

«یا ایها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» صف ۳ شما که ایمان دارید. چرا چیزها گوئید که نمیکنید. نزد خدای تعالی سخت مبغوض و دشمن داشته است که آنچه نمیکنید بگوئید. و نیز در سوره فاطر ۳۹ و غافر ۳۵ و ۱۰ به همین معنی است که ذکر شد.

تفسیر: قبیله فرموده خطاب باصحاب پینمیر (ص) است که وعده کرده بودند آنحضرت را یاری کنند. و امر او را مخالفت ننمایند. و عهد او را نسبت بامیر المؤمنین (ع) نقض ننمایند. و چون خداوند میدانست که آنها بوعده خودشان وفا نمیکنند مخاطب فرموده و اینکه آنها را اهل ایمان خوانده برای اقرارشان است بزبان اگر چه تصدیق نداشتند و ظاهراً مراد از اصحاب، اهل نفاق آنانند. چون معمولاً آنها وعده میدهند و وفا نمیکنند سخن میگویند و بر طبق آن عمل نمینمایند و مستحق ملامت هر کس است که بگوید عملی انجام میدهم و قصد انجام دادن آنرا نداشته باشد نه کسیکه قصد انجام دادن آنرا داشته باشد و موفق نشود «مقت» بغض شدید است بعید نیست شامل شود و عاظی را که در واجبات و محرمات هم عمل بگفته خودشان نمیکنند چون مشاهده آن موجب تزلزل مردم میشود در قبول نصایح.

(مفردات راغب - روان جاوید - مجمع البیان - مقایس اللغة - ترجمان القرآن)

(م - ک - ث)

«مکت» به فتح میم: توقف است در جائی به انتظار وقوع امری، اقامت و درنگ کردن در مکانی یا انتظار چشم داشتن در کاری مانند

و باقی ماندن در مکان به مرد در زمان. ابن فارس گفته: اصل در معنی این ماده: وقف و انتظار است گفته میشود «ن ک» مکت یمکت مکثاً: به فتح میم در مصدر. و اسم فاعل آن «ماکت» و جمع آن «ماکثون» ۱- به معنی: باقی ماندن.

و اما ما ینفع الناس فی مکث فی الارض...» عدد ۱۷ ولی چیزی که به مردم سود میدهد. در زمین باقی میماند. و نیز: «ما کثین فیہ ابدأ» کثف ۳ و مؤمنان که کارهای شایسته کنند نوید دهید که پاداشی نیک دارند و همیشه در آن مقیم هستند و نیز در سوره زخرف ۷۸.

۲- به معنی انتظار کشیدن و چشم داشتن در کاری و درنگ کردن. در کلمه «آل» ج ۱ ص ۵۳ ضمن آیه مذکور است و نیز در سوره قصص ۲۹ و نمل ۲۲ ۳- «مکت» به ضم میم: به معنی تأنی و آهستگی و آرامی و نهادگی و طمأنینه و درنگ و تدریج. «و قرأنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً». اسراء ۱۰۶ و قرآن را به تدریج فرستادیم تا آن را با درنگ و آهستگی برای مردم بخوانی و آن را نازل کردیم نازل کردن کامل. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

تفسیر: خدای تعالی قرآن مجید را به تدریج سوره سوره و آیه آیه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل فرمود تا در هر آیتی و سوره آن نیک تأمل کند و غایت تفکر و اندیشه در آن به کار برند. تا معنی آن را خوب دریابند و قسمت قسمت و جزء جزء قرائت گردد تا در دلهای مردم تأثیر نیک گزارد.

(لسان العرب - مقایس اللغة - منتهی الارب - مجمع الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - روان جاوید)

(م - ک - ر)

(ن) مکر، یمکر، مکرراً. و اسم فاعل آن «ماکر» است. برای مکر با عبارات و لغات. مختلف معانی بسیاری شده که همه به یک اصل بر میگردد

و خدای سبحان غنی بالذات است. و از آن نفعی عاید او نمیشود. پس اگر کسی با خدا مکر کند. و نگذارد که فرض از دعوتهای دینی حاصل شود. در حقیقت به خود ضرر زده. نه به پروردگار خود.

« و قد مکر و المکرهم و عند الله مکرهم ... » ابراهیم ۲۶ و نیرنگ خویش بکردند. و [سزای] نیرنگشان نزد خداست.

تفسیر: و مقصود از اینکه فرمود: و نزد خداست مکر ایشان « این است که خدای تعالی به علم و قدرت بر مکر ایشان احاطه دارد. و معلوم است که مکر وقتی مکر است که از اطلاع طرف پنهان باشد. و طرف از آن خبر نداشته باشد. و اما اگر زیر نظر او انجام بگیرد. و او هم بتواند در یک چشم بهم زدن نقشه و نیرنگ وی را به راحتی خنثی نماید. دیگر « مکر » علیه او نیست. بلکه مکر علیه خود ماکراست. زیرا تنها کاری که کرده مقدار دشمنی خود را به او فهمانده است.

« ... اذا لهم مکر فی آیاتنا قل الله أسرع مکرآ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون » یونس ۲۱ در حال در آیات ما نیرنگ روا میدارند. بگو سرعت مکر خدا بیشتر است. که فرستادگان ما (از فرشتگان) آنچه شما نیرنگ میکنید. مینویسند.

تفسیر: بر مردم واجب است که خدا را به یگانگی بشناسند. و در برابر دعوت آیه خضوع کنند. و نمتهای او را سپاس دارند. اما از در « مکر » وارد میشوند. و حوادث را به گونه ای توجیه میکنند. که دلالت آیات را باطل کنند. خدای تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور میدهد. که به آنها پاسخ بگوید: « قل الله أسرع مکرآ » و آنگاه میفرماید: شاهدان و رقیبانسی بر شما گماشته ایم. که کارهای شما را بنویسند. و شما به مجرد اینکه کاری انجام دادید. جزای آن عمل

اکنون به يك يك آنها اشاره میشود.

۱ - به معنی این است که شخص دیگری را غافلگیر کرده و به او آسیبی برساند.

۲ - به معنی برگرداندن کسی از راه و هدف خود به طریق حیل و نیرنگ است.

۳ - در ریشه های لغت غرب « مکر » هر نوع چاره اندیشی را میگویند که گاهی خوب و گاهی زیان آور است.

۴ - صاحب روح الجنان گفته: « مکر » تدبیر لطیف باشد و اهل معانی گفتند: « مکر » سمی به فساد باشد در پوشیدگی

۵ - ابن فارس و ابن سیده ولیث گفته اند: « مکر » خدیبه و احتیال است در خفیه. و خدیبه: آشکار ساختن آنچه در باطن خلاف آن مورد نظر است. تاپس از اطمینان طرف. به طور نیرنگ. ضرر و زیان خویش را به وی برساند. و احتیال گفتن چیزی که در باطن خلاف آن مقصود باشد. و با تردستی خاصی خلاف واقع را بصورت حقیقت جلوه دهد چون اصل معنی احتیال چاره جوئی و وجود نظر و قدرت بر تصرف است. و نیز توانائی برگرداندن امری از سودتی به صورت دیگری است.

۵- راغب گفته: « مکر » آن است که کسی را از راه حیل و نیرنگ از منظور باز دارند. و این بر دو قسم است. يك قسم آن مذموم و ناپسند است و آن عبارت از آن است که دست به کار زشت و قبیح بزنند قوله تعالی: «... و لایحیق المکر السیء الا باهله... » فاطر ۴۳ نقشه و اندیشه بد و نیرنگ جز به صاحب احاطه نخواهد کرد (انتهی)

« ... و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون » انعام ۱۲۳ و جز با خودشان نیرنگ نمیکند ولی نمیفهمند.

تفسیر: چون فرض از ارسال رسل آن است که مردم به دعوت آنان گوش دهند. و همه منتفع گردند.

مجمع البیان - منتهی الارب - المیزان - مجمع
الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان - تفسیر
آلاء الرحمن)

(م - ک - ک)

«مکه» راغب گفته: اشتقاق آن از تمکک
الغظم است که به معنی بیرون آوردن مغز است از
استخوان. خلیل گفته: علت اینکه این شهر به
این نام موسوم شده. آنستکه در وسط زمین واقع
شده مثل مغز که در وسط استخوان قرار گرفته است
صاحب لسان العرب گفته: به علت کسی آب بدین
نام نامیده شد. مثل اینست که برای بدست آوردن
آب زمین را میکنند. یعنی استخراج میکنند. و
اصل آن مأخوذ است از مکیدن بچه شتر پستان
مادر را تا آنچه در پستان است تمام را بکشد.
صاحب مجمع البحرین گفته: به جهت آنکه گناه
شخص در آنجا میریزد و یا آنکه هر کس قصد
ستمی بدانجا کند هلاک میشود. چنانکه اصحاب
قبیل هلاک شدند.

«وهو الذی کف ایدیهما عنکم و
ایدیکم عنهم بیطن مکه من بعد ان اظفرکم
علیهما وکان الله بما تعملون بصیراً» فتح
۲۴ خدای تعالی آنکس است. که به نزدیک مکه
پس از آنکه شما را بر مشرکان ظنزداد. دستهای
شما را از ایشان و دستهای ایشان را از شما بازداشت
و خدای تعالی به اعمالی که میکنید آگاه است.
این کلمه تنها درین سوره آمده است.

(م - ک - ن)

«مکان» راغب گفته: مکان نزد اهل لغت
محلّی است که ممکن باشد چیزی در آن جای
گیرد. و نزد بعض متکلمان آنگاه مظهر و یا به
ظرف گویند. یا اتکاء حال را به محل. یعنی
وقتی جسمی بر روی جسم دیگر قرار گیرد. در
نظر آنان، قرار گرفتن دو سطح به یکدیگر را
مکان میگویند اما در «مکان» چنانکه خلیل گفته:
بروزن مفعول (به فتح میم و عین) از ماده «کون»

پیش از آنکه مکر شما اثر نکند یا نکند تعیین
میکرد. و نیز میفرماید: ما اعمال مکر آمیز
شما را از اندرون ذاتان بیرون میکشیم. و در
خارج میگذاریم. و با اینحال چگونه ممکن است.
این مطلب بر ما مخفی بماند. که شما میخواهید.
با کارهای خود بر ما مکر و حیلہ بزنید.
و ما به کیفر کارهای بدی که کرده اید.
شما را معذب میسازیم.

مکر محمود و پسندیده: یک قسم دیگر از
مکر چنانکه راغب هم گفته: مکر محمود است. و
در قرآن مجید با کلمه «خیر» ذکر شده است.
«و مکر و الله و مکر الله و الله خیر الماکرین»
آل عمران ۵۴ [یهود و دشمنان مسیح برای
از بین بردن او و آئینش] نقشه کشیدند و نیز نگه
زدند. و خدای تعالی هم در مقابل با آنان مکر
کرد. (یعنی آنها را بر مکرشان مجازات کرد.
و مجازات بر مکر نیز مکر نامیده میشود) و خدا
بهترین مکر کنندگان است.

تفسیر: کفار بنی اسرائیل بر قتل عیسی (ع)

نقشه کشیدند و نیز نگه به کار بردند. خدای تعالی
آنها را به جزای مکرشان رسانید. چه آنکه،
آنچه را بندگان یاغی و سرکش از عوامل سعادت
خود میدانند. خدای تعالی آنها را از عوامل شقاوت
آنها میگرداند. و میفرماید: «سنستد و جهنم
من حیث لا یعلمون» اعراف ۱۸۲ یعنی:
به زودی آنها را از جائیکه گمانش را هم ندارند
گرفتار مکر و خدعه خودمان خواهیم کرد. پس
چیزی که آدم مغرور و جاهل را خوشحال میکند
این است که گمان می کند با مخالفت و سرکشی او امر
الهی بر خدا پیشی گرفته و سعادت را به دست آورده
است. در صورتیکه همین مخالفت را که او عامل
خوشبختی خود میداند اسباب بدبختی و هلاکتی
است. که خدای تعالی به عاقبت اعمالشان میرساند.
و فرموده است: «و الله المکر جمیعاً» رعد ۴۲.
(لسان العرب مقایس الله - مفردات راغب)

میباشد این کلمه همچنین «مکان» در ماده «کون»
ج ۲ ص ۳۵۰ ضمن آیه آمده است :

« مکین » (ك) مکن ممکن مکانة .
صفت مشبیه از آن : « مکین » است . یعنی :
گرا نمایه ، صاحب جاه و منزلت جا گرفته و راسخ
و استوار و پابرجا .

۱ - «... قال انك اليوم لدينامکین
امین» یوسف ۵۴ ، مکین : در اینجا به معنی :
منزلت و پایگاه است گفت اکنون تو نزد ما دارای
منزلت و امین هستی .

تفسیر : شاه گفت یوسف (ع) را نزد من آرید
تا او را خاص و خالص برای خود قرار دهم و
محرم خویش کنم . و برای کارهای مهم مملکتی
برگزینم . وقتی یوسف را نزد شاه آوردند و او با وی
گفتگو کرد . گفت : تو دیگر امروز نزد ما دارای
منزلت و پایگاهی هستی . و من به مکارم اخلاق
و پرهیزگاریت از دشمنی و فحشاء و خیانت و صبر
بر هر مکر و پیروی بر دهم . و فهمیدم بگانه مردی هستی
که به خاطر حفظ طهارت و پاکی نفست حاضر
شدی خوار گردی . و مردی هستی که خدای تعالی
به تاییدات غیبی خود اختصاص داده . و علم به
تاویل احادیث و رأی صائب و حزم و حکمت و عقلت
ارزانی داشته . و ما ترا امین خود میدانیم .

در سوره تکویر ۲۰ نیز به همین معنی است .

۲ - « فجعلناه فی قرار مکین »

مرسلات ۲۱ مقصود از « قرار مکین » رحم است .
و « مکین » در اینجا یعنی : ثابت و استوار در محل
خود یعنی : آن را (نطفه) در جایگاهی استوار
که رحم است قرار دادیم ، در سوره مؤمنین ۱۳ به و
همین معنی است .

مکنه تمکیناً : پای بر جای کردن ، پایه
مقام دادن ، توانا گردانیدن ، منزلت دادن ، نیرو
و قدرت دادن از حیث طول عمر و سلطنت و ریاست
و کثرت مال و جاه و عسبره و پیروان و فرزندان .
و نیز قدرت دادن بر آلات و ادوات جمیع نیازمندیها

تا آنکه به سهولت در جمیع امور خود تصرف کند
۱ - « لم یروا کم اهلکنا من قبلهم من
قرن مکنهم فی الارض ما لم نمکن لکم
وارسلنا السماء علیهم مدراراً و جعلنا
الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم
وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرین » انعام ۶

مگر ندانسته اند که پیش از آنها چه بسیار از امتها
را هلاک کردم ایم . که آنها را در زمین جا و مکن
داد . بودیم که شما را آن تمکن و بسیاری نعمت
نداده ایم . و پی در پی بر ایشان باران فرستادیم
و جویها در زمینشان روان کردیم پس آنها را به
سزای گناهانشان هلاکشان کردیم و از پی آنها
امتی دیگر به وجود آوردیم ، و در سوره احقاف ۲۶ .

تفسیر ، مراد از رؤیت ، درک و فهم است که
از اخبار انبیاء معرفت به حال آنها پیدا میکنند
یعنی این کفار و مشرکان درک نمیکند که ام
سابقه چون عاد و ثمود و قوم لوط و فراعنه که دارای
چه قوتها و دولتها و ریاستها و مال و منال بودند
و خدای تعالی آنها را به خدم و حشم و ضیاع و
عقار مستظهر ساخته بود . به واسطه تکذیب انبیاء
خود مثل نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و غیر اینها
و استهزاء به آنان به چه عذابها گرفتار شدند .

۲ - و گاه به واسطه شدت تقوی و پرهیزکاری
و عبادت و بندگی بی شائبه ، خدای تعالی مکان
و منزلت عطا میفرماید چنانکه نعمت سلامت و نجات
از هلاکت و نیل به کرامت را به یوسف علیه السلام
عنایت فرموده . و قلب پادشاه را به اجابت او متوجه
ساخت و بر ملک مصر استیلاء داد و علم شرایع و
آداب و تاویل خواب به او داد .

«... و كذلك مکننا یوسف فی الارض

و لنعلمه من تأویل الاحادیث و الله غالب
علی أمره ولكن اکثر الناس لا یعلمون»
یوسف ۲۱ این چنین یوسف را در آن سرزمین
جا دادیم و اقتدار بخشیدیم تا تعبیر حوادث رؤیا
و علم خوابها و ادوات پیامویم که خدا به کار خویش

به گفتار و اسرار آنها داناست ، و در مسلط کردن تو بر آنها حکیم است ،
(لسان العرب - مفردات راغب - المرجع -
منتهی الارب - المیزان - مجمع البیان - مجمع
الفاظ القرآن الکریم - روان جاوید)

(م ک و)

« مکاه » به ضم میم : سوت زدن ، صغیر
بانگی که از لبها به طریق مخصوص خارج شود
انگشتان را بهم در کرده در آن دمند تا صدا و آواز
بر آید. گفته میشود : (ن) مکایمکو مکاه (به
ضم میم در مصدر) و مکاه ، باتشدید کاف که برون
صیغه مهالغه است . معنای مرغی است . که دارای
آواز شدیدی است . در قرآن مجید به صورت مصدر تنها
در سوره انفال ۳۵ آمده است در ماده و صدی « ج ۲
ص ۳۷ ضمن آیه مذکور است .

تفسیر : کافران مکه نماز خواند نشان این
بود که سوت میکشیدند و دست میزدند . گفته شده
عادتشان این بود که برهنه طواف میکردند
و انگشتها را داخل در یکدیگر میکردند و سوت
میکشیدند و دست میزدند ، و این کار را هنگامی
میکردند که پیغمبر صلی الله علیه و آله مشغول قرائت
در نماز بود . پس عذاب دنیایشان قتل و اسارت بود
و عذاب آخرتشان آتش جهنم ، و خانه محترم کعبه
هروقت به خاطر جلوگیری اشخاصی ، متروک بماند
مؤاخذة و عذاب الهی را به بار میآورد حضرت امیر -
المؤمنین علی علیه السلام در باب وصایا شماره ۴۷ فرمود:
« والله الله فی بیت ربکم فانه ان ترککم
تفاضروا » خدا را خدا را که در بزرگداشت خانه
پروردگارتان کوتاهی نکنید . چه اگر متروک
بماند . خدای تعالی مهلتشان نمیدهد .

(مفردات راغب - مقایس اللغة - المیزان
مجمع البیان - منتهی الارب)

(م - ل - ا)

(ف س ک) ملا الشیء یملوه ملا و ملاة
[به فتح میم و سکون لام در مصدر] و ملاة [به کسر

مسلط است . ولی بیشتر مردم نمیدانند .

تفسیر : ممکن است مراد از تمکین این باشد
که ما او را طوری در زمین جای دادیم که بتواند
در زمین از مزایای حیات با وسعت هر چه بیشتر
تمتع ببرد . بر خلاف آنچه برادرانش میخواستند
که او از ماندن در روی زمین محروم باشد . و خدای
تعالی کید آنان را وسیله تمکنش در زمین قرار
داد ، آنها در خانه عزیز و در بهترین احوال . دیگر
اینکه مصریان تصمیم میگیرند او را به زندان
ببفکنند خدای تعالی همین زندان را وسیله تمکین
او قرار داد ، و نیز خدای تعالی علم و حکمت به
او عطا فرمود به طوری که عزیز هر امر مشکلی
را به او رجوع میکرد . به سهولت انجام میداد
و حکمش در مقامات فصل الخطاب بود . و این پاداش
نیکوکاری او بود که بر مصائب صبر میکرد . و
بافس اماره مخالفت میکرد - (خدا دانا تر است)
و نیز در آیه ۵۶ همین سوره . و نیز قریب به این
معانی در سوره کهف ۹۵ و حج ۴۱ و سوره
نود ۵۵ .

امکنه من الشیء : یعنی : او را بروی

مسلط کرد ، امکن الله اولیاءه من اعدائه : یعنی
خدای تعالی اولیاء خود را بر دشمنانش طفر داد .
« و ان یریدوا خیانتک فقد خانوا الله من
قبل فامکن منهم والله علیم حکیم » انفال
۷۱ و اگر خواهند به تو خیانت کنند . از پیش نیز به
خدا خیانت کردند . پس ترا بر آنها مسلط کرد
و خدای تعالی دانای شایسته کار است . از این
باب فقط در این سوره آمده است .

تفسیر : اگر اسیرانی که با دادن فدیة آزاد شده اند
بخواهند نقض عهد نموده با شرکت در جنگی دیگر
به تو خیانت کنند . تازگی ندارد و اولین خیانت
آنها نیست . آنها با شرکت در جنگ بدر نیز
به خدای تعالی خیانت کردند و خدای تعالی ترا
برایشان مسلط کرد و او باز هم قادر است بر اینکه
بار دیگر ترا بر ایشان مغر دهد . و خدای تعالی

میم و سکون لام در مصدر] یعنی: آن را پراساخت و نیز گفته میشود: نظرت الیه فملات منه عینی: یعنی دیدار او مرا خوش آمد و چشم را پراساخت و نیز گفته میشود. ملا الهول فلاناً: ترس تمام او را فرا گرفت. اسم فاعل آن: «مالی» و جمع آن «مالئون» است. در قرآن مجید اسم فاعل به صورت جمع آمده است.

«لملئت» در ج ۲ ص ۸۷ در ماده «طلع» و «ملتت» در ماده «حرس» ج ۱ ص ۱۶۶ ضمن آیه مذکور است.

«لاملان» در کلمه «جنة» ج ۱ ص ۱۴۰ ضمن آیه مذکور است.

«مالئون» پر کنندگان. «... فمالئون منها البطون» صافات ۶۶ شکمها را از آن پر کنند گانند. یعنی دوزخیان شکمها را از درخت «زقوم» که دارای برگهای تلخ بد بوست پرازانند. و نیز در سوره واقعه ۵۳.

«امتلاء» پر شدن. «یوم نقول لجهنم هل امتلات و نقول هل من مزيد» ق ۳۰ روزی که به جهنم گوئیم: آیا پر شدی؟ و گوید: آیا بیشتر هست؟

«ملا» به کسر میم و سکون لام، یعنی: چیزی است که ظرف را پر کند، و معنی است که ظرف برای گنجایش چیزی دارد. در آیه ذیل «نمین» اعتباراً ظرفی حساب شده که طلائ آن را پر کرده باشد.

«... فلن یقبل من أحدهم ملؤ الارض ذهاباً...» آل عمران ۹۱ معنی تمام آیه: کسانی که کافر شدند، و در حال کفر از دنیا رفتند اگر روی زمین پر از طلا باشد. و آن را به عنوان فدیة [کناره اعمال بد خویش] بپردازند. این کلمه تنها در این سوره آمده است:

«ملا» به فتح میم و لام: به معنی اشراف و بزرگان قوم است. و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظر «ملا» گفته اند که هشت آنان

دلها و زینت و جمالشان چشمه‌ها را پر میکند. و تعجب بیفته را بر میانگیزد. از همین جهت به جمعیت زیادی که دارای رأی و عقیده واحد باشند «ملا» گفته میشود. و نیز به اشراف و بزرگان هر قوم و ملتی «ملا» میگویند. یا به واسطه بلندی منزلتشان و یا به واسطه احتیاجی که مردم بدانان دارند و گرداگردشان پر میشوند. و نیز به مطلق جماعت و گروه هم گفته میشود.

۱- «قالت یا ایها الملؤ انی الی الی کتاب کریم» نمل ۲۹ گفت: ای بزرگان نامه ای گرامی به من افکنده شد.

۲- «ألم تر الی الملا من بنی - اسرائیل ...» بقره ۲۴۶. این آیه اشاره به جمعیت زیادی از بنی اسرائیل میکند. که یکصد و از پیامبر خویش تقاضای امیر و رهبر کردند، تا بتوانند تحت فرماندهی او با «جالوت» که تمام حیثیت دینی و اجتماعی و اقتصادی آنان را به خطر انداخته بود، جهاد نمایند و این حادثه بعد از موسی عا به السلام واقع شده.

۳- «و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملا من قومه سخر و منه ...» هود ۳۸ نوح علیه السلام کشتی میساخت. و هر وقت جماعتی از قومهش بر او میگذشتند مسخره اش میکردند. گفت اگر شما ما را مسخره میکنید. ما هم همانگونه که شما مسخره ما می کنید مسخره تان میکنیم «ملا» در اینجا به معنی عده معتنابهی از مردم است. این کلمه سی بار در قرآن مجید آمده است.

«الملا الاعلی» یعنی گروه بالاتر، و آنان فرشتگان مقربند و یا تمام ملائکه به جهت آنکه در آسمان هستند «لا یسمعون الی الملا الاعلی» صافات ۸ یعنی [شیاطین] نمیتوانند به سوی گروه بالاتر گوش فرا دارند تا سخن آنان را بفنوند.

و نیز در سوره ۶

(مفردات راغب - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - مجمع البیان)

(م-ل-ح)

«ملح» راغب گفته: آبی که به واسطه شوری طعم آن دگرگون شده و منجمد گردد.
«ملح» شور باشد و «أجاج» سخت شور که از زیادی شوری تلخ گردد.

(م-ل-ق)

«املاق»: تنگدست شدن، نداشتن مال و هزینه زندگی است، بی چیز شدن، زیاد خرج کردن و تلف کردن مال تا آنکه حاجتمند شود. ابن فارس گفته: این ماده در اصل به معنی: نرمی و مدارا و مجرد و برهنه شدن در چیزی است. ابن السکیت گفته: ملق به فتحین از نفاق است: که در اصل به معنی: نرم گردانیدن است. (اتقی) و تملق به معنی: کوشش در راه جلب منفعت.
«... ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاهم...» انعام ۱۵۱ و از [بیم] تنگدستی فرزندان را مکفید. ما شمارا وایشان را روزی میدهم. و نیز در سوره اسراء ۳۱ از این ماده فقط در این دو سوره قرآن مجید آمده است.
تفسیر: کشتن فرزندان از ترس فقر و هزینه زندگی، در میان حرب جاهلیت سنتی جاری بوده چون بلاد عرب غالب سالها دستخوش قحط و غلامی شد. و مردم وقتی میدیدند که قحط سالی و افلاس دارد آنان را تهدید میکند. فرزندان خود را میکشند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگی آنان نباشند. خدای تعالی فرموده: این شما نیستید که روزی فرزندان را فراهم میکنید. بلکه خدای تعالی روزی ایشان و شمارا میدهد. پس شما چرا میترسید و از ترس ایشان را به دست خود از بین میبرید. (۱)

(۱) فراموش نکرد ایزد در آن حال

که بودی نطفه مدفوق مدعوش
روانت داد و طبع و قتل و ادراک
جمال و نطق و رای و فکر و هوش
ده انگشت مرتب کرد بر کف
دو بازویت مرکب ساخت بر دوش

(لسان العرب - المرجع - مقایس اللغة - المیزان - مجمع البیان - ترجمان القرآن)

(م-ل-ك)

(من) ملکه یملکه ملکا [به تثلیث المیم در مصدر] : آن را ملك خود گردانید و در اختیار گرفت، بر آن چیره شد و توانا گردید، بر آن مستولی شد ظفر یلقت، این ماده در اصل به معنی قوت و توانائی است در چیزی. البته در خدای تعالی بی پایان و حقیقی و ذاتی است قدرتش چنان است که به هر چه اراده اش تعلق بگیرد تصرف میکند. خدای تعالی نسبت به تمام اشیاء ربوبیت مطلقه دارد: و تمام موجودات به طور کلی قائم به ذات اقدس او است زیرا او خالق و آفریننده هر چیز است، و موجودات و هر چه نام و شئی بر آن نهاده شود، ذاتا مفتقر و محتاج اوست. و از خود استقلالی ندارد، پس هیچ چیز نمیتواند مانع از شده از آنچه اراده کرده جلوگیری نماید. و در غیر خدای تعالی اعتباری است. چونکه دیگران از خود استقلالی ندارند.

«لا املك» «قل لا املك لنفسی نقما»

ولا ضراً الا ماشاء الله... اعراف ۱۸۸ بگو جز آنچه خدای تعالی بخواهد و در اختیار من قرار دهد - من مالك هیچ سود و زبانی برای خود نیستم.

«قل اتعبدون من دون الله مالا يملك

لكم ضراً ولا نقماً والله هو السميع العليم» مائده ۷۶ بگو: چرا غیر خدا تعالی: چیزی را که مالك نفع و ضرری برای شما نیست میپرستید. و خدای یگانه است که شنوا و بیناست.

تفسیر: بنابراین، واجب است تنها خدای را عبادت نمود. و از ساخت ربوبیش پا به جای دیگر فرا نگذاشت چه تنها خدای تعالی است که

کنون پنداری ای ناچیز همت
که خواهد کردنت روزی فراموش
(سعدی)

خدای تعالی را است پادشاهی و حکومت و فرمانروایی آسمانها و زمین . و خدای تعالی بر هر چیزی توانا است .

تفسیر: سلطنت حقه حقیقه تامه استقلالیه در تمام عوالم وجود از آن حق تعالی است .

و هیچ ذره ای از ذرات در تمام آسمانها و زمین از تحت نفوذ و قدرت و سلطنت الهی خارج نیست و هر سلطنت و قدرت: نفوذی مقهور اراده و قدرت ازلیه است . پس نباید هیچ امری را بر رضای خدای تعالی ترجیح داد . و رضای احدی را با غضب او مبادله نمود . اوست مالك ازمه امور در دنیا و آخرت .

«مالك» صاحب اختیار ، دارا ، دارنده

فرمانروا دارنده هر چیز کسی که توانائی و حق تصرف در مالش را به هر صورتی که بخواهد دارد . و کسی نمیتواند از او جلوگیری نماید .

«مالك يوم الدين» حمد ۴ صاحب و فرمانروای روز جزا است .

تفسیر: بنده علاوه بر اقرار به مالکیت خدای تعالی در این جهان ، دیگر نیز مینماید . اقرار مینماید که در يك روز خدای تعالی تمام موجودات را از ابتدای خلقت انسان تا آخرین روز زندگی بشر جمع میکند و در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر میسازد روز قیامت به منزله روح تمام روزهای این عالم از اول دنیا تا آخر است . که در آن روز ارواح معدها و اشقیاء (نیکوکاران و بدکاران) به صورت عمل خود جلوه گرند اعتقاد به روز جزا، دل و اندیشه مردم را به جهان دیگر و رسیدگی نهائی به اعمال ، منوجه میسازد ، تا در این دنیا مراقب اعمال و کردار خود باشند . یا ستار الهمیوب و یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا و استر عیوبنا فی الدنيا و الآخرة بجاه محمد و عترته الطاهره و مالك ، از معنی دیگر و مالك ، بنابر آنچه اخبار از طرق امام و خاصه ، وارد شده است . به معنی: فرشته ایست که خازن دوزخ است .

«و نادوا یا مالک لیقض علینا ربك قال

عبادت و دعا را می شنود و جواب میگوید ، اوست که دعای مضطربین را در وقتیکه بخوانندش اجابت میکند ، اوست که حاجتهای بندگان را میداند و از احتیاجاتشان غافل نمیشود و در علم به حوائج بندگان اشتباه نمیکند . و حاجت یکی را به دیگری نمیدهد ، به خلاف غیر خدای تعالی که بیشتر از آنچه را که خدای تعالی به او داده چیزی ندارد . و بر بیشتر از آنچه خدای تعالی بر آن توانائیش داده ، قدرت ندارد .

«ملك» «... او مملکت ایمانکم ..»

نساء ۳ مراد از آن کنیز کان هستند .

و ملك ، به ضم میم و سکون لام . پادشاهی فرمانروائی، بزرگی ، عظمت .

این «ملك» در غیر خدای تعالی مجازی و اعتباری و محدود و موقتی است . و تصرفش نیز در اشیاء محدود و موقتی است . اما مالك ملكها خدای تعالی است . و خیر در دست اوست . او توانای مطلق است . و در همه حال باید به او پناه برد . وجود هر چیزی از اوست . و در زیر فرمان اوست و هرگز نقص در او راه ندارد .

«قل اللهم مالك الملك...» آل عمران

۲۶ [ای پیغمبر (س)] بگو : ای خدای صاحب ملك ، تو تنها دارای پادشاهی هستی و فرمانروای مطلق میباشی هر که را خواهی ملك و فرمانروائی دهی . و آن را از هر که خواهی بازگیری . هر که را بخواهی عزیز میگردانی . و هر که را بخواهی خوار میگردانی . تمام خوبیها به دست تو است و بیگمان بر همه چیز توانائی . از اسمای حسنی الهی است .

«... قالوا أنى يكون له الملك علينا

و نحن احق بالملك منه ...» بقره ۲۴۷ آنها گفتند : چگونه او را (طالوت) بر ما پادشاهی است با اینکه ما بشاهی از او سزاوارتریم .

«و لله ملك السموات و الارض و الله

علی کل شیء قدیر» آل عمران ۱۸۹ و مر

انکم ما کثون» زخرف ۷۷ و [چون کار بر اهل دوزخ سخت شود] ندا کنند ای مالک بگو تا پرورگارت جان ما را بگیرد . گوید : شما ماندنی هستید . کلمه « مالک » در همین سه آیه آمده است - که مذکور شد . و در آل عمران ۲۶ « مالکون » در آیه ۷۱ سوره یس میباشد . به معنی چیره و مسلط و متصرف . مقصود آنکه آنها مسلط و متصرفند در چهار پایانی که برای آنها آفریدیم « مملوک » درم خریده ، در ملک آورده شده ، ز خریده که بی مال و بی تصرف است .

« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء... » نحل ۷۵ معنی تمام آیه: خدای تعالی مثلی زد . بنده درم خریده ای که به هیچ چیز توانائی ندارد و با کسی که از جانب خویش بدو روزی نیکو داد مایم که از آن نهان و آشکار اتفاق میکند . چگونه مانند باشند . ستایش خاص خدای تعالی است .

تفسیر : مثلی که در این آیه زده شده این است . که بنده درم خریده ای فرض شده که هیچ کاری از دستش بر نمی آید ، و شخص دیگری فرض شده که از ناحیه خدای تعالی رزق پاکیزه ای داده شده که از آن علناً و پنهانی اتفاق می کند . پس از فرض این دو نفر ، می پرسد آیا این دو با هم برابر اند ؟ پس عبدیکه فرض شد مملوک باشد و مالک خودش و هیچ چیز از متاع زندگی نباشد ، و نیز قادر بر تصرف هیچ مالی نباشد ، در مقابلش کسی است که عی نیست ، و مالک خود هست ، و خدای تعالی رزق نیکویی روزیش کرده و در آن تصرف می کند سری و علنی اتفاق می نماید - با این بیان اثبات می کند که خدای سبحان مالک هر چیزی است و نعم است به تمامی نعمتها و با هیچیک از مخلوقاتش مساوی نیست ، چه آنها مالک چیزی نیستند ، نه برای خود و نه برای غیر خود و قادر نیستند در چیزی تصرف کنند یا بکه شرکین می گویند و آن مع الله آلهة « با خدا خدایان دیگری هست غلط است زیرا

آن خدایان دیگر همه مخلوقات خدایند و اینکه فرمود : الحمد لله معنایش این است که جنس همه و همه آن وحقیقت آن که عبارت است از ثنای بر خوبی اختیاری برای خدای عز و جل است زیرا نعمتهای جمیل همه از ناحیه اوست و حمد هم مخصوص جمیل است ، پس تمامی حمدها مخصوص او است چنانکه جنس آن ازوست و حاصل مملوکی که قادر بر تصرف در چیزی نیست و نمی تواند چیزی بکسی بدهد با مالکی که مالک رزق است و می تواند در آن تصرف کند و بهر طور که بخواهد انعام کند برابر و یکسان نیستند پس خدای سبحان یگانه رب است . دملک ، به فتح میم و سکون لام . به قوه و اختیار خود کاری را انجام دادن ، اختیار داشتن طاقت و توانائی .

« قالوا ما أخلفنا موعدك بملکنا ... » طه ۸۷ گفتند ما - به اراده خویش از وعده تو تخلف نکرده ایم .

تفسیر : پس از آنکه موسی (ع) به قوم اعتراف کرد . آنها در مقام معذرت خواهی گفتند : ما به اختیار تام و میل خودمان از عهد که با شما کرده بودیم تخلف نمودیم . ولی سامری ما را فریب داد . دملک ، به فتح میم و کسر لام : پادشاه صاحب سلطنت و سیادت بر گروهی از مردم . و د الملك المطلق خدای تعالی است که آفریننده تمام موجودات و جهان است . جمع د ملک ، « ملوک » است . « وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکاً ... » بقره ۲۴۶ پیغمبرشان به آنها گفت : خدای تعالی ، طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت . برای تفصیل به « طالوت » ج ۲ ص ۷۵ رجوع شود ،

« فتعالی الله الملك الحق .. » طه ۱۱۴

پس بلند مرتبه است و برتر خدائی که به حق و راستی پادشاه ملک وجود است . از اسمای حسنی الهی است . « ملک الناس » ناس ۲ پادشاه مردم . تفسیر : پادشاه و صاحب اختیار و فرمانروای حقیقی مردم که تدبیر و تقدیر و تصرف و تسلط

فعل و ایجاد اوست . «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون» یس ۸۲ و ۸۳ ملکوت همان وجود اشیاء است از جهت انتسابی که به خدای سبحان داشته و قیامی که به ذات او دارند . و معلوم است که چنین امری قابل شرکت نبوده و ممکن نیست . چیز دیگری با خدای تعالی در آن شرکت داشته باشد . و هیچ موجودی از خدای تعالی که عالم را آفریده و نظام آن را در دست دارد . در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوی و نه در اعمالش بی نیاز نیست . و در هیچ حالی از خود استقلال ندارد . نه در حال انفرادش و نه در حالی که با سایر اجزاء عالم اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج این نظام عامی که می بینیم به وجود آمده است . پس پادشاهی همه چیزها از آفریدن و اعاده کردن و زنده گردانیدن به دست قدرت خدای تعالی است . و مرجع همه با اوست . (والله اعلم بحقائق الامور)
 « ملائكة » یعنی : فرشتگان . جمع « ملك » مخفف « ملكة » به معنی : رسالت . پیامبری . و در اشتقاق آن اقوال مختلف است ، اكثر علماء بر آنند که : « ملك » واحد « ملائكة » از الوكه بالفتح و به معنی رسالت است . خلیل گفت : « ألوك » به معنی رسالت است . و همچنین « مألكة » بروزن مفعلة . (انتهی) بنا بر این « ملائكة » وزنش معافله است . به جهت آنکه مقلوب مفاعلة است ، و مفرد آن « ملاك » به فتح میم و سکون لام مقلوب « مألک » و از عرب کسانی هستند . که آن را با همزه استعمال میکنند و بیشتر آنان حرکت همزه را به لام میدهند و آن را حذف میکنند . و گفته میشود : « ملك » . لیث نیز گفته : « ملك » که واحد ملائكة است . مخفف « ملاك » بروزن مفعل میباشد . از « ألوك » به معنی رسالت . سپس حرکت همزه را به لام داده اند و آن را حذف کرده اند . ابو عبیده گفته : اصل آن از « لاک » میباشد . یعنی : فرستاد بنا بر این ملاك بروزن مفعل و ملائكة بروزن مفاعله و مقلوب هم نمیشاد این بری گفته : « ملاك » مقلوب است از مألک

در ملك وجود دارد : فقط خدای تعالی است و پس و تمام قدرتها و پادشاهی دیگر مجازی و محدود و در معرض زوال و نابودی است . این کلمه سیزده بار در قرآن مجید آمده است .

« ملوك » جمع « ملك » معنی آن گذشت .

در سورة مائده ۳۰ و نمل ۲۴ آمده است .

« ملك » از اسمای حسنی الهی است . یعنی

پادشاه و صاحب اختیار و فرمانروائی که هیچ چیز نمیتواند مانع اراده او سبحانه شود و هیچ قدرتی نمیتواند او را عاجز گرداند . صیغه مبالغه است در کلمه « مقعد » ۲۳ ص ۳۰۸ ضمن آیه مذکور است . جمع « ملوک » ، ملکاء است و جمع « مالك » ملك و ملاك به ضم میم و تشدید لام در هر دو میباشد اما در قرآن مجید این جمعها نیامده است .

« ملكوت » به فتح میم و لام درباره آن تعبیرهای

زیاد شده است از جمله : ۱- عالم امر است که

عبارت از جنبه باطنی عالم میباشد . چون آن را

برعالم نامرئی غیر جسمانی اطلاق کرده اند ، و

در سورة انعام ۷۴ خدای تعالی فرمود : « و كذلك

نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض

وليكون من الموقنين » و آنچه ابراهیم (ع)

دید . دیگران ندیدند پس عالم نامرئی است . و با ملكوت

لغوی به معنی سلطنت و قدرت از این جهت مناسب است

که خدای تعالی به واسطه فرشتگان عالم ملكوت حکم

خویش را بر عالم جسمانی انفاذ میکنند . اخبار بسیار

هست که خدای تعالی به وجود مقدس خاتم النبیین

صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام تمام

آنچه در آسمانها از فوق عرش تا تخوم ارض است نمایند

و « ملكوت السموات والارض » یعنی آنچه در آن

دو از آیات و عجایب وجود دارد .

۲- « ملكوت » مانند ملك به ضم میم به

معنای قدرت پر تصرف است و به واسطه زیاد شدن

واو و تاء ، تأکید در معنی را میرساند . و افاده

مبالغه میکند .

۳- « ملكوت » هر چیزی همان کلمه « كن »

میباشد که خدای سبحان میگوید و گفتن او عین

القرآن الکریم - مجمع البیان - مجمع البحرین
کلم الطیب - اطیب البیان . روان جاوید -
المیزان) .

(م - ل - ل)

و املا ، مصدر است و مضارع آن « یمل »
میباشد ، یعنی : چیزی بر کسی خواندن ، املا
کردن ، القاء کردن کلام به نویسنده برای نوشتن ،
بیان مطلبی برای نوشتن دیگری ، دیکته کردن
و اصل در معنی «املا» که از ماده «مل» میباشد
آماده کردن و بازگردانیدن چیزی است ، یاری
از پس بار دیگر . و نیز بازگردانیدن کلام بر
نویسنده دقه ای از پس دقه دیگر تا آنکه نویسنده
به واسطه تکرار خسته شود و به ستوه آید .

«... فلیکتب ولیممل الذی علیه الحق و
لیتقی الله ربه ولا یبخیس منه شیئاً فان کان
الذی علیه الحق سفیهاً وضعیفاً و لا یتستطیع
أن یممل هو فلیممل ولیه بالعدل ...»
بقره ۲۸۲ معنی از اول آیه : ای کسانی که ایمان
آورده اید . هنگامی که بدهی مدت داری (بر اثر
وام یا مامله) به یکدیگر پیدا کنید ، آن را بنویسید
و باید نویسنده ای میان شما آن را (سند) از روی
عدالت بنویسد . و نویسنده از نوشتن بدان گونه که
خدای تعالی به وی آموخته است ، نباید خود
داری کند پس باید آن کس که حق بر عهده و گردن
اوست ، املا کند (و او از قول وام گیرنده یا بدهکار
بنویسد) و از خدا بترسد و چیزی فروگذار ننماید
و اگر کسی که حق بر ذمه اوست (یعنی بدهکار)
« سفیه » یا ضعیف باشد ، و یا به خاطر [گنگی
بودن] توانائی بر املا و دیکته کردن ندارد ،
باید ولی او (به جای او) با رعایت عدالت املا
کند . از این ماده تنها همین فعل مضارع و فعل
امر در قرآن مجید آمده است .

تفسیر : خدای تعالی برای امور تجاری

که در اصل از دالوک ، میباشد . و باید در فصل
« الک » ذکر شود . نه در فصل « ملک » . ابن
سیده گفته : « مالکة » اصل است . و « ملائکة »
فرع است . و مقلوب آن میباشد .

صاحب کلم الطیب گفته : ملائکة دارای اقسام
مختلف و مراتب متفاوته و ارباب حدیث متفقند
بر اینکه رؤسای ملائکة و بزرگان آنها چهار نفرند
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل . و از
برای ملائکة درجات و طبقاتی در قرآن مجید ذکر
شده است . از آن جمله :

- ۱ - حملة عرش (۱) ۲ - حافین اطراف
عرش (۲) ۳ - ملائکة بهشت (۳) ۴ - ملائکة
دوزخ (۴) ۵ - ملائکة حفظه (۵) ۶ - نویسندگان (۶)
۷ - فرستادگان خدای تعالی (۷) ۸ - ملائکة مأمور
تنظیم کارها (۸) ۹ - مأموران به عبادت خدای
تعالی از تسبیح و رکوع و سجود و عبادت - ای
دیگر (۹)

و نیز در کلمه « رعد » ج ۱ ص ۳۰۹ و « تمرج »
ج ۲ ص ۱۳۱ و « رجب » ج ۱ ص ۲۹۸ ضمن آیه
آمده است ،

« ملک » به صورت مفرد ده بار و تثنیه دو
بار و جمع هفتاد و سه بار در قرآن مجید آمده
است .

(لسان العرب - مقایس اللغه - معجم الفاظ)

- (۱) « و یحمل عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانية »
حاقة ۱۷ (۲) « و تری الملائکة حافین من حول
العرش یسبحون بحمد ربهم ... » زمر ۷۵ (۳) -
« و الملائکة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم
بما صیرتم فنعیم عقبی الدار » رعد ۲۳ (۴) - « و
ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة ... » مدثر ۳۱
(۵) - « ... و یرسل علیکم حفظة ... » انعام ۶۱
(۶) - « ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید »
ق ۱۸ (۷) - « ... جاعل الملائکة رسلا ... »
فاطر (۸) - « فالمدبرات امرأ نازعات ۵
(۹) - « و الصافات صفا ... »

و معاملات مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرگاه شخص به دیگری قرض داد و یا معامله انجام شد. و یکی از طرفین بدحکام گردید برای آنکه هیچگونه اشتباهی و گفتگویی بعداً پیدا نشود، باید قرارداد با تمام خصوصیات آن نوشته شود.

«ملت» کلمه ملت يك کلمه عربی است و بمعنی راه و روش میباشد. در قرآن کریم نیز این کلمه بهمین معنی آمده است. این کلمه هفده بار در ۱۵ آیه در قرآن کریم آمده است ولی مفهومی که در این کلمه در قرآن کریم دارد با مفهومی که امروز مصطلح فارسی زبانان است و از آن کلمه ملت را مشتق کرده اند متفاوت است. ملت در اصطلاح قرآن بمعنی راه و روش و طریقه ای است که از طرف يك رهبر الهی بر مردم عرضه شده است. مثلاً میفرماید: «ملة ابيكم ابراهيم» حج ۲۸ یعنی راه و روش ابراهیم یا میفرماید: «ملة ابراهيم حنيفاً» نساء ۱۲۵ ملت و املاک که همان املاست از يك ریشه است «فليعمل وليه بالعدل» یعنی ولی او از روی عدالت املاء کند. علت اینکه يك طریقه الهی ملت نامیده شده است اینست که از طرف خداوند املاء و دیکته شده است. پس از نظر قرآن يك مجموعه فکری و علمی و يك روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند، ملت نامیده میشود. پس ملت باین يك معنی دارد، با این تفاوت که يك چیز باعتباری دین، و به اعتبار دیگری ملت نامیده میشود. به آن اعتبار ملت نامیده میشود که آن چیز از طرف خدا به پیامبری املاء میشود که به مردم ابلاغ نماید و مردم را بر اساس آن رهبری نماید. علمای فقه الله میگویند: يك تفاوت میان کلمه دین و کلمه ملت اینست که کلمه دین را به خدا میتوان اضافه کرد مثلاً گفت: «دين الله» یعنی دین خدا و همچنین به فرد پیرو نیز اضافه میشود و مثلاً گفته میشود: «دين زيد» دین عمرو، ولی

کلمه ملت نه به خدا اضافه میشود و نه به فرد پیرو بلکه به آن رهبری که از طرف خدا مأمور و رهبری مردم بر طبق طریقه خاصی است اضافه میشود مثلاً گفته میشود ملت ابراهیم یا ملت عیسی یا ملت محمد (ص) ولی گفته نمیشود ملت خدا همچنانکه گفته نمیشود ملت زيد یا ملت عمر و مثل اینست که در مفهوم این کلمه مفهوم رهبری گنجانده شده است.

(لسان العرب - خدمات متقابل اسلام و ایران - مقررات راغب - مجمع البیان - المیزان معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان التفریل)

(م - ل - و)

أملی یملی املاء: مهلت دادن، زمان دادن، افزودن. بر خورداری دادن، روزگاردرا گذاختن. گفته میشود: أملی له: یعنی در هر حالی که هست به او وسعت داد و برایش طولانی گردانید. و این در اصل از «ملأه» (به هر سه حرکت میم) میباشد به معنی مدت طولانی از روزگار. و نیز گفته میشود أملت لفرسی: یعنی افسارش را رها ساختم تا هر طور بخواهد چرا کند. و اما آن املاء که مخفف املاک میباشد. به معنی مهلت دادن نیست بلکه به معنی تقریر کردن و بردیگری خواندن است چنانکه در باب «م ل ل» گذشت. گرچه «املاء» در همین باب هم ذکر شده است.

«فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيراً لا تشهيم أنما نملي لهم ليزدادوا أثماً ولهم عذاب مهين» آل عمران ۱۷۸ در دنیا که به کافران مهلت میدهیم، [و عذاب نازل نمیکنیم] گمان نکنند که میخواستیم به آنها نطف و احسان نمائیم. بلکه میخواستیم در دنیا بیشتر بمانند. تا بار آنها از گناه سنگین تر شود. و عذابی خوار کننده در انتظار آنهاست.

تفسیر: این مساعدتها و مهلت دادن ها نباید موجب

تفسیر : راجع به «لارجمک» معانی دیگری هم گفته اند . از جمله : ۱ - به تو ناسزا میگویم
 ۲ - ترا میکشم ،
 «لسان العرب» مفردات راغب - المرجع -
 معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر محمد علی
 معری - مجمع البیان - المیزان - لسان التزیل -
 منتهی الارب ،
 و ملوم ، به لوم رجوع شود .

(م - ل - ی)

«تملی» به ضم تاء : برگفته میشود ،
 چیزی که بر کسی خوانده میشود ، دیکته کرده میشود
 گفته میشود : أملى الكلام على الكاتب : سخن
 را بر نویسنده گفت تا بنویسد . کلام را بر نویسنده
 القاء و املاء کرد تا بنویسد و گفته شده : اصل و أملى ،
 امل میباشد لام دوم به واسطه اجتناب از تکرار
 بدل به یاء شده است [خدا دانایتر است]

«وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا

فَهِيَ تَمْلِي عَلَيْهِ بَكْرَةَ وَاصِيلًا» فرقان ۵
 در معنی این آیه چند قول گفته شده . از
 جمله : ۱ - کافران گفتند : قرآن داستانهای
 پیشینیان است که محمد ص به کتابت آنها امر کرده
 است . (و چون او امی است) آن داستانها را او با مداد
 و شبانگاه خوانده میشود . ۲ - کافران گفتند : قرآن
 افسانه های پیشینیان است . که محمد (ص) خود
 بر نگاشته و یا نویسنده ای از برای او بر نگاشته . پس
 آن را او با مداد و شبانگاه خوانده میشود ، (خدای
 تعالی دانایتر است) .

تفسیر : خدای تعالی اولاً بطریق اجمال
 آنها را رد فرموده که نسبت انبیا ظلم و زور بآنها
 داده . و بعداً اشاره فرموده بآنکه قرآن علاوه
 بر فصاحت و بلاغت عاجز کننده بشر از اتیان
 بمثلش میباشد و مشتمل بر احکامی است که مصالح
 آن بر بشر مخفی و مستور بوده و هست و بتدریج
 آشکار و معلوم میشود و همچنین متضمن اخبار غیبیه

فرح و شادی آنها گردد . چه آنکه این نیست مگر
 برای آنکه هر چه بیشتر بر گناهان افزوده گردد
 یعنی آنها از این مهلت که نعمت است سوء استفاده
 میکنند . تا عاقبت و آخر کارشان به بسیاری معصیت
 بینجامد . پس لام در «لینزدادوا» برای عاقبت و به
 معنی عاقبت است یعنی این کافران طوری در کفر
 خود فرو رفته اند که خدای تعالی میداند که ایمان
 نخواهند آورد چون این مهلت برای آن است که
 آنها تنبیه شوند ، و از کفر خود باز ایستند . ولی
 سوء استفاده میکنند . و این بدان ماند که شخص
 به رفیقش نصیحت میکند و چون رفیق بدان نصیحت
 ترتیب اثر نمیدهد ، به او میگوید : نصیحت من بر
 تو جز فساد و شر نیفزود .

أملى الشيطان للفاسق : دنیا را در نظر او آراسته
 و نیکو جلوه میدهد . آنچنانکه تصور میکند در
 اینجا ماندنی است . از این جهت عیش دنیا او را
 به فریب و غرور میاندازد .

«ان الذين ارتدوا على أذبارهم من
 بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول
 لهم وأملى لهم» محمد ۲۵ کسانی که پس از
 بیان شدن راه هدایت بر آنها ، باز مرتد شدند و
 از دین برگشتند ، شیطان کفر را در رفتارشان جلوه گر
 ساخت و به آمال و آرزوهای دراز فریبشان داد .
 و در سوره های اعراف ۱۸۳ و بعد ۳۲ و حج ۴۴
 و ۴۸ و محمد ۲۵ و قلم ۴۵ به همین معنی است که
 گفته شد .

«ملیاً» به فتح میم و کسر لام : زمان دراز
 مدت مدید . «... و اهجرنی ملیاً» مریم ۴۶
 معنی از اول آیه : آذر (عبود ابراهیم) در جواب
 ابراهیم علیه السلام گفت : آیا از خدایان من
 روی گردان شده ای ! اگر دست از این رفتار
 بر نداری : ترا سنگسار میکنم و باید مدتی دراز
 از من جدا شوی .

و این معنی برای مردم عادی محال است و آنحضرت همه قرآن را همچنین بی رجوع بنوشته از حفظ داشت .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان التنزیل مجمع البیان - تعلیقات منهج الصادقین و روح الجنان - تفسیر صافی - روان جاوید)

(م - ن)

« من » بالكسر : حرف جر است که اسم بعد از

خود را جر میدهد . و برای چند معنی میاید .
۱ - برای ابتدای مکان و زمان ۲ - برای تبییض
۳ - تعلیل ۴ - بیان جنس ۵ - مرادفۀ « من »
۶ - مرادفۀ « عند »

و این معانی مذکوره به ترتیب درج ۲ ص ۱۲۵ و
ص ۱۲۰ و ص ۱۱۷ و ص ۱۶۳ و ص ۱۱۶ و
ص ۳۰۱ و ص ۱۷۵ ستون راست . ضمن آیه
مذکور است .

« من » به فتح میم : سه قسم است :

۱ - « من » استفهامیه به معنی کیست ، چه .
درج ۱ ص ۱۸۹ ستون چپ ضمن آیه مذکور است .
۲ - « من » شرطیه به معنی هر کس . ج ۱
ص ۱۹۱ ستون راست ضمن آیه مذکور است .

۳ - « من » موصوله به معنی کسی که ، هر که . در
ج ۲ ص ۱۲۳ ستون چپ و ج ۲ ص ۱۲۶ ستون
راست و ج ۲ ص ۱۶۱ ستون چپ ضمن آیه مذکور
است . (معنی اللبیب - مفردات راغب)

(م - ن - ع)

« منع » باز داشتن جلو گیری کردن ،
بخل ورزیدن ، محروم ساختن ، حمایت کردن .
(ف) منعه الشیء و منعه من الشیء و عن الشیء : او را از
آن بازداشت ، میانشان پرده کشید و مانع شد . هم
در اعیان و هم در معانی استعمال میشود . گفته
میشود : ۱ - منعه الدخول علی : او را از داخل
شدن بازداشتیم ،

۲ - هذا يمنع الخیر : یعنی بخل میورزد

ایست که جز خدای تعالی بر آن اطلاع ندارد .
و چنین کتابی معقول نیست از جانب خدا نباشد
چون او عالم السر و الخفیات است . در آسمانها و
زمین نه غیر او . ولی چون غفور و رحیم است
تعجیل در عقوبت کسانی که این مزخرفات را میگویند
نمیکند ، و عذاب بر آنها نازل نمیفرماید شاید بشدد ریج
بفهمند و اسلام اختیار نمایند یا از نسل آنها مسلمانی
بوجود آید و بالاخره آنها را پیاداش اعمال و اقوالشان
خواهد رساند .

سخنی که قرائن برخلاف آن شهادت دهد
بیجا و ظلم است . و اگر خطیب یا شاعری بدیهه گو ،
بی تأمل خطبه گوید یا شعری بسازد و بر کسی املا
کند تا او بنویسد و باز بخواهد همان که املا کرده
بار دیگر بخواند چنانکه با نوشته اول هیچ اختلاف
نداشته باشد محال است . و هرگز نتواند عین
عبارت خطبه و شعر اول را تکرار کند . و حضرت
پیغمبر صلی الله علیه و آله بر حسب اقتضای مقام
مانند جنگ بدر و احادیات بسیار و متسق قرائت
میفرمود . و کتاب وحی مینوشتند و گاه سوره های
بزرگ مانند انعام و مائده بر نویسندگان وحی القا
میفرمود و مینوشتند . و باز همان سوره ها را
قراعت میفرمود . نه از نوشته چنانکه در نماز آیات
سوره های بزرگ مانند بقره و انعام قرائت میفرمود
و هرگز نمیتوان گفت این سوره ها را مدتها پیش
از قرائت ساخته و پرداخته و حفظ کرده بود چون
غالباً مناسب مقام و یا شأن نزول است و هیچیک
از اصحاب و زنان و مؤمنان و منافقان نقل نکردند
که پیغمبر وقتی برای حفظ کردن و ساختن قرآن
معین کرده باشد . و از آنها که نوشته بودند در
حفظ کمک خواست . بلکه چون جبرئیل سوره ای
مانند انعام بر پیغمبر قرائت میفرمود ، علاوه بر
شنیدن عبارت همه الفاظ آن مانند نقشی بر لوح
ضمیر مقدس آن حضرت ثابت میشد که وقتی باز
میخواست بخواند از روی همان نقش ضمیر تکرار
میفرمود . چنانکه کسی نوشته در پیش داشته باشد

اسم فاعل آن « مانع » و مؤنث آن « مانعة » و اسم مفعول از آن « ممنوعة » و صیغه مبالغة « منوع » و « مانع » یعنی بخیل و یاز دارنده ازخیر .

« منع » به صورت فعل ماضی در ماده « ظلم » ج ۲ ص ۱۰۹ ضمن آیه مذکور است .

« ما نعتهم » حفظ کننده و باز دارنده در ماده « حصن » ج ۱ ص ۱۷۸ ضمن آیه مذکور

است این کلمه فقط یکبار در سوره حشر ۲ آمده است « ممنوعة » در کلمه « مقطوعة » ج ۲

ص ۳۰۶ ضمن آیه مذکور است . این کلمه فقط یکبار در قرآن مجید آمده است .

« منوعاً » بخل ورزنده و باز دارنده . « واذا مسه الخیر منوعاً » معارج ۲۱ وقتی

به انسان مال و ثروت برسد ، بخل ورزد و منع احسان کند . و در راه خدای تعالی انفاق نکند این کلمه تنها در این سوره آمده است .

« مانع » به فتح میم و تشدید نون : بسیار منع کننده و باز دارنده و بخل ورزنده ،

« مانع للخیر ... » ق ۲۵۰ معنی از آیه قبل : هر کفران پیشه ستیزه گر را که مانع خیر و تجاوزگر و شکاک بوده است ، در دوزخ بیفکند (مفردات راغب ، معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب - مجمع البیان - منتهی الارب)

(م - ن - ن)

(ن) من علیه یمن مناً : به فتح میم در مصدر

و نیز من علیه منة : به کسر میم در مصدر :

۱ - به او نیکی کرد و نعمت بخشید . در

صورتی که انتظار پاداشی نداشت « لقد من الله

على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من

انفسهم ... » آل عمران ۱۶۴ به یقین خدای

تعالی بر مؤمنان منت نهاد (و انعام فرمود) که

میان آنان پیغمبری از خودشان برانگیخت . تا

آیات او را بر ایشان بخواند و پاکشان سازد .

و بدیشان کتاب و حکمت آموزد . و اگر چه از پیش

در گمراهی آشکار بودند « ... كذلك کنتم

من قبل فمن الله علیکم ... » نساء ۹۲

تفسیر : یعنی : پیش از آنکه شما ایمان آورید

دارای این صفت بودید . که پیوسته در جستجوی

مال و منال دنیا بودید . ولی خدای تعالی به واسطه

ایمان ، شما را از جستجو کردن متاع زودگذر

دنیا بازداشت . و به غنیمتهای بسیاری که نزد خود

اوست ، متوجه کرد .

۲ - از میانی منت آن است که نیکبهای

خود را بر زبان آورده . خدماتی که در باره کسی

انجام داده است ، برشمرد . منت نهادن اشخاص

نسبت به یکدیگر علاوه بر آنکه آثار آن را از بین

میبرد ، موجب کوچکی و شرمندگی طرف میشود .

لکن از جانب خدای تعالی بجا و به موقع است

به جهت آنکه بندگان شدت احتیاج به نعم او دارند .

و خدای تعالی مستقل در انعام است . و از خود اوست

پس منت نهادن از بنده بسیار قبیح و زشت است .

خاص پروردگار است .

« یمنون علیک أن اسلموا قل لا تمنوا

على اسلامکم بل الله یمن علیکم أن هدیکم

للایمان ان کستم صادقین » حجرات ۱۷ بر

تو (پیغمبر) منت میگذارند . که اسلام آورده اند ؟

بگو : منت اسلام خویش بر من منهد . بلکه خدای

تعالی بر شما منت میهد . که سوی ایمان هدایتتان

کرده است . اگر راستگو باشید .

تفسیر : چیزی که زشتی منت گذاران بر رسول

خدا را بیشتر میکند ، آنستکه اسلام آنها برای

خدای تعالی و رسول او سودی نداشت . بلکه به

سود اسلام آورندگان بود . مثلاً شما کسی را رهنمائی

کنید . و از افتادن در سیاه چال محفوظش دارید

سپس او بر شما منت گذارد - که من سخن شما را

پذیرفتم . و یا آنکه پزشکی : بیماری سخت را

درمان میکند بیمار ، پس از بهبودی ، بر پزشک

منت نهده که من دستورهای دارویی ترا به کاد بستم

۳ - گاه به واسطه منت نهادن و سرکوفت

کردن و خوبی خود را به رخ طرف کشیدن ، اصل

المنون « طور ۳۰ - یا آنکه [کافران] گویند: [محمد ص] شاعر است . و ما حادثه مرگ او را انتظار داریم .

تفسیر : خدای تعالی به پیغمبر اکرم (ص) دستور فرموده : که به هدایت و ارشاد و پند و اندرز قوم ثابت باش و اعتناء به گفتار و کردار کافران مکن . چونکه آنها به خوبی آگاهند که تو کاهن و دیوانه و شاعر نیستی . اما چنانکه بیخردان و سبکسران ، دشمنان خود را - اگر چه راستگو باشند - تکذیب می کنند تا آسایش یابند .

کافران مکه هم ، بدین گونه بر تو تهمت مینهند و بهتان میرنند ، تا به پندار باطل خویش ، از دست دعوت تو بیاسایند . چه از غایت نادانی ، خبر ندارند ، که آسایش ، در پرستش خدای تعالی و پیروی مصطفی ص و پیبوندن راه هدی است - « من » به فتح میم و نون مشدد ، نام غذای مخصوص که بنی اسرائیل از آن استفاده میکردند . « و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا

علیکم المن و السلوی . » بقره ۵۷ و ابراهه سابیان شما کردیم ، و من وسلوی برای شما فرستادیم .

تفسیر : پس از آنکه بنی اسرائیل از چنگال فرعون نجات یافتند ، از موسی طبق فرمان خداوند دستور یافتند که در سر زمین مقدس فلسطین وارد شوند ولی گروه بنی اسرائیل چنانکه رسم دیرینه آنها بود ، زیر بار این فرمان نرفتند . بلکه گفتند تا مردم ستمکار از آن بیرون نروند ما داخل نخواهیم شد و به اینهم اکتفاء نکردند بلکه به موسی اعلام داشتند که : تو و خدایت به جنگ آنها بروید . پس از پیروزی شما ما وارد آن سرزمین خواهیم شد - موسی از این سخن سخت ناراحت شد و به درگاه پروردگار بزرگ عرضه داشت که من جز مالک خود و برادرم نیستم بین من و فاسقان جدائی بینداز . در اثر این نافرمانی بود که بنی اسرائیل مدت چهل سال در صحرای « سینا » همچنان سرگردان ماندند . در این سرگردانی بود که بخلافکاری

عمل باطل میگردد . و اتفاقی که شخص در راه خدای تعالی کرده است ، بی اثر میشود .

« یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا

صدقاتکم بالمن والاذی ... » بقره ۲۶۴ ای کسانی که ایمان آورده اید . بخششهای خود را با سرکوفت کردن و آزار دادن ، باطل مسازید . ۴ - « من » در اصل به معنی قطع کردن و بریدن و گسیختن است . زیرا به وسیله نعمت از پلید و گرفتاری دور میشود

و « ممنون » قطع شده ، بریده شده ، شمرده و حساب شده .

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون » فصلت ۸ : آنانکه ایمان آورند و کارهای شایسته کردند مزدی غیر مقطوع و دائم مر ایشان راست « غیر ممنون » در آیات بدین معانی آمده : ۱ - غیر مقطوع یعنی متصل و پیوسته و دائم ۲ - غیر معدود یعنی بیشمار و حساب

۳ - بدون منت و آزار

و نیز در سوره قلم ۳ و انشاق ۲۵ و تین ۶ به همین معانی است .

و المنون « به فتح میم : یعنی زمان و روزگار . چونکه گذشت آن شماره روزهای عمر را کم میکرداند و کمک را قطع میکنند . و نیز « المنون » به معنی موت و مرگ است . چونکه عمرها را قطع می کنند . و به زندگی خاتمه میدهد . « منون » از « من » (به فتح میم و تشدید نون) میباشد و « من » به معنی قطع و بریدن است و « ریب المنون » یعنی : حادثه مرگ ، بیقراری و آشفتگی موت . چون یکی از معانی « ریب » اضطراب و بیقراری است .

و نیز « ریب المنون » به معنی حوادث دهر و پیش آمدهای روزگار ، یعنی حادثات و رویداد هائی که منتهی به مرگ گردد . « أم یقولون شاعر نثر بص به ریب

و شاخ درختان و خانه های مردم می نشینند بطوریکه فقیر ترین مردم عسل را می توانند خورد (خدای تعالی داناتر است).

«سلوی» نوعی پرند که از اطراف واکناف به طور فراوان در آن سرزمین میامدند، و بنی اسرائیل از گوشت آنها استفاده میکردند. و با آنکه مرغ بریان شده که آن را «سمانی» (به ضم سین و الف مقصوره در آخر) نیز میگویند، بر سر سفره آنان حاضر میشد (خدای تعالی داناتر است) (مفردات راغب - لسان العرب - مجمع

البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر صافی - روح الجنان - پرتوی از قرآن - تفسیر نمونه - تفسیر شریف لاهیجی - المیزان - روان جاوید) (م - ن - ی)

(من) منی یعنی و امنی یعنی اماناء: ریخته شدن منی مرد در رحم زن، فرو ریختن منی، اندازه گیری کردن: ریختن مرد آب پشت (منی) خود را در رحم زن، منی بیرون آوردن، تقدیر کردنه امنی الرجل: مرد منی خود را در رحم زن ریخت منی ریخت، مرد آب پشت خود را در رحم زن ریخت. «منی» به فتح میم و باء مشدد: آب پشت،

آب مرد - ماده نیمه مایع و چسبناک مایل به سفیدی که دارای بوی مخصوص است. و در مواقع تحریکات شدید جنسی حیوانات نر، از غده های جنسی (بیضه ها) و دیگر غده های وابسته به اندام تناسلی نر خارج میشود. غیر از ترشحات غدد پرستات و غدد کوپر، ترشحات مخاط مجاری ناقل منی در ترکیب منی دخالت دارند. خروج منی به واسطه مقاربت یا احتلام یا استمناء (که البته استمناء حرام است) انجام میشود. در هنگام تحریکات شدید شهوی، منی از راه مجرای ادرار به خارج میجهد. و خروج آن عملی غیر ارادی و انکاسی است. و مرکز انکاسش در نخاع کمری است. در منی سلولهای جنسی نر یعنی اسپرما توزوئیدها وجود دارند. و همین اسپرما توزوئیدها، تخمک (سلول جنسی ماده) را بارور میکنند. و در نتیجه

خوبش پی بردند و از خداوند خواستند که نعمتهای خوبش را بار دیگر به آنها ارزانی دارد. خداوند این نعمت را به بنی اسرائیل ارزانی داشت. ابرها بر سر آنها سایه افکنده بود تا از گرمای خورشید ناراحتی نبینند. بنی اسرائیل در اینجا نیز از نعمت خاص خداوند بهره خوردار گردیدند که غذای مخصوصی دائماً برای آنها فراهم می شد و من و سلوی غذای لذیذ و خوشمزه روزانه به مقداری که احتیاج داشتند در اختیار آنان قرار داشت و از آن استفاده میکردند.

مقصود از من و سلوی چیست؟

احتمالات گوناگونی که درباره این دو نوع غذا ذکر کرده اند از این قرار است.

معانی «من»: ۱ - بعضی آنرا چیزی همانند «صمغ» (شیره درخت دانسته اند که بر روی درختان می ریخته، و طعم آن شیرین بوده است. ۲ - و بعضی گفته اند مقصود از آن «نان مخصوصی» است که شبها برای آنان نازل می شده است.

۳ - و برخی از مفسران آن را «عسل» می دانند که هنگام شب بر روی درختان می ریخته و فردا آنرا برای خوردن جمع آوری می کرده اند. ۴ - و بعضی هم گفته اند مقصود از «من» تمام نعمتهایی است که خداوند به بنی اسرائیل «منت» گذارده است گویا این گفته روی این جهت است که: «منت» با «من» در لغت از یک ماده هستند.

۵ - من: چیزی مثل تخم کشمیر بوده که شب در آن محیط می ریخته و بنی اسرائیل جمع نمیکرده اند و می کوبیده اند و از آن گرده هایی می ساختند که طعم نانهای روغنی را داشته است. ۶ - احتمال دیگر آنکه مقصود عملهای طبیعی بوده است چونکه در اراضی مقدسه به کثرت انواع گله ها و شکوفه ها معروف است و بدان لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شکاف سنگها

نیز قادر خواهیم بود .

و در سوره نجم ۴۶ نیز به همین معنی است .
منی یعنی تمنیة : آرزو در دل افکندن و بر
آرزو داشتن گفته میشود : مناه الشیء : آرزوی
آن چیز را در دلش افکند . و وقوعش را به سوی
او نزدیک گردانید . بیشتر در هوی و هوس و آرزوهای
باطل به کار میرود .

« یمنیهم » « یعدهم و یمنیهم و ما
یعدهم الشیطان الا غروراً » سوره نساء ۱۲۰
« شیطان » آنها را وعده میدهد . و آرزوهای دور
و دراز در دلشان میافکند . و به ایشان جز وعده‌های
پوچ و بی اساس نمیدهد .

تفسیر : چه ضرری واضح‌تر از آنکه آدمی
سعادت حقیقی و کمال خلقت را با وعده‌های دروغی
و آرزوهای موهوم عوض کند دنیا را در نظراو
خوش و پایدار جلوه میدهد . و آخرت را از یاد
او میبرد .

پی بردن به حقایق در ابتدا متوسل به فرضیه میشود
در واقع علوم بشر ابتدا صورت فرضیه دالاد . و
پیشرفت علم یا آن را باطل میسازد و از نو فرضیه
دیگران پیش میاید و یا آنکه آن فرضیه را برای
پی بردن به حقیقت تکمیل میسازد . اما قرآن که از
علم بی پایان خدای تعالی سرچشمه میگردد سراسر
مبنی بر حقیقت است و قوانینش اصولی است مسلم و حقیقی
است تغییر ناپذیر که تا دامن قیامت آن اصل و
حقیقت با برجاست . خدای تعالی فرمود « خلق
الانسان من علق » علق ۲ بشر در طی قرون
بدین حقیقت پی برد که آدمی از علق به وجود
میاید تازه سرچشمه این معارف قرآن مجید است
که نفوس را رو به اصلاح پیش برده و استعدادهای
خفته را بیدار کرد و به جنبش آورد . همراه اصلاح
نفوس و به کار افتادن استعداد ها ، خیرات طبیعت
را جاری و در دسترس همه قرار داد . جلو دیدها
را باز کرد . شعله‌هایی از ایمان در دلها برافروخت
و راههای قانونی بهره برداری از لذات مادی و
معنوی را به روی همه باز کرد .

تخم و جنین به وجود میآید . (۱)

«الم ینک نطفة من منی یمنی» قیامت
۳۷ : مگر آدمی نطفه ای از منی نبوده که (در
رحم) ریخته میشد .

« افرأیتم ما تمنون ءانتم تخلقونه ءم نحن
الخالقون » واقعه ۵۸ : مرا خبر دهید . آنچه
منی « در رحم » میریزید . شما آفرینش آن میکنید
یا ما آفریدگاریم .

تفسیر : برای اینکه آدمی به منشأ خویش
پی برد که از چه چیز آفریده شده . خدای تعالی
میفرماید : آیا به حقیقت دریافته‌اید ، که شما نخست
آبی پست و بی قدر بودید . آیا شما آن را به صورت
بشر میآفرینید و جان می‌دهید . و آن را به حد
انسانی می‌رسانید . یا ما آفریننده ایم و این کار
را انجام می‌دهیم . و شما اعتراف دارید که خالق آن
مائیم چه شما بر آن وجه و بدان نوع که فرزند
میطلبید متولد نمیشود . بلکه بر وفق مشیت و طبق
اراده ما متولد مییابد . پس البتة بر اعاده آن پس از مرگ

۱- اسپرما توزوئید و اوول ساولهای تناسلی
رسیده ای هستند که به آخرین مرحله نمو خود
رسیده و به تنهایی هر کدام قابل تقسیم نمیشوند .
و پس از لقاح تقسیم شده تولید مثل مینمایند و
بافتها و اعضاء مختلف را به وجود میآورند . چگونگی
عمل لقاح و دخول اسپرما توزوئید در اوول و بارور
شدن آن از اواسط قرن نوزدهم آشکار شد . تورنو
تغییرات و تقسیمات سلول تخم را در خرگوش
دقیقاً تحت مطالعه قرار داده و ثابت نموده سه
ساعت بعد از مجامعت اسپرما توزوئیدها اطراف اوول
را احاطه می‌کنند . و پس از نه ساعت عمل لقاح
به عمل می‌آید . و در بیست و یکمین ساعت نخستین
تقسیم سلول تخم در دو ثلث میانی لوله زهدان به
دو سلول سازمانی اولیه « بلاستومر » انجام می‌یابد ،
و در اثر تقسیمات متوالیه سلول تخم با حالت
دمرولاء در هفتاد و پنجمین ساعت وارد رحم شده
در مخاط رحم جایگزین میگردد . (جنین شناسی
دکتر شفائی) .

البته بشر چون علمش محدود است ، برای

از « تمنی » به معنی قرائت و تلاوت گرفته اند.
از کتاب جز آنچه بر آنها قسراست شود .
خود چیزی نمیدانند . یا جز تلاوت و قرائت
ظاهر نمیدانند.

« لیس بامانیکم و لا امانی اهل
الکتاب ... » نساء / ۱۲۳ نه به آرزوهای
شماست و نه به آرزوهای اهل کتاب .

تفسیر: خدای تعالی میفرماید: جریان
مطابق آرزوهای شما مسلمانان ، یا جماعتی از
شما ، و یا مطابق آرزوهای اهل کتاب نیست بلکه
مطلب ، دائر مدار عملست اگر عمل خیر باشد
جزایش خیر است و اگر شر باشد، شر و در سورة
حج ۵۲ وحید ۱۴ نیز به همین معانی است.

« مناة » به فتح میم: نام بنی بوده در
عرب جاهلیت « ومناة الثالثة الاخری »
نجم ۲۰ ومفات را که بت سومین است. و یکی دیگر
از بنهاست . بتهایی که برای عرب جاهلیت بوده
راجع به چگونگی صور آنها و موضعی که نصب شده
بودند و کسانی که آن را عبادت میکردند و اسبابی
که موجب شده بود تا آنان به عبادت بتها بپردازند.
اقوال مختلف درباره آنها گفته شده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - منتهی
الارب - تفسیر محمد علی معزی - معجم الفاظ
القرآن الکریم - المرجع - مجمع البیان -
المیزان - روان جاوید - پرتوی از قرآن -
منهج الصادقین - روح الجنان - فرهنگ معین -)

(م - ه - د)

(ف) مهد الشئ یمهده مهذا: به فتح میم و
سکون هاء دره در: آماده ساخت آن را، گسترانید،
مهی و آسان گردانید، تهیه دید. اسم فاعل آن
«ماهد» و جمع آن «ماهدون»

« من کفر فعليه كفره ومن عمل
صالحاً فلانفسهم یمهدون » روم ۴۴ هر که
کافر شود زیانش بر خود اوست. و کسانی که نیکو کار
شوند، آنها برای شخص خود (در بهشت) آسایشگاهی
خوش فراهم خواهد ساخت. اثنلاثی مجرد همین

« ولا منینهم » « ولا ضلینهم » و
لا منینهم ... » نساء ۱۱۹ (خلاصه کفناشیطان
اینست: من بنده گانت را به وسیله عبادت غیر خدا
و بجا آوردن گناهان) گمراه میکنم آنان را به
آرزوها و خیالات باطل مشغول میگردانم و از این
باب یعنی از باب تفعل همین دو فعل آمده است.
« تمنی » آرزو بردن، آرزو کردن، آرزوی چیزی است
که در نفس انسان نقش میبندد. از این باب یعنی از باب
تفعل نه بار در قرآن مجید آمده است. در کلمه
« مکان » ج ۲ ص ۳۵۱ ستون راست ضمن آیه آمده
است. اما « تمنی » در سورة حج آیه ۵۲. دو معنی
برای آن شده است.

۱- به معنی: آرزو داشتن و آرزو کردن
۲- به معنی قرآن خواندن و کتاب خواندن
و تلاوت، چنانکه در صحاح و مصادر زوزنی و کنز
اللغة به همین معانی است. و نیز صاحب مجمع البیان
و منهج الصادقین از قول علم الهدی رحمه الله نقل
کرده اند که « تمنی » در این آیه به معنی تلاوت نیز
میباشد (خدا داناتر است) .
« امانی » به فتح همزه و با هم شد در آخر جمع
« امنیة » به ضم همزه و کسر نون و فتح یاء و شد به معنی:
آرزوها و خیالاتیکه در نفس انسان نقش میبندد ،
دروغهای بر بافته. به معنی تلاوت و قرائت هم گفته
شده .

« و منهم اُمیون لا یعلمون الکتاب
الامانی وان هم الا یظنون » بقره ۷۸
و گروهی از آنها افراد عوام و درس نخوانده-
ای هستند که کتاب خدا را جز يك مشت خیالات
و آرزوها نمیدانند . و تنها به پندارهایشان دل
بسته اند .

تفسیر: حاصل معنی آیه این میشود: که
یهودیهها دو دسته اند: یکدسته کتاب آسمانی را
میخوانند و میپرسند. ولی کارشان تحریف است.
و دسته دیگر که بیسوادند. چیزی جز اکاذیب
دسته اول به گوششان نمیخورد. بعضی « امانی » را

يك فضل در قرآن مجید آمده است.

مهمل الشئ تمهیداً: آن را گسترانید و آماده کرد و مهمل ساخت.

« و مهملت له تمهیداً » مدثر ۱۴

مفسران گفته اند: این آیات درباره ولید بن مغیره مخزومی نازل شده است. معنی از سه آیه قبل: یعنی: مرا با [ولید بن مغیره] واگذار که او را در میان قریش از حیث مال و اولاد ممتاز قرار دادم. و او را تنها آفریده ام. و مالی دامن دار برای او تهیه و آماده نمودم. اما قدر نعمتهای ما را ندانست. پیغمبر ما را تکذیب کرد. و به قریش تعلیم داد که بگویند: قرآن سخنانی است ساحرانه. که محمد صلی الله علیه و آله آن را از خود انشاء مینماید. و مردم را به آن جادو میکند. از راه قدیم خودشان منحرف میسازد. از این ماده از باب تفعیل تنها در این آیه آمده است.

« الماهدون » گسترندگان « و الارض

فرشناها فنعم الماهدون » ذاریات ۴۸: و زمین را گسترده نمودیم. پس نیکو گستراننده ایم. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

« مهمل » به فتح میم: چیزی است که برای طفل تهیه میکنند. و آن را گهواره گویند، بستر و آرامگاه و فرش گسترده و آسایشگاه.

« و یکلم الناس فی المهد و کھلا و

من الصالحین » آل عمران ۴۶ و بامردم (عیسی ع) در گهواره و در بزرگی سخن گوید. و از شایستگان است.

تفسیر: آیه شریفه میرساند که عیسی ع در

گهواره مانند آدم کامل و عاقل - که سخنش مورد اعتناء عقلا واقع میشود - سخن میگفته. لذا خارق العاده بودنش از آن راه میشود. و نیز از آیاتی که در سوره مریم ۲۷ همین قصه را بیان کرده، استفاده میشود: سخن گفتن عیسی ع با مردم، در ساعت اولی صورت گرفته. که مریم او را در آغوشش به میان مردم آورد. و قطعاً است که خود سخن گفتن

طفل در آن وقت از خوارق عادت محسوب است.

« فانت به قومها تحمله ... » به مریم ع میگفتند: این بچه را از کجا آورده ای؟ تو که شوهر نداشته ای!

مریم به اشاره گفت: از خود بچه پیرسید. به مریم گفتند: با بچه گهواره سؤال و جواب نتوان کرد.

۲ - « الذی جعل لکم الارض

مهملاً ... » طه ۵۳ آن خدائی که زمین را بستر و آسایشگاه شما قرار داد. « مهمل » مصدر است به معنی مضمول یعنی: « مهمل » و یا به معنی: گهواره. یعنی زمین را برای شما چون گهواره گردانیدیم. تا آنکه آرام گیرید در آن. همچنانکه طفل در گهواره آرام میگردد. و در آیات دیگر به همین معانی است. « مهمل » به کسر میم: محل آماده برای زندگی و پرورش، پرورشگاه، جایگاه، بستر، گسترده. گفته میشود: مکان مهمل یعنی محل فراهم شده و آماده.

و پرورش، پرورشگاه، جایگاه، بستر، گسترده. گفته میشود: مکان مهمل یعنی محل فراهم شده و آماده.

« الم نجعل الارض مهملاً » نبا ۶

مگر زمین را مهمل آسایش و محل آماده برای زندگی قرار ندادیم؟ کلمه « مهمل » شش بار در قرآن مجید آمده است. یکبار در همین سوره و پنج مورد دیگر درباره کفار و گناهکاران است که چهار موردش با کلمه « بشئ » که از افعال ذم است، آمده. و جهنم بدین جهت « مهمل » خوانده شده که برای استقرار کافران آماده شده است.

« جهنم یصلو نها فیئس المهاد »

ص ۵۶ سرکشان و طغیانگران [که از اطاعت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بیرون رفته اند] داخل جهنم میشوند. پس بد بستر و جایگاهی است.

(مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات

راغب - مجمع البیان - منهج الصادقین - المیزان -

تفسیر محمد علی ممزی) .

(م - ه - ل)

مهمل تمهیل: زمان دادن، تأخیر کردن.

مهملات دادن، آهستگی و نرمی کردن.

امهمل امهالا: به همان معنی « تمهیل »

میباشد. با این تفاوت که تفعیل برای تدریج و اندک و اندک میباشد. اما باب افعال افادهٔ دفعی و یکبارگی مینماید.

« فمهل الکافرین أمهلهم رویداً »

طابق ۱۷ پس کافران را مهلتی ده و آنها را واگذار و اگذاردن کمی. و با کافران را مهلت ده. تا من نیز آنها را مهلت ده و زمانی اندک فراگذارم.

تفسیر: «مهل» امر به مهلت دادن پی در پی، و «امهلهم رویداً» فرمان مهلت نهائی است. چون خدای تعالی مهلت میدهد که در ناز و نعمت به سر برند و هر چه از دستشان برآید بکنند. تا استحقاقشان

کامل گردد. این ملتها و بر داریها بر طبق سنت و در مدت معین، در راه خدای تعالی باید انجام گیرد. تا در موقع مقدر یاری خدای تعالی برسد. چنانکه دوش پیغمبر صلی الله علیه و آله در سالهای نخست بعثت و هجرت به مدینه، همین صبر بود. تا قرآن بر نفوس قابلی پرتوافکند. و نفوذ نمود. و قلب و نیروی مؤمنان جمع و متمرکز گردید آنگاه یاری خدای تعالی در جنگ بدر و دیگر کارزارها رسید، و کار کافران زار و زندگیشان دشوار و جمعشان تار و مار شد، و حق پایدار گردید. از باب افعال تنها در این سوره آمده است. و از باب تفعیل در سوره مزمل نیز به همین معنی آمده است. ابن جنی گفته: « فمهل الکافرین امهلهم » برای تاکید است که بالفعل دیگر آورده شده است.

« مهل » بهضم میم و سکون هاء : مس و یا

سرب و یا آهن گداخته و یا غیر آن از فلزات، درد و تهماندهٔ روغن زیتون جوشان، نوعی قطران، چرك و خون

« ... و ان یستغیثوا یغاثوا بماء »

کالمهل ... « کف ۲۹ معنی از اوایل آیه : ... ما برای کافرانی که به خود ستم کردند. و غیر خدای تعالی را پرستیدند، آتشی فراهم کرده ایم. که سر پرده های آن، آنها را فراگیرد. و هر گاه از تشنگی به فریاد درآیند. و آب بخواهند. آبی به آنها

داده میشود. که همچون مس گداخته است. و یا مثل روغنی که در بالای آتش در جوش باشد.

آبی که چهره ها را بریان میکند. [آتش جهنم چون از هر طرف آنها را فرا میگیرد از این جهت است که به خیمه تشبیه شده است.] این کلمه تنها در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - ترجمان القرآن - روان جاوید - پرتوی از قرآن - المیزان - مجمع البیان با ترجمه - منهج الصادقین)

(م - ه - م)

« مهما » به فتح میم و سکون هاء : از اسماء شرط است. به معنی : هر چه، هر طور، هر گاه « و قالوا مهما تأتئنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » اعراف ۱۳۲ و گفتند: هر چه برای ما معجزه بیاوری که ما را به آن جادو کنی. ما به تو ایمان آور نیستیم. تفسیر: قوم فرعون بر طغیان و کفر خودشان افزودند. و با این کلام خود خواسته اند موسی (ع) را برای همیشه از خود مأیوس سازند. و اینکه معجزات او را جادو خواندند. در حقیقت خواسته اند. او را استهزا نموده بگویند: تو بیخود اسم این عملیات را معجزه گذارده ای.

این کلمه فقط در این سوره آمده است.

(معجم الفاظ القرآن - کریم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید)

(م - ه - ن)

« مهین » بالفتح: یعنی: خوار، بیمقدار

ناچیز، سست، ضعیف، زبون، حقیر

(ك) مهن یمن مهانة: به فتح میم در مصدر:

خوار شدن

۱- « ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین » سجده ۸، آنگاه خدای تعالی. نژاد

و نوع او را از چکیدهٔ آبی بی ارزش (از مایه ای که نطفه باشد) خلق کرد. و نیز در سورهٔ مرسلات ۲۰

انواع موت به حسب انواع حیات میباشد .
 اول: آنچه در مقابل قوه نامیه موجود در انسان و حیوان و نبات میباشد . نحو : « ... و یحیی الارض بعد موتها ... » روم ۱۹ و خدای تعالی زمین را پس از مردنش زنده گرداند . یعنی پس از فصل خزان و مرگ گیاهان ، باز به نسیم جانبخش بهارش زنده گرداند . دوم : از بین رفتن قوه حاسه . قوله تعالی : « و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا » مریم ۶۶ آن انسان کفر پیشه میگوید :

آیا وقتی که مردم ، خدای تعالی مرا زنده میسازد . این استغهام منکر بعث ، برای انکار و استهزاء است . سوم : از بین رفتن قوه عاقله که سبب جهالت و نادانی است .

قوله تعالی : « اومن کان میتاً فاحییناه و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها ... » انعام ۱۲۲ معنی تا آخر آیه :

آیا کسی که درده (جهل و گمراهی) بود ، ما او را زنده اش کردیم . و به او روشنی (علم و دیانت) دادیم . که به کمک آن میان مردم راه میرود . مثل او مانند کسی است که در تاریکیهای (جهل و گمراهی) فرو شده و از آن بدر نتواند گشت . آری کردار بد کافران در نظر شران چنین جلوه گر شده است .

تفسیر : مثلی است که برای هر مؤمن و کافر می زده شده . زیرا انسان قبل از آنکه هدایت الهی دستگیرش کند . مرده ای را میماند که از نعمت حیات محروم است . و حس و حرکتی ندارد . و پس از آنکه موفق بایمان شد و ایمانش مورد رضایت پروردگار شد هم قرار گرفت . مانند کسی است که خداوند او را زنده کرده و نوری باو داده که با آن نور میتواند هر جا که بخواهد برود . و در پرتو آن نور راه خود را از چاه و خیرش را از شر و نفخش را از ضرر تمیز دهد . منافع و خیرات را بپذیرد و از ضرر و شر

تفسیر : اشاره به آن است که آدمی از آبی خوار و بیمقدار و حقیر که قیمتی ندارد ، به واسطه علم و عمل دارای قیمت و شرف میشود . و برای «سلالة» چندان معنی هم افق شده :

۱- چکیده و صفوت و خلاصه و بیرون کشیده
 ۲- خلاصه و نقاد و بیرون کشیده از گل ۳- خلاصه طعام و شراب ۴- از خلاصه بیرون آورده از صلب از آبی ضعیف و خوار .

۲- «مهمین» به معنی : ضعیف و حقیر و خوار ، فقیر و محتاج .

« أم أنا خیر من هذا الذی هو مهمین ... » زخرف ۵۲ یا من از این که ضعیف و خوار است بهترم ؟

تفسیر : فرعون چون دید . دلها غالباً به حضرت موسی (ع) متوجه شده . و نزدیک است بتواند در مقابل او قیام نماید ، اعیان را جمع آوری نموده به یاده سرائی شروع کرد : که آیا فرمانروائی مصر از من نیست ؟ آیا نمی بینید که من پادشاه شما باشم بهتر است . چون موسی (ع) فقیر و حقیر و خوار است .

۳- «مهمین» به معنی : حقارت و کمبودی در رأی و تمیز ، شرانگیز ، سبکسر ، دروغگو ، چونکه دروغگو نزد مردم خوار و بیمقدار است .

« ولا تطع کل حلاف مهمین » قلم ۱۰ و هر سوگند خورنده به باطل را که سبکسر و کم مایه است اطاعت مکن .

(مقایسه اللغة - لسان التنزیل - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین)

(م - و - ت)

(ن س ض) مات يموت موتاً : مردن ، روح از بدن خارج شدن ، بیجان شدن ، آرمیدن ، کهنه شدن ، خفتن . و صفت مشبهه آن : «میت» به فتح میم و کسر یاء مشدد و جمع آن «میتون» و «موتی» به فتح میم و الف کوتاه در آخر . و در تخفیف و سبک شده «میت» گفته میشود : «میت» به فتح میم و سکون یاء . و جمع آن : «أموات» و «موتی» میباشد .

احتراز کند.

بخلاف کافر که مثلش مثل کسی است که در ظلمت و تاریکی محض بسر میبرد. و راه نجات و مفری پیدا نمیکند. کافر نیز زندگی و مرگش و همچنین درعالم بعد از مرگش همه در ظلمت است. در زندگی خبر را از شر و نفع را از ضرر تشخیص نمیدهد.

چهارم: اندوه سختی که زندگی را تیره و تار گرداند. نحو: «و یأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت...» ابراهیم ۱۷
معنی از اول آیه: هر گردن کش حق ناپذیری از پس او دوزخ است. و از آبی چرك و خون پیوسته میاشامد. و هیچ گوارای او نشود. و از هر جانب مرگ به وی رو آور میشود. و او مرده نیست (یعنی: با آنکه اسباب مرگ و سختیهای آن وی را به سختی رنج میدهد. و هر يك از آنها برای خاتمه دادن به زندگی انسان و آسوده کردن او از دردها و رنجها کافی هستند، اما نمی میرد. و همچنان در عذاب و سختی بسر میبرد.

پنجم: «منام» است. یعنی «منام» موت خفیف است. و «موت» ، نوم ثقیل است. بنابراین معنی، خدای تعالی آن دورا «توفی» نامیده است. قوله تمالی: «و هو الذی یتوفاکم باللیل...» انعام ۶۰ «توفی»: گرفتن تمامی چیزی را گویند. یعنی: خدای تعالی به شب روح شما را میگیرد. و او را از تصرف در بدن باز میدارد.

۲- (س) مات بمات موتاً: به فتح میم و سکون واو در مصدر: یعنی مردن. بروزن: خاف یخاف خوفاً. لغتی است در مات موتاً و نیز (ض) مات میمت میماً: به فتح میم و سکون یاء در مصدر. لغت دیگر است. چون باع بیبع بیماً.

«... قالت یالیتنی مت قبل هذا...» مریم ۲۳ «مت» در این آیه به کسر میم است. یعنی: گفت: ای کاش من پیش از این مرده بودم.

«قالوا اذا متنا وکنا تراباً و

عظاماً انا لمبعوثون» مؤمنون ۸۲ «متنا» در این آیه به کسر میم میباشد. (منکران روز قیامت) گفتند: وقتی ما بمردیم. و خاک و استخوان شدیم. چگونه زنده میشویم.

۳- «موتة» به فتح میم: مصدر است برای مره.

«ان هی الا موتتنا الاولى و ما

نحن بمنشرین» دخان ۳۵ معنی از آیه پیش: همانا اینان (منکران معاد) البته خواهند گفت: که ما جز این مرگ اول (که پایان زندگی دنیاست) در قیامت زنده نخواهیم شد. و نیز در آیه ۵۶ همسر سوره الصافات ۵۹.

«أموات» مردگان در کلمه «افنان» ج ۱

ص ۱۱۸ ضمن آیه مذکور است.

«موت» مردن در ج ۲ ص ۴۴ و ج ۱ ص

۱۰۲ ضمن آیه مذکور است.

«موتی» به فتح میم و الف کوتاه در آخر

یعنی مردگان «... و أحي الموتی باذن الله...» آل عمران ۴۹ (عسی علیه السلام گفت):

مردگان را به فرمان خدای تعالی زنده میگردانم. کلمه «موتی» هفده بار در قرآن مجید آمده است.

«میت» به فتح میم و سکون یاء: صفت مشبیه

است. به معنی: مرده.

«... و احيینا به بلدة میتاً كذلك

الخروج» ۱۱۱ و با آب باران زمین مرده را زنده ساختیم. بیرون شدن [از گور] نیز چنین است.

این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است.

«میت» به فتح میم و تشدید یاء مکسوره صفت

مشبیه است. برای کسی که مرده و یا در آینده میمیرد،

گفته میشود. مبرد گفته: میان علمای بصره اختلافی

نیست که هر دو «میت» با تشدید یاء و بی تشدید مساوی

است. جمع «میت» «میتون» است.

«انک میت و انهم میتون» زمر ۳۰

همانا تو [ای پیغمبر (ص)] خواهی مرد و آنان نیز

خواهند مرد.

«ممات» به فتح میم: یعنی مردن یا زمان

« موج » به جنبش در آمدن و بالا آمدن و چین خوردن سطح آب دریا به واسطه وزش باد جمع آن امواج است. اما در قرآن مجید درشش مورد به صورت مفرد آمده است.

در کلمه « مکان » ج ۲ ص ۳۵۱ ضمن آیه مذکور است.

(مفردات راغب - لسان التنزیل - مجمع البیان - روان جاوید - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(م - و - ر)

(ن) ما ر الشیء یمور موراً : به فتح میم در مصدر. « مور » به معنی: رفتن به شتاب است.

تردد در رفتن و آمدن، رفتن و برگشتن، مضطرب و متحرک شدن و مانند کشتی به گردش در آمدن و چون موج دریا به بالا و پائین و این سمت و آن سمت رفتن. معنی اصلی آن رفتن و برگشتن و مضطرب شدن است.

« یوم تمور السماء مورا » طور ۹ در معنی این آیه عبارت مفسران مختلف است.

۱- روزی که آسمان به گشتی [عجیب] بگردد
۲- روزی که آسمان مضطرب شود و حرکات مختلف پیدا کند و مانند کشتی به گردش در آید. و چون موج دریا درهم شود.
۳- در آن روز آسمان چون دود حرکت میکند. و مانند آب موج میزند و مضطرب است.
و نیز در سوره ملک ۱۶

(لسان العرب - مفردات راغب - تفسیر محمد علی معزی - مجمع البیان - تفسیر ابوالفتح - روان جاوید - مقایس اللغة)

(م - و - س - ی)

« موسی » « و لقد ارسلنا موسی باياتنا و سلطان مبين الى فرعون و ملائكة فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید » هود ۹۶ و ۹۷ و ما موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری به سوی فرعون و اشراف وابسته او فرستادیم. ولی آنها از امر فرعون پیروی کردند.

مردن. در ماده « ضعف » ج ۲ ص ۷۵ ضمن آیه مذکور است. این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده است.

أما تالله یمیتة امانة : خدای تعالی او را میراند. در کلمه « ائمان » ج ۱ ص ۱۱۸ ضمن آیه مذکور است.

« المیتة » به فتح میم و سکون یاء و فتح تاء : یعنی: مردار در کلمه « دم » ج ۱ ص ۲۶۴ ضمن آیه مذکور است. و اما در این آیه : « و آية لهم الارض المیتة أحيیناها . . . » یس ۲۳ و المیتة صفت برای « أرض » میباشد یعنی : زمین مرده که خشک و بی حاصل و بی گیاه است. یعنی : خدای تعالی فرموده است : [و یک برهان براینکه ما مردگان را زنده میکنیم] آنستکه ما زمین مرده را [به باران رحمت] زنده کرده و از آن دانه ای که قوت و روزی خلق شود، میرویانیم.

(لسان العرب - معیار اللغة - مفردات راغب - لسان التنزیل - ترجمان القرآن - روح المعانی - مجمع البیان - منهج الصادقین - منتهی الارب - المیزان - روان جاوید)

(م - و - ج)

(ن) ما ج البحر یموج موجاً : آب دریا بر روی هم در آمد و بهم آمیخت، آب دریا به جنبش در آمد. و سطح آب به واسطه وزش باد چین خورد.
۲- ما ج الناس : مردم درهم شدند و به واسطه ازدحام و انبوهی بایکدیگر مخلوط شدند.

« و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ... » کهف ۹۹ یعنی: در آن روز، (قیامت) مردم را به حال خود واگذاریم. که به یکدیگر مخلوط شوند. و از کثرت ازدحام و انبوهی و اضطراب مانند آب دریا بعضی در بعضی موج زنند. و بعضی ضمیر در « بعضهم » را راجع به « یأجوج و مأجوج » و موج بعضی در بعضی را به ملاحظه کثرت و ازدحام آنها در روزانهدام سد و ریختن آنها در میان سایر خلق دانسته اند. از این ماده به صورت مضارع تنها درین آیه آمده است.

(م - و - ه)

«ماء» آب اصل «ماء» ماه یا موه می باشد .
و هاء آن به «همزة» بدل شده است .

چنانکه در جمع «میا» و «أمواء» گفته میشود . اما در قرآن مجید جمع آن نیامده است .
و در شصت و سه مورد به صورت مفرد آمده است .

«... وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» انبیاء ۳۰ / و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم . یعنی به واسطه آبی که از آسمان نازل ساختیم . هر چیز زنده ای را آفریدیم .

ابو العالیه گفته : یعنی هر مخلوق حی را از نطفه آفریدیم . صاحب مجمع البیان گفته : صحیح قول اول است .

«والله خلق كل دابة من ماء...»
نور ۴۵ یعنی خدای تعالی هر جنبه ای را (در روی زمین) از نطفه آفریده است . و نیز گفته شده از آب آفرید . چونکه اصل تمام موجودات از آب است . (خدای تعالی دانای تراست) و نیز «ماده طفی» ۲ج ص ۸۳ و در کلمه «عرش» ۲ج ص ۱۳۵ ضمن آیه مذکور است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکریم - مجمع البیان - روان جاوید)

(م - ی - د)

(من) ماد میبد میداً و میداناً : به فتح میم در هر دو مصدر و سکون یاء در مصدر اول و فتح آن در مصدر دوم : یعنی : لرزیدن و به چپ و راست متمایل شدن ، به اضطراب آمدن چیز بزرگی چون زمین ، میل کردن و جنبیدن .

«والقی فی الارض رواسی آن تمید بکم .» نحل ۱۵ خدای تعالی در زمین کوههای ثابت استوار را افکند ، به واسطه کراحت داشتن از اینکه شمارا به چپ و راست بپرازد .
تفسیر : مفسران برای این آیه دو معنی گفته اند (خدای تعالی دانای تراست) ۱ - اگر خدای تعالی در روی زمین کوههای ثابت و استوار قرار داد . برای

در حالی که فرمان فرعون دارای رشد نبود - یعنی امر فرعون ارشاد کننده و راهنما نبود که به حق هدایت کند بلکه با گمراهی همراه بود .

تفسیر : این آیات اشاره به قصه موسی کلیم است . که نام او پیش از همه انبیاء در قرآن مجید آمده است . یعنی به اسم در صد و سی و شش جا آمده است .

فرعون و فرعونیان سالها در مصر حکومت میکردند . و بر قبطیان و بنی اسرائیل فرمان میراندند و به ظلم و فساد ادامه میدادند . و بتها به صورت خود میساختند . و مردم را به پرستش آنها در عوض خدای تعالی و امید داشتند . بنی اسرائیل روزگاری دراز

به ظلم و بیداد و شکنجه و استبداد ایشان گرفتار و به بیگاری ناچار بودند . خدای تعالی به موسی و برادرش هارون وحی فرستاد . که به سوی فرعون روید . و بالحنی ملایم با او گفتگو کنید . تا مگردل سنگش نرم شود . و از کبر و خودخواهی فروکاهد .

و حجت بر او تمام گردد و راه عذر به رویش بسته شود . فرعون با آنکه معجزات بسیاری از موسی علیه السلام مشاهده کرد . که هر کدام برای تسلیم شدن او به حق کافی بود ، اما بر کفر و دشمنی خود بیفزود .

خدای تعالی هنگامی که فرعون و فرعونیان ، موسی و بنی اسرائیل را که به جانب بیت المقدس رهسپار بودند ، تعقیب میکردند . تمامشان را در دریا غرق گردانید . و سرگذشت آنها را برای آیندگان درس عبرتی ساخت .

او به حق کافی بود ، اما بر کفر و دشمنی خود بیفزود .

خدای تعالی هنگامی که فرعون و فرعونیان ، موسی و بنی اسرائیل را که به جانب بیت المقدس رهسپار بودند ، تعقیب میکردند . تمامشان را در دریا غرق گردانید . و سرگذشت آنها را برای آیندگان درس عبرتی ساخت .

عبرتی ساخت .

(المیزان - قصص القرآن)

(م - و - ل)

«مال» دارائی ، خواسته . و آن عبارتست از هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند . چون : طلا و نقره و حیوان و زمین و درخت و خانه ... جمع آن : «أموال» است .

در قرآن مجید ۴۸ بار به صورت مفرد و ۴۸ بار به صورت جمع آمده است . در کلمه «شهاد» ۲ج ص ۲۷ و «بطال» ۱ج ص ۸۳ ضمن آیه مذکور است . (معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان التّنزیل)

کراهت از این بود که زمین، شمارا به چپ و راست بلغزاند. و به خاطر همین ناآرامی زمین، نظام زندگیتان مختل گردد.

۲- بعضی گفته اند: که « آن تمید بکم » به تقدیر « لان لا تمید بکم » میباشد.

یعنی در زمین کوههای بزرگ و استوار افکند و آنها را لنگر زمین قرارداد. تا آنکه زمین به شما میل نکند. و متحرک و مضطرب نگردد.

و در احادیث اهل بیت علیهم السلام است که خدای تعالی ائمه هدی علیهم السلام را ارکان زمین قرار داد.

« مائدة » : سفره و طبقی که در آن طعام و خوراکی باشد. هم به خود آن طبق مائدة گفته میشود. و هم به آن طعام. و گفته میشود: (ض) مادی میمندی. یعنی غذایم داد.

گفته شده وجه تسمیه آن برای آنست که نوعی حرکت و تموج و جورا جوری در آن دیده میشود. و نیز گفته شده: « مائدة » به معنی « میده » یعنی بخشیده شده. چون: سرکاتم ای: مکتوم... به جهت آنکه برای خوردندگان پیش داشته شده است.

« ... ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ... » مائدة ۱۱۴ معنی از اول آیه: عیسی بن مریم گفت: بار خدایا، پروردگارا، از آسمان خوانی بر ما فرود آر. و نیز در آیه ۱۱۲ همین سوره.

(مفردات راغب - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی - روان جاوید)

(م - ی - د)

(ض) مار اهل یمبرهم میرا: به فتح میم و سکون یاء در مصدر. یعنی: طعام و خوراکی و خواربار برای اهل و عیال خود آورد. و « میره » به معنی طعامهایی است که از شهری به شهر دیگر حمل و نقل میشود.

« ... قالوا یا أبانا ما نبغی هذه »

بضاعتنا ردت الینا و نمیر اهلنا ... » یوسف ۶۵ فرزندان یعقوب گفتند: ای پدر، مادیر چه میخواهیم؟ این کالای ماست که به ما پس داده اند و (ما دومرتبه میرویم) و برای خانواده خود آذوقه و خواربار تهیه میکنیم. از این ماده فقط فعل مضارع در قرآن مجید آمده است.

(مفردات راغب - مفتهی الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر محمد علی معزی - مجمع البیان - المیزان)

(م - ی - ز)

(ض) ما از الشیء من الشیء یمیزه میزأ: به فتح میم و سکون یاء در مصدر: چیزی را از چیز دیگر جدا کرد. و تمییز و میز: به معنی: بیرون کردن چیزی از میان مخالف آن و پیوستنش به موافق آن است. پیوستنی که آن را از مخالفت جدا سازد. و نیز به معنی فضیلت و برتری دادن بعضی بر بعضی است. و تمییز: گاه به معنی جدا ساختن است و گاه برای قوه و نیروی دماغی است. که به وسیله آن معانی استنباط میگردد. از این ماده از باب تفعیل در قرآن مجید نیامده است.

« لیمیز الله الخبیث من الطیب ... » انفال ۳۷ تا خدای تعالی ناپاک را از پاک جدا نماید. و نیز در سوره آل عمران ۱۷۹

تفسیر: راجع به حال کفار و اعمال زشت آنهاست که کفار با تمام امکانات و قدرتی که دارند نمیتوانند نور خدا را خاموش نموده و از راه خدا جلوگیری کنند. آری در این راه و بدین منظور اموال خود را خرج نموده و مساعی خود را بکار می برند. ولیکن بمقصد نامشروع خود راه نبرده و باز روی خود نمی رنند، بلکه اموالشان هدر رفته، و اعمالشان بی اثر می شود، و وقتی دیدند که کوشش هایشان به نتیجه نرسید حسرت برده و شکست می خورند.

و این برای این است که چنین اعمال و

استیضاح مینمایند که آیا پیغمبری در دنیا برای شما نیامد و آنها جواب میدهند بلی آمد ولی ما تکذیب کردیم .

۳- « امتیاز » از یکدیگر جدا شدن .

« و امتاز و الیوم ایها المجرمون » یس ۵۹ ای تبه کاران امروز از هم جدا شوید . یعنی روز قیامت به گناهکاران و تبه کاران ندا میرسد که از اهل ایمان جدا شوید . از باب افتعال فقط در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - لسان التذیل - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید)

• (م - ی - ک - ال)

« میکال » نام یکی از فرشتگان مقرب خدای تعالی است .

« من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین » بقره ۹۸ کسی که دشمن خدای تعالی و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد . پس خدای تعالی هم دشمن کافران است . تنها در این آیه آمده است .

(م - ی - ل)

(ض) « میل » به فتح میم و سکون یاء . یعنی : از راه میانه به یکی از دو سمت گرائیدن و متوجه شدن . منحرف شدن ، خمیدن ، کج شدن ، خم شدن ، گرایش ، به چیزی دل بستگی داشتن .

گفته میشود (ض) مال عن الطریق یمیل میلا : از راه به سوی چپ و راست کج شد .

(ض) مال عن الحق : از حق برگشت و پیروی باطل کرد .

« ... و یرید الذین یتبعون الشهوات أن تمیلوا میلاً عظیماً » نساء ۲۷ و کسانی که هوسها را پیروی میکنند . میخواهند که شما منحرف شوید . به انحرافی بزرگ .

تفسیر : مقصود از « میلا عظیماً » هنک

تقلب ها در مسیر خود محکوم سنت الهیه است و متوجه غایت و نتیجه است که پروردگار در عالم تکوین قرار داده ، و آن سنت این است که در این نظام جاری خیر و شر و خبیث و طیب از یک دگر جدا گشته خبیثها رویهم قرار گرفته و وقتی مجتمع و متراکمی از شر تشکیل یافت آنرا در جهنم قرار دهد .

آری آن غایت و هدفی که قافله شر و بوسوی آن است جهنم است ، و بدون استثناء تمامی ناپاکها در آن در جهنم در خواهند آمد همچنانکه غایت و نهایت خیر و طیب بهشت است ، آندسته همه زیانکاران و این دسته همه سودمندان و رستگارانند .

۲- تمیز یتمیز تمیزاً : از یکدیگر جدا شدن . چنانکه شخص خشمناک گاه از شدت خشم میخواهد پاره پاره شود و از هم بپاشد ، شکافته شدن و ترکیدن .

« تکاد تمیز من الغیظ ... » ملک ۸ آتش دوزخ از شدت خشم بر اهل جهنم ، چنان به جوش و خروش آید . که گویی نزدیک است شکافته شود . و تکه تکه گردد .

از باب تفعل تنها درین سوره آمده است . تفسیر : راجع به کافران است که جایگاهشان جهنم است . وقتی ملائکه غلاظ و شداد که موکل امور دوزخند آنها را در آتش اندازند صوت مهیب منکری از شدت برافروختگی آتش بگوش آنها میرسد . که از شنیدن آن زهره آنها آب میگردد . و جهنم مانند دیگی که بشدت جوش آمده و محتویات خود را زیر و بالا میبرد و بیرون و درون میکشد غلیان و فوران دارد . نزدیک است از شدت غیظ و غضب بر کفاو از هم بپاشد . و اجزائش متفرق گردد . و این از باب تمثیل و تشبیه بحال شخص غضبناک است که نزدیک باشد از شدت غیظ و غضب بترکد و پاره پاره شود و هر وقت آن موکلین فوجی از کفار را بجهنم میریزند با کمال شدت از آنها

عدل و مساوات برقرار کنند . و بی آنکه از یکی جانبداری کند ، حقوق آنان را بدهد . و همچنین شایسته و رواست . که با ایشان خوش رفتاری کند . و از معاشرت با ایشان اظهار نارضایتی نکند . و با آنان بداخلاقی ننماید . که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین بود .

«ميلة» به فتح میم و سکون یاء و فتح لام : برای مرة است از میل . و «ميلة واحدة» یعنی : یکبار - حمله کردن . چون از جمله معانی : «میل» حمله کردن و تاختن میباشد .

«... و الذین کفروا لو تغفلون عن أسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم ميلة واحدة...» نساء / ۱۰۲ کسانی که کافر شدند . آرزو دارند . که شما از سلاحها و کالاهای خویش غافل شوید . تا یکبار به شما حمله و در شوند . (مفردات راغب - منتهی الارب - مقایس اللغة - لسان التنزیل - تفسیر محمد علی ممزی - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم - و اژه نامه نوین)

حرمت حدود الهی است . و اهل باطل میخواهند شما مؤمنان را از جاده حق منحرف سازند . و به هیچ مرتبه ای از صلاح شما حاضر نیستند . ولی خدای تعالی هر مرتبه ای از صلاح شما را که قابلیت داشته باشید . حفظ و ارشاد میفرماید .

«... فلا تمیلوا کل المیل فتذروها

کالمعلقة...» نساء / ۱۲۷

پس تمامی دلبستگی و گرایش را [به یکطرف] مکنید . که زن [دیگرتان] را سرگردان کنید .

تفسیر : کسی که دوزن دارد ، باید در معاشرت با ایشان عدالت کند . حق آن را ندارد . که از یکی از آنان روگردان شده و او را بی تکلیف رها کند . و «کالمعلقة» قرار دهد . یعنی مثل زنی باشد ، که نه شوهر دارد ، تا از شوهر خود متمتع و بهره مند شود . و نه بی شوهر و آزاد است ، که بتواند شوهری برای خود اختیار کند . تنها چیزی که بر مرد لازم است ، اینست که تمام میل را به یک طرف مخصوصاً به طرف تفریط (یعنی : خودداری و کوتاهی کردن) متوجه نسازد . که در نتیجه زن ، حیران و سرگردان شود . پس بر مرد واجب است . که عملاً بین زنان

﴿حرف نون﴾

«... ولقد جئتكم من نبال المرسلين»

انعام ۳۴ و به یقین از خیر پیغمبران به سوی تو آمده است . تفسیر: در ضمن این آیه تسلیتی است از خاطر مبارک پیغمبر اکرم به تذکراحوال پیغمبران گذشته و آزارهایی که از قوم خودشان دیدند و صبر نمودند . با آنکه به درجه کمال آن حضرت نمیرسیدند . خدای تعالی در اینجا پیامبر خود را امر میکند . که در برابر کافران قوم ، مانند پیغمبران دیگر صبر کند . تا وقتی که خدای تعالی او را یاری کند . و بر آنها پیروز گردد . «نبأ» به صورت مفرد هفده بار در قرآن مجید آمده است .

«انباء» جمع «نبأ» میباشد . «ذلك من انباء الغیب نوحيه اليك...» آل عمران ۴۴ این از خبرهای غیبی است . که به تو وحی میکنیم . «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتیهم انباء ما كانوا به يستهزؤن» انعام ۵ و چون حق به سویشان آمد ، آن را دروغ شمرند . پس به زودی خبرهای آنچه را که مسخره میکردند ، به آنها خواهد رسید .

تفسیر: مقصود از «انباء» نتیجه استهزاء است که گرفتاری دنیا و عذاب آخرت است . چنانکه یکی از ما میگوید : آنچه کرده ای خبرش به تو میرسد و می بینی . یعنی دین اسلام و قرآن و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را که به بازی و قسانه و قسوس گرفته اید ، فردای قیامت هاقبت آن را بدانید . و وبال و مآل آن بچشید . «انباء» دوازده بار در قرآن مجید آمده است .

«نبی» یعنی : پیغمبر . نحو یون گفته اند : در اصل مهموز اللام یعنی حرف آخر آن همزه «نبی» بوده است . سپس همزه بدل شده است . اگر با همزه باشد به معنی : خبر دهنده است ، از جانب خدای تعالی . فعیل است به معنی فاعل یعنی : خبر دهنده . یا فعیل به معنی مفعول . یعنی : خبر داده شده . قول دیگر آنکه گفته شود : فعیل به معنی : مفعول به ضم میم و کسر عین چون نذیر و منذر . بعضی از علماء گفته اند :

(ف) نای یفای نایاً : به فتح نون و سکون

همزه در مصدر : یعنی : دور شدن ، کناره گرفتن ، روی گرداندن ، پهلوی خالی کردن ، تکبر کردن . ابن فارس گفته این کلمه دارای يك معنی اصلی است . و آن : دور شدن میباشد .

«وهم ينهاون عنه و ينأون عنه و

ان يهلكوا الا انفسهم وما يشعرون» انعام ۲۶ آنها مردم را از وی باز میدارند . و از او دور میشوند . ولی جز خودشان را هلاک نمیکند . اما نمیفهمند .

تفسیر: کافران مردم را از ایمان به قرآن یا پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی میکردند ، چه ، کافران خیال میکردند . اگر مردم را از پیروی قرآن نهی کنند . و آنان را از آن دم دهند ، قرآن را هلاک کرده . و دعوت خدائی را از بین میبرند . و با اینکه خدای تعالی خواه ناخواه نور خود را تمام میکند . لاجرم این بی نوایان دارند خود را هلاک میکنند . و نمیفهمند . به صورت مضارع تنها درین سوره آمده است .

«و اذا انعمنا علی الانسان أعرض

و نأی بجانیه...» اسراء ۸۳ و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم (از راه ناسپاسی) روگردانید و خود را دور ساخت .

تفسیر: راجع به آدم کفران پیشه و ناسپاس است . که هرگاه خدای تعالی نعمت صحت و فراخی عیش و امنیت به او عطا فرماید ، اعراض کند و روی بگرداند و از راه تکبر و خودخواهی شأن خود را بگرداند . و دوری گیرند . و نیز در سوره فصلت ۵۱ (مقایس اللغة - منتهی الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - مفردات راجب - تفسیر صافی)

(ن ب ا)

«نبأ» به فتح نون و باء : خبری که دارای

فایده بزرگ و عظیم باشد . و به واسطه آن علم یا ظن قوی حاصل گردد .

«... و جعلنا فی ذریتهما النبوة والكتاب...» حدید ۲۶ معنی از اول آیه : نوح و ابراهیم را [به پیغمبری] فرستادیم . و دُرُفَرزندانان پیغمبری و کتاب آسمانی قرار دادیم .

این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .
۲- تنبیه و انباه : معنی : خبر دادن و آگاه کردن . اولی از باب تفعیل و دومی از باب افعال . گفته میشود : نبأ بالشئ : او را خبر داد و آگاه ساخت . و سرگذشت آنرا برای او ذکر کرد .
«... قالت من انباءك هذا قال

نبأني العليم الخبير» تحریم ۳
آن زن به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت : کی این را به تو خبر داد ؟ دانای رازدان به من خبر داد .

۳- استنباه : آگاهی خواستن ، خبر پرسیدن ، در جستجوی خبر برآمدن .

«و یستنبئونك أحق هو قل ای و ربی انه لحق وما انتم بمعجزین» یونس ۵۳ و از تو کسب خبر میکنند آیا حق است ؟ بگو آری به پروردگارم سوگند که حق است . و شما عاجز کفندگان نیستید .

تفسیر : ای رسول گرامی ، کافران به طعن و تمسخر از تو خبر میخواهند . آیا آنچه از توحید و نبوت و قرآن و عذاب و قضا میگوئی حق است ؟ بگو : آری ، به پروردگارم سوگند . که آن همه قطعاً حق است . و شما خدا را از آنچه در مورد عذاب شما اراده فرماید ، عاجز نتوانید ساخت .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مفردات راغب - المیزان - منتهی الارب - معیار
اللفه - مجمع البیان - روان جاوید - کلمه علیاه)

(ن - ب - ت)

(ن) نبت الزرع والشجر ینبت نباتاً و نباتاً به فتح نون در مصدر : معنی : گیاه و درخت از زمین روئید و شروع به نمو کرد ، پس نبت و نبات به معنی :

اشتقاق آن از «نبوة» و «نبأوة» (به فتح نون و واد) میباشد . که به معنی : رقت و بلندی است .

چونکه محل و منزلت او نزد خدای تعالی از سایر مردم بیشتر و ارفع و اعلی است . پس «نبی» با یاء مشدد بلیغتر از «نبی» با همزه میباشد . این بود حاصل گفتار : راغب و ابن بری و ابن اثیر و فراء و زجاج و جوهری .

پس «نبی» کسی است که خدای تعالی او را از میان بشر برگزیده است . تا به وسیله وحی دین و شریعت به مردم پیامورد . و مردمان را به سوی خدای تعالی هدایت نماید .

و جمع آن «نبین» و «انبیاء» میباشد .

«یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً» احزاب ۴۵

ای پیغمبر ، ما ترا فرستادیم [که بر نیک و بد اعمال امت خویش] گواه باشی . و [نیکوکاران را به رحمت الهی] نویدبخش و مژده دهنده و [بد رفتاران را از عذاب خدای تعالی] بیم دهنده باشی . این کلمه پنجاه و چهار بار در قرآن مجید آمده است .

«النبین» در ج ۲ ص ۲۸ ضمن آیه مذکور است . این کلمه شانزده بار در قرآن مجید در حال رقی و نصب و جری آمده است .

«انبیاء» «... اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً...» مائدة ۲۰ / معنی از اول آیه :

و یاد کن آن هنگام را که موسی به قوم خود گفت : ای قوم نعمت خدای تعالی را به خاطر آرید . آنگاه که در میان شما پیغمبران فرستاد . و شما را پادشاهی داد . این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .

«نبوة» به ضم نون و باء معنی : پیغامبری ، خبر دادن از غیب یا آینده به وحی و الهام خدای تعالی ، دریافتن اخبار غیب به عنایت خاص خدای تعالی .

« فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبئها نباتاً حسناً... » آل عمران ۳۷

پس پروردگارش وی (مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت. و به طرز شایسته‌ای [گیاه وجود] او را رویانید [و پرورش داد]. و مراد از « انبئها نباتاً حسناً » بخشیدن رشد و طهارت به او و ذریه او، و افاضه نمودن يك رقم حیات و زندگی است. که وسوسه شیطان در آن راه پیدا نکند. و آن عبارت از « طهارت » است.

۴- گاه « انبات » بر سبیل توسع و مجاز به غیر خدای تعالی نسبت داده میشود. درحالی که رویاننده درحقیقت خدای تعالی است.

« مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل... » بقره/ ۲۶۱ نمودار (زندگی) کسانی که اموال خود را در راه خدا همیدهند. همانند دانه‌ایست که هفت خوشه رویانیده. که در هر خوشه صد دانه باشد. و خدای تعالی برای هر که بخواهد [و دایستگی داشته باشد] چند برابر میکند. و خدای تعالی فراخی دهنده داناست.

۵- « انبات » به معنی : آفریدن و ایجاد کردن. یعنی : استعاره است از برای آفریدن. « والله انبتکم من الارض نباتاً » نوح ۱۷ خدای تعالی شمارا از زمین برویانید. رویانیدنی [شکفت انگیز]

تفسیر: خدای تعالی چنانکه گیاه و درختان را از زمین رویانید، نهال وجود حضرت آدم ابوالبشر را هم از خاک زمین آفرید. و مردم از او به وجود آمدند. و مبدء خلق بنی آدم را هم که نطفه است، از اذراق مولده از خاک زمین تولید می‌فرماید. پس همه از خاک بیرون شده و باید در خاک پنهان شوند.

۶- « نبات » گاه مصدر واقع میشود در موقع « انبات »، قوله تعالی : « والله انبتکم من الارض نباتاً » يك قول آن است که :

روستن، روئیدن، نمایان شدن و آنچه از زمین می‌روید. چه دارای ساق باشد. چون درخت. چه بدون ساق باشد. مانند گیاه. لیکن در تعارف به آنچه بدون ساق است گفته میشود.

« و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للاکلین » مؤمنون ۲۰ و درختی را که از کوه سینا برون میشود. [و آن درخت زیتون است] که روغن و نان خورش برای خوردندگان میدهد.

تفسیر: برای « بالدهن » تراکیب متعدده‌ای ذکر شده است. بهتر آنست که (خدای تعالی داناتر است) حال باشد از فاعل « تنبت » یعنی می‌روید درحالی که مشتمل به روغن و خورش است.

۲- انبت ینبت انباتاً : رویانیدن گفته میشود : انبت الله الزرع او الشجر : یعنی : خدای تعالی کشت یا درخت را رویانید و به قدرت کامله خود نیروی رویش و نمو در آنها قرار داد.

« و نزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبتنا به جنات و حب الحصيد » ق ۹ و از آسمان، آبی پر برکت فرو فرستادیم. پس به آن آب بوستانها و دانه درو شدنی برویانیدیم. یعنی: بوستانهای مشتمل بر درختان انبوه و میوه‌های باشکوه. و دانه‌های نباتی که از شان آن، آنست که در وقت رسیدن درو کرده شود. چون گندم و جو و برنج و ارزن و مانند آن.

۳- « انبات » که به معنی رویانیدن است. هنگامی که حقایق اعتبار شود و معنویات مورد نظر قرار گیرد برای هر موجودی که استعداد نمو و پرورش داشته باشد به کار میرود. چه نبات باشد چه حیوان، چه انسان. کلمه « انبات » در تمام این موارد استعمال میشود. چنانکه در مورد پرورش مریم علیها السلام، از لحاظ تکامل معنوی و روحانی و اخلاقی، به « انبات » تعبیر شده است.

است (علمای یهود و نصاری است که دانسته عبارات تورات و انجیل را به نحو دیگری بر عوام خود بیان میکردند .

و مراد از « نبد » وراء ظهورهم ، روگرداندن و انکار و کفر آنها به کتاب الهی است .

« ... فنبدناهم فی الیم ... » قصص

۳۰ . معنی از اول آیه : ما فرعون و سپاهیان را بگرفتیم ، و همه را به دریا افکندیم . پس بنکر که سرانجام کار پستمگران به کجا کشید .

« و اما تخافن من قوم خیانة فانبد »

الیم علی سواء ... » انفال ۵۸

اگر از قومی که میان تو و ایشان عهدی استوار گشته . بررسی که خیانتی نمایند . و برخلاف قرارداد عمل مضر انجام دهند . عهدشان را به سوی آنها به تساوی و اعتدال بیفکن . به این نحو که قبلاً به آنها اعلام نموده عهد ما ملفی است . و بعداً با آنها جنگ کن تا مساوات شده باشد .

« لینبذن » : مضارع مجهول مؤکد از

و نبد ، « کلاً لینبذن فی الحطمة » هزء / ۴ نه چنین است ، هرگز ! بلکه محققاً به آتش افروخته درافکنده شود .

انبذ ابتدأ : دور شدن ، از مردم کنار گرفتن و به یکسو شدن ، کرانه گزیدن در کلمه « قصص » ج ۲ ص ۳۰۳ ضمن آیه مذکور است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مقایس

اللغة - منتهی الارب - تفسیر محمد علی معزی - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - پرتوی از قرآن)

(ن - ب - ز)

« نبر » به ففتح نون و باء : اسم است یعنی

لقب . و به فتح نون و سکون باء مصدر است . یعنی لقب نهادن . و آن نامی است غیر از نام اصلی که برای شهرت و شناسائی کسی گذاشته میشود . و از باب تفاعل آن « تنابز » است یعنی : یکدیگر را عیب کردن و لقب نهادن . بیشتر در مورد لقب بد به کار میرود . و

انبئکم انبات النبات . قول دیگر آنکه مصدر فعل محذوف است . تقدیرش چنین است : انبئکم فنبتم نباتاً .

و گاه اسم واقع میشود . در معنی آنچه از زمین چون گیاه و درخت بیرون میاید .

مانند : « نبات » در سورة انعام ۹۹ و یونس

۲۴ و کهف ۴۵ و طه ۵۳ .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان روان جاوید - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین تفسیر شریف لاهیجی - روح الجنان) -

(ن - ب - ذ)

(من) نبذ الشيء نبذاً : به فتح نون و سکون

باء در مصدر یعنی : آن را افکند . « نبذ » در معانی مختلف به کار میرود . از جمله : ازدست انداختن چیزی را از پیش یا پس .

شخص یا چیزی را با خواری و بی ارزشی به دور افکندن . درباره چیزی اهمال و سستی کردن و بدان اهمیت ندادن و حقش را به طوریکه باید بجا نیاوردن . عهد را شکستن .

« ولما جائهم رسول من عند الله

مصدقاً لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون » بقره ۱۰۱

و همینکه پیغمبری از پیشگاه خدای تعالی به سراغ آنها آمد ، که تصدیق کننده است آنچه را که با آنها بود . گروهی از کسانی که کتاب به آنها داده شده . کتاب خدا را پشت سر افکندند . گویی اصلاً از آن خبر ندارند .

تفسیر : مراد از رسول پیغمبر اسلام صلی الله

علیه وآله است . و مقصود از « ما معهم » قسمتی از آنهاست که دست تحریف به سوی آنها دراز ندهد است . مانند : بشاراتی که به ظهور و صفات پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله میباشد و مراد از « فريق من الذين اوتوا الكتاب » (گروهی متعالی دانایان

(ن-ب-ع)

« ینبوع » به فتح یاء : چشمه که آب از آن بیرون آید، جوی خرد بسیار آب، جوش آب جمع آن « ینایع » در قرآن مجید به صورت مفرد و جمع در دو آمده است.

« و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر

لنا من الارض ینبوعاً » اسراء / ۹۰ و [کافران] گفتند: ما به تو ایمان نخواهیم آورد. تا آنکه از زمین برای ما [بهاءجاز] چشمه آبی بیرون آوری.

« ألم تر ان الله انزل من السماء ماء

فسلبه ینایع فی الارض ... » زمر / ۲۱ [نشانه لطف خدای تعالی را] نمی بینی که خدای تعالی از آسمان آب باران نازل گردانید . و در روی زمین نهرها روان ساخت . (مفردات راغب منتهی الارب - مجمع البیان - لسان التنزیل)

(ن-ت-ق)

« نتق » به فتح نون و سکون تاء : یعنی:

جنبانیدن و کشیدن و از بیخ و بن کردن چیز است . و به معنی بلند کردن گفته میشود : (ن ض) : نتق الشيء ینتقه تنقاء یعنی : آن را کشید و از بیخ بر کند و بلند نگاه داشت .

« واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة

و ظنوا أنه واقع بهم ... » اعراف / ۱۷۱ و چون کوه را بر ذبرایشان بلند کردیم. گویی که آن سایبانی بود. و گمان بردند بر آنها فرود آورده است. از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است. تفسیر: این آیه راجع به از جای کردن کوه

طور و نگهداشتن آن بر بالای سر بنی اسرائیل است. مفسران گفتند: چون بنی اسرائیل احکام

تورات قبول نمیکردند. و کار نمی بستند، خدای تعالی کوه را از جای بر کند. و بر بالای سر آنها به مقدار یک لشکرگاه ایشان بداشت. حضرت موسی علیه السلام فرمود اگر قبول نکنید، بر سر شما فرود میاید. به سجده در افتانید. ابروی چپ به زمین

آن نامی است که اگر به کسی دهند خوش نداشته باشد. و نشانه گناهی یا عیبی باشد. مثل کسیکه یهودی بوده و مسلمان شده دیگر نباید او را بدان نام خواند. و یا کسی که عمل بدی کرده و لقب وی گردیده و پس از آن توبه نموده دیگر نباید او را به آن لقب خواند.

« ... و لا تنابزوا باللقاب ... »

حجرات / ۱۱ یعنی: و نامهای بد بر یکدیگر نگذارید و یکدیگر را به عناوین زشت مخوانید. از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - روان

جاوید - تفسیر سوره حجرات - منتهی الارب)

(ن-ب-ط)

استنباط : سخن را از حال ابهام و پیچیدگی بیرون کشیدن و به مرحله تمیز و معرفت و شناخت آوردن. خارج کردن هر چیزی برای اینکه به دیده سر دیده شود. یا معرفت قلبی حاصل گردد. از ماده « نبط » یعنی اولین آبی که از چاه هنگام کندن آن بیرون آید. ابن فارس گفته : این معنی اصلی کلمه است.

« و اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولوردود الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ... » نساء / ۸۳

هنگامی که مطلبی (خبری) راجع به ایمنی یا بیم به آنها میرسد. آن را فاش نمیکردند. و اگر آن را به پیغمبر (ص) و پیشوایان از خودشان رد میکردند، به طور مسلم تدبیر کار را آنانکه اهل بصیرتند میدانستند [و در آن واقعه صلاح اندیشی میکردند] و اگر فضل و رحمت خدای تعالی بر شما نبود. جز اندکی شیطان را پیروی نمیکردید.

تفسیر : مراد از « اولی الامر » ائمه معصومین علیهم السلام میباشد.

(لسان العرب - مقایس اللغه - مفردات

راغب - المعیزان - مجمع البیان -)

و تکلیف را در پیش گیرد. اگر طریق حق را گزید. و با قدرت ایمان و عمل آن را پیمود. و خود را برتر آورد. از بندها و کششهای مخالف میرهد. و حاکم بر آنها میشود. و در طبیعت و همه چیز با تأیید خدای تعالی تصرف مینماید. پس از آن شهوات را رام میکند. و راه خود را هموار میسازد.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مقایس اللغه - لسان التنزیل - پرتوی از قرآن)

(ن - ج - س)

« نجس » به فتح نون و میم یعنی : ناپاکی و پلیدی. ضد طهارت و پاکی است. گفته میشود: (س) نجس ینجس نجساً به فتح نون و جیم یعنی : ناپاک و پلید گردید. صفت مشبهه آن: نجس به کسر جیم و نجس به فتح نون و جیم. و جمع آن أنجاس است. و هر چیز پلیدی را که طبع انسان از آن تنفر داشته باشد « نجس » گویند. و وقتی به صورت مصدر وصف شود. مذکر و مؤنث و جمع در آن یکسان است.

« . . . انما المشرکون نجس فلا

یقربوا المسجد الحرام . . . » توبه ۲۸

چون بت پرستان ناپاک و پلیدند. نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند.
از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع
البیان - المیزان)

(ن - ج - ل)

« انجیل » به معنی: بشارت و مژده است. این کلمه در قرآن مجید دوازده بار در سوره های مختلف ذکر شده است. و نام کتابی است که بر حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است.
در قرآن مجید، هر جا که از کتاب عیسی علیه السلام نام برده است. « انجیل » را به صورت مفرد آورده است. و نزول آن را از جانب خدای تعالی معرفی میکند. این دو صفت میرساند که انجیل بسیاری که در بین نصاری متداول بوده. حتی

نهادند. و به نیمه روی سجده کردند. و به نیمه روی در کوه مینگریستند. از ترس آنکه برایشان فرو افتند.
(مفردات راغب - مقایس اللغه - مجمع
البیان - روح الجنان و روح الجنان - المیزان -
روان جاوید)

(ن - ث - ر)

« منشور » اسم مفعول است. یعنی : پراکنده و افشاند. گفته میشود: (ض ن) نشر الشيء ينشره نشرًا ونشراً : آن را پراکنده کرد. و افشاند در کلمه « خلد » ج ۱ ص ۲۶۶ ضمن آیه مذکور است
« انتشرت » پراکنده شد، از هم گسیخت، فروریخت. از باب افتعال. دلالت بر قبول یا مبالغه دارد و معنای انتشار از هم گسیخته شدن رشته ارتباط و پراکنده شدن شدید است. مانند پاره پاره و پراکندن شدن دانه های مرواریدی که به یک رشته درآمده باشد.

« واذا الكواكب انتشرت » انفطار ۲
و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند. از این ماده از ثلاثی مزید این ماده فقط این باب در قرآن مجید آمده است.

(مفردات راغب - مقایس اللغه - پرتوی
از قرآن)

(ن - ج - د)

« النجدین » تثنیة « النجد » معانی مختلف و متعدد دارد. از جمله معنی مناسب : زمین سخت و بلند، راه واضح و آشکار. قوله تعالی :
« وهدیناه النجدین » بلد ۱۰ و دوزخ آشکار روشن بلند را به آدمی نمودیم.

تفسیر: این مثلی است برای نمایاندن دوزخ حق و باطل در اعتقاد. و صدق و کذب در گفتار. و نیکی و زشتی در اعمال. و برای اینکه انسان راه سعادت و نجات را دریابد، از جانب خدای تعالی، دارای موهبت شنوائی و بینائی و هدایت فطری و تشریعی گردیده است. که میتواند با اختیار و آزادی هزراهی از خیر یا شر، و انجام دادن یا ترك مسئولیت

گفته اند .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکريم - مجمع البحرين - مقاييس اللغه - مجمع
البيان - روح الجنان - تفسير صافي - الميزان)

(ن - ج - و)

(ن) نجا ینجو نجا و نجاۃ : به فتح نون
در صدر : خلاص شدن و رهایی یافتن و سالم ماندن
از آنچه ناخوش و ناپسند دارد . و این از «نجاۃ»
است . به فتح نون و سکون جیم و فتح واو به معنی :
زمین بلند که سیلگیر نباشد : و هر که بدان پناهنده
شود ، از خطر سیل رهایی مییابد .

سپس در سلامت بودن از هر رنج به کار برده
شده . و نیز به معنی : جدا شدن از چیزی است .
گفته میشود : نجا فلان من فلان : از او جدا
گشت .

« ... قال لا تخف نجوت من القوم
الظالمین » قصص ۲۵ شعب ع به موسی ع گفت :
بیم مدار که از گروه ستمگران رهایی یافتی . و در
سوره یوسف ۴۵ از فضل ثلاثی مجرد در این دوسره
آمده است .

۲- « النجاۃ » معنی آن در بالا گفته شد .
« و یا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ و
تدعوئی الی النار » مؤمن ۴۱ : مؤمن آل فرعون
گفت : چه موجب شده که من شما را به رستگاری و
نجات دعوت میکنم و شما مرا به سوی آتش دوزخ
میخوانید . این کلمه فقط در این سوره آمده است .

۳- « نجوی » به فتح نون : در گوش سخن
گفتن ، تنگه گویی صحبت کردن . و اصل این کلمه
اینست که کسی باریقتش در «نجوه» یعنی جای
دور و یا بلندی که دیگران نفهمند صحبت کند .
فراء گفته : «نجوی» گاه اسم است و گاه

مصدر . در این آیه مصدر است :

« الم تر الی الذین نهوا عن النجوى
ثم یعودون لمانهوا عنه ویتناجون بالاثم
والعدوان و معصیت الرسول ... » مجادله ۸

همروقتین آنها یعنی اناجیل چهارگانه که تألیفشان
را به « لوقا ، مرقس ، متی ، یوحنا » نسبت
میدهند . هیچیک آنها انجیل واقعی نیست . بلکه
در آن اسقاط و تحریفی روی داده است . و مدتها
بعد از عیسی علیه السلام نوشته شده اند . و نشانه های
پیامبر اسلام و آئین او در همان کتابهای محرف که
در دست نصاری آن زمان بوده ، وجود داشته است .
و قسمتی از انجیل واقعی در همین کتب وجود
داشته و دارد . اما نشانه های پیامبر اسلام و دعوت
و قیام او که در کتب مزبور بوده است . به خاطر
منافع کمی صفات پیغمبر صلی الله علیه و آله را
تحریف نمودند .

(المیزان - تفسیر نمونه - قصص قرآن)

(ن - ج - م)

« نجم » ستاره جمع آن نجوم . و در اصل
به معنی طلوع و ظهور است .

و نیز نجم : مقدار و بهره از چیزیست که
ارتباط با وقت و زمان داشته باشد . و مرادف با قسط
است که معمول و متعارف است . و این از آن جهت
است که عرب پرداخت دین و قرض خود را موکول
به طلوع نجم میکرد . کم کم نجم به وقت و به آن
چیزی که باید در زمان معین پرداخت شود ، اطلاق
گردید . گفته میشود : فلان شخص مالش را در هر ماهی
قرار گذاشت به دیگری بدهد .

این نوع پرداخت را نیز نجوم مینامیدند .
و به هر قسمتی از قرآن که نازل میشد « نجم »
گفته میشد .

و قد نزل القرآن نجوما فی نحو عشرين
سنة . و یکی از وجوهی که برای معنی آیه
« والنجم اذا هوی » کرده اند ، همین است .
در کلمه « علامات » ج ۲ ص ۱۸۵ و در « انکدرت »
ج ۲ ص ۳۳۱ ضمن آیه مذکور است .

۲- « نجم » به معنی هر گیاهی که بدون
ساق باشد . « والنجم والشجر یسجدان »
الرحمن ۷ : هر نبات و درخت برای خدای تعالی سجده
میکنند . بعضی از مفسران به معنی : ستاره هم

همه در دوزخ ما کسانی را که پرهیز کار بودند، از دوزخ بر آوریم. و مستمکران را به زانو در آمده، در آن واگذاریم.

از معانی دیگر «تنجیة» بر بلندی افکندن است. راجع به آیه ۹۲ از سوره یونس و غرق فرعون است. که خدای تعالی فرمود: پیکر بیروح ترا در جای بلندی افکندیم.

یک معنی دیگر هم شده. یعنی: مرده ترا با آن زره معروف از آب بیرون افکندیم و یا بر روی آب برای عبرت دیگران نگهداشتیم (خدای تعالی دانای تراست). در کلمه بدن ج ۱ ص ۶۷ ضمن آیه مذکور است.

«منجوههم» اسم فاعل است از باب تفعیل.

«... انا لمنجوههم اجمعین» حجر ۵۹: ما آل لوط را از بلا نجات دهند گانیم. و نیز در سوره عنکبوت ۳۳.

۶- آنچه از باب افعال. یعنی: او را از آنچه ناخوش داشت رها کنید و نجات داد.

«... هل اذلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم» صف ۱۰: معنی از اول آیه: ای اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک نجات بخشد دلالت کنم.

۷- نجاه مناجاة. از باب مفاعلة. یعنی: با او راز گفت، با او محرمانه سخن گفت و او را راز دار خویش ساخت. اسم فاعل آن «مناج» میباشد. و «نجی» به فتح نون و کسر جیم و یاء مشدد. در معنی «مناجی» میاید.

«... اذا ناجیتم الرسول فقدموا

بین یدی نجو یکم صدقة ...» مجادله ۱۲ معنی از اول آیه: شما که ایمان دارید. چون با پیغمبر رازگوئی کنید، پیش از رازگوئیتان صدقه ای بدهید.

تفسیر: بنا به گفته بعضی از مفسران، ثروتمندان خدمت پیغمبر صلی الله علیه وآله می رسیدند. و با او محرمانه سخن میگفتند. و این

مگر آنکسان را که از رازگفتن منع شدند. ندیدی که باز بدانچه از آن ممنوع شده اند. باز گردند. و به گنهکاری و دشمنی و نافرمانی پیغمبر، رازگوئی میکنند. و در سوره مجادله ۱۰۷ نیز مصدر است.

تفسیر: یهود و منافقان بایکدیگر درگوشی صحبت میکردند. و به اهل ایمان نگاه میکردند. و بهم چشمک میزدند. و ایشان تصور میکردند. خبر قتل یا مصیبت وارد بر کسانشان که به جنگ رفته اند به آنها رسیده در این حال اندوهناک میشوند. پس از چندی از این معنی به پیغمبر صلی الله علیه وآله شکایت نمودند. و حضرت آنها را منع فرمود. اما دست از این کار نکشیدند.

گاه «نجوی» به خود دو یا چند نفر که زیرگوشی صحبت میکنند، گفته میشود.

«نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوی...» اسراء ۴۷: یعنی: چون به تو گوش دهند. ما [به اندیشه های فاسدشان که در سر میپوراند] از خود آنها آگاه تریم. برای چه گوش میدهند، آنگاه که آنها سر به گوش یکدیگر نهاده به رازگوئی در کارند. «نجوی» مصدر است که واحد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث به آن وصف میشود. و آن بریک لفظ باقی است.

۲- «ناج» اسم فاعل است. نجات یابنده، رهایی یابنده.

«و قال للذی ظن انه ناج منهما...»

یوسف ۴۲: و یوسف علیه السلام بدانکس از آن دو نفر که میدانست نجات یافتنی است، گفت این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۵- نجاه ینجیه تنجیة (بشدید جیم): او را رها کنید از آنچه مکروه و ناخوش میداشت و خلاص کرد.

«و اذ نجیناکم من ال فرعون ...»

بقره ۴۹: و به یاد آرید. آنگاه که شما را از ستم فرعونیان رهایی بخشیدیم.

«ثم ننجی الذین اتقوا و نذر

الظالمین فیها جثیا» مریم ۷۲: پس از ورود

« من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر ... » احزاب ۲۳ بعضی از اهل ایمان مردانی هستند که به عهد خودشان با خدای تعالی وفا نمودند و به راستی و درستی به انجام رساندند. بعضی از ایشان تعهد خویش به سر برده و شهادت یافته. و از ایشان کسی است که انتظار میکشد. از این ماده فقط در این آیه آمده است.

تفسیر: از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: آیه در حق ما نازل شده است. و من به خدا قسم که منظر شهادتم (مفردات راغب - المیزان - روان جاوید - تفسیر شریف لاهیجی).

(ن - ح - ت)

« نحت » به فتح نون و سکون حاء: تراشیدن چیزهای سخت و صلب. چون سنگ و چوب گفته میشود: (من س) نحتہ ینحتہ نحتاً: « قال أتعبدون ما تنحتون » صافات ۹۵ [ابراهیم علیه السلام زبان به نصیحت گشود و] گفت: آیا رواست؟ که شما چیزی به دست خود بتراشید. و آن را پرستش کنید. از این ماده در قرآن مجید در چهار مورد به صورت مضارع آمده است.

(مفردات راغب - مقایس اللغة - منتهی الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ن - ح - ر)

« انحر » امر است از نحر: یعنی: برگلوگاه حیوان زدن، ذبح کردن، به نماز یا در برابر چیزی ایستادن، کاری را به شایستگی انجام دادن، سینه به جلو آوردن، شتر کشتن.

« فصل لربك وانحر » کوثر ۳ پس برای پروردگارت نماز گزار و نحر کن.

تفسیر: برای « وانحر » چند قول مفسران ذکر کرده اند: ۱- خدای تعالی امر فرموده به شکرانه این نعمت نماز بخواند و دو دست را در تکبیرات نمازاعم از تکبیرة الاحرام و غیرها،

عمل هم برای آن حضرت اسباب زحمت میشد. و هم به طبع حاضران گران میآمد. لذا خدای تعالی دستور فرمود باید قبلاً صدقه‌ای به فقراء بدهد. و بعد ازین حکم دیگر کسی صحبت نکرد. و این تصدق را هیچکس جز امیر المؤمنین علی علیه السلام به عمل نیاورد.

چنانکه از آن حضرت مرویست که در کتاب خدای تعالی آیتی است که احدی از صحابه جز من بدان عمل نکرد. این روایت از خاصه و عامه نقل شده است.

« نجیاً » « نجی » به معنی کسی است که در پنهانی وآهسته و درگوشی صحبت کند. و این کلمه هم وصف مفرد میشود. و هم وصف جمع.

« فلما استیثسوا منه خلصوا نجیاً ... » یوسف ۸۰ چون برادران یوسف از یوسف مأیوس شدند. [که دست از برادرشان برداشته آزادش کند. حتی به اینکه یکی از ایشان را عوض او بازداشت نماید] از میانه جماعت به کناری خلوت رفتند. و به سخنان بیخ گوشی پرداختند.

« نجیاً » در این آیه وصف برادران شده است. و در سورة مریم ۵۲ وصف برای یک نفر شده است.

۸- تناحی الرجالن: باهم راز گفتند. از باب تفاعل. در شماره ۳ ضمن آیه مذکور گشت.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - پرتوی از قرآن - تفسیر شریف لاهیجی - روح الجنان).

(ن - ح - ب)

« نحب » به فتح نون و سکون حاء: در اصل لغت نذری را گویند که عمل به آن واجب باشد. گفته میشود: (ن) نحب ینحب نجباً: یعنی چیزی را برخود واجب ساخت. و گاه کنایه از مرگ و مدت عمر میاید. گویا آن نذر لازمی است در گردن هر کس.

بدون شعله یا فلز ۳- صاحب لسان العرب گفته :
دودی شعله و مس ، و قول اخیر را که مس گداخته باشد
صاحب مجمع البیان و مجاهد و قتاده هم اختیار
کرده اند ۴- ته نشین روغن زیت که به غایت بد بو
باشد .

«یرسل علیکما شواظمن نار و
نحاس ...» الرحمن ۳۵ زبانه ای از آتش و مس
گداخته (یا دود و یا دودی زیت) برگناهکاران
از جن و انس فرود می آید .

این کلمه فقط درین سوره آمده است .
(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات
رافع - منتهی الارب - المیزان - روان جاوید -
مجمع البیان - روح الجنان - تفسیر صافی) .

(ن - ح - ل)

«نحل» به فتح نون : یعنی : زنبور عسل ،
مکس عسل ، منج انگبین ، کبت . به فتح کاف

«واوحی ربک الی النحل أن اتخذی
من الجبال بیوتاً ...» نحل ۶۸
و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که
از کوهها خانه گیر .

تفسیر : یکی از آیات بزرگ بر علم و قدرت
الهی زنبور عسل است . از راه غریزه ای که در پنبه او
قرار داده ، الهام کرده است . و داستان زنبور عسل و
نظامی که در حیات اجتماعی خود وسیله اش و
طبیعتش دارد امری است عجیب و حیرت آور .

«نحلة» به کسر نون : بخشش و دادن مالی
است بدون عوض . و آن اخص است از هبة . یعنی : کل
هبة نحلة و لیس کل نحلة هبة . و آن اسم یا اسم مصدر
است از باب سوم ثلاثی مجرد به معنی : مهر زن دادن
بی عوضی و بی طلبی ، به رضا و رغبت و بدون طمع و
عوض دادن است .

«واتوا النساء صدقاتهن نحلة ...»

نساء ۴ مهرهای زنان را بدهید . بدون اینکه در مقابل
مالی از ایشان بگیرید . بعضی از مفسران گفته اند :
بخششی است از جانب خدای تعالی و بعضی : فریضه

به طوری که کفها رو به قبله باشد ، بلند نماید . که این
زیور نماز است و برای خدای تعالی به انجام رسان
و جز رضای حق را منظور مدار . اینگونه روی آوردن
و بالا بردن دستها هماهنگی روح و اعضاء و تواضع
پنده و روی آوردن او به پروردگار و پشت سر گذاردن
ما سوا است . (خدای تعالی داناتراست)

۲- اقوال دیگری هم گفته شده ولی قول
اول را مفسران به اعتبار روایات بیشتر ذکر کرده اند .
از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است .
(مفردات رافع - مقایس اللغة - المیزان -
پرتوی از قرآن - روان جاوید - تفسیر شریف
لامیجی - تفسیر گازر) .

(ن - ح - س)

«نحس» به فتح نون و سکون حاء یعنی :
شومی ، نامبارکی ، نافرجامی ، بدشگون بودن .
در اصل مصدر است جمع آن نحوس . در قرآن مجید
مفرد آمده است .

«انا ارسلنا علیهم ریحاً صرصراً
فی یوم نحس مستمر» قمر ۱۹
ما بر آنها (قوم عاد) باد تند بسیار سردی را
فرستادیم . در روز شومی که شومی آن پیوسته بود این
کلمه فقط درین سوره آمده است .

«نحسات» به فتح نون و کسر حاء : ظاهراً
جمع «نحسة» است . یعنی : شوم ، نامبارک ، نافرجام
گفته میشود : (س) نحس ینحس نحساً به فتح نون
وحاء در مصدر و (ک) نحس نحوسة : شوم و نامبارک
گردید . و صفت از آن «نحس» میباشد . به کسر حاء .

«فارسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی

ایام نحسات ...» فصلت ۱۶

پس بر آنها (قوم عاد) باد تند بسیار سرد
سختی را در روزهای شوم فرستادیم .

این کلمه تنها در این سوره آمده است .

«نحاس» به ضم نون . به اختلاف معنی
شده است (خدای تعالی داناتراست) ۱- رافع گفته :
به معنی شعله بی دود است . ۲- ابن فارس گفته : دود

و دینی است معین. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

(مفردات راغب - لسان العرب - مجمع البيان - آلاء الرحمن - روان جاوید - تفسیر محمدعلی معزی)

(ن - ح - ن)

«نحن» یعنی : ما. ضمیر متکلم مع الفیر است. درج ۱ ص ۲۷۶ ضمن آیه مذکور است.

(ن - خ - د)

«نخر» به فتح نون و کسر خاء و فتح راء : یعنی : پوسیده. گفته میشود : (س) نخر العظم والشجر ينخر انخراً : به فتح نون و خاء در مصدر : پوسید و ریزه ریزه گردید.

« ا إذا كنا عظاماً نخرة » نازمات ۱۱
یعنی : آنکاه که استخوانهایی پوسیده باشیم .
تفسیر : کافران منکر مباد بر سبیل تعجب و انکار میگویند: وقتی که استخوانهای ما پوسیده شد، دو مرتبه زنده میشویم. از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است.

(ن - خ - ل)

«نخل» درخت خرما. واحد آن «نخلة» و جمع نخل. «نخيل» است.
اهل حجاز «نخل» را مؤنث میاورند و اهل نجد مذکر.

و النخل، در کلمه «طلع» ج ۲ ص ۸۸
ضمن آیه مذکور است. این کلمه یازده بار در قرآن مجید آمده است.

و النخلة، این کلمه دوبار در قرآن مجید آمده است. در «مخض» ج ۲ ص ۳۹۰ ضمن آیه مذکور است.

و نخيل، این کلمه هفت بار در قرآن مجید آمده است. در ج ۲ ص ۵۸ ضمن آیه مذکور است.
(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ن - د - د)

«انداد» جمع «ند» است. اما در

قرآن مجید که شش مورد آمده است، به صورت جمع میباشد. به معنی: مثل وشبه و نظیر و شریک و مانند. و نیز به معنی: ضد و مخالف. و ندید چیزی شریک آن است در ذات. و آن نوعی از مماثله و همانندی است. اما مثل در هر نوع مفارکتی گفته میشود. پس: فکل ند مثل و ليس كل مثل ندأ. خدای تعالی فرموده است: برای او سبحانه شریکان قرار میدهید. در حالیکه میدانید. هیچیک از این شریکان و بتان نه شمارا آفریده اند و نه شمارا روزی میدهند. و آن معنی ضد و مخالف هر که برای «ند» گفته شد. آن است که «ند» مثلست که مخالف و معادی هم مثل خود باشد. و اشتقاق آن از: ند ندوذاً (به ضم نون در مصدر) به معنی: رمیدن و دور شدن، و از: ناددت الرجل: یعنی: با او مخالفت کردم. و تسمیه آلهه باطله مشرکان به «انداد» به جهت آنستکه چون ترك عبادت او سبحانه کرده اند. و مشغول عبادت آنها شده اند. آنها را به آلهه تسمیه نموده اند. پس حال آنها شبیه است. به حال کسانی که اعتقاد کرده باشند. که آنها قادرند بر آنکه دفع باس و عذاب از آنها کنند. و اعطای آن چیز برایشان کنند که حق تعالی نخواسته باشد. که به ایشان بدهد. خدای تعالی آنها را توییخ و تشنیع نموده که شبا تعیین دانداده میکنید مرکسی را که ممنوع است ندی داشته باشد. «... فلا تجعلوا لله انداداً و انتم تعلمون» بقره ۲۲/ پس برای خدای تعالی همانند (شریکان) قرار مدهید. با آنکه میدانید برای خدای تعالی مانندی نیست.

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم
مجمع الیبسان - المیزان - پرتوی از قرآن -
منهج الصادقین - روح الجنان - آلاء الرحمن)

(ن - د - م)

«ندامة» به فتح نون: پشیمان شدن، حالت افسوس و دریغ است که در اثر قوت مقصود عارض میشود، افسوس خوردن بر کرده. و آرزومند بودن که ایکاش چنین نکرده بودم. گفته میشود: (س)

که همچنانکه از ندای منادی از مکان دور نفی به این کس نمیرسد . همچنین خواندن قرآن بر کافران فایده نمیدهد .

۳- « نداء » مصدر دوم از باب مفاعله است . گاه مقصود آوازی است که برای شنونده مفهومی نداشته باشد و از آن چیزی درک نکند و سودی نبرد ، چنانکه در سوره بقره آیه ۱۷۱ درباره آن کافران و آدم نمایان و پیروان گامهای شیطان است که در برابر حقایق همچون کوران و کران و لالان هستند . و چون حیواناتی هستند که از فریاد های چوپان خیر خواه و داسوز چیزی جز سر و صدا نمیفهمند .

۴- « منادی » آواز دهنده ، ندا دهنده « ربنا اننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان... » آل عمران ۱۹۳ پروردگارا ما ندا کننده ای را شنیدیم که برای ایمان آوردن ندا میزد و در سوره ق ۴۱ که « المناد » بدون یاء می باشد . یاء آن برای تخفیف افتاده است .

۵- ندادی التوم تنادياً : جمع شدن و فراهم آمدن مردم و همدیگر را خواندن . از باب تفاعل .

« فتنادوا مصبحین » قلم ۲۱ : پس صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند . ازین باب فقط درین سوره آمده است .

تفسیر : حکایت حال آن مرد میکوکار است که در یمن باغی داشت . و حقوق فقرا را از محصول آن کاملاً میپرداخت . چون بمرد . فرزندان ناخلفش شبی قسم خوردند که صبحگاه میوه اش بچینند . تافقیران آگاه نشوند و انشاء الله نگفتند . بدین سبب ، همانشب هنوز به خواب بودند . که از جانب خدای تعالی آتش عذابی نازل شد . و آن باغ بسوخت . صبحدم چون به باغ رفتند و آن حال را مشاهده کردند . گفتند : در حق خویش ستم کردیم . که ترك احسان کردیم . گفتند : به درگاه خدای تعالی توبه کنیم . امیدواریم که پروردگار ما ، بستان بهتری به ما عطا کند .

۶- « التناد » اصل آن تنادی همان مصدر

ندم علی ما فعل یندم ندامة و اسم فاعل آن « نادم » و جمعی « نادمون » و اسم فاعل در قرآن مجید پنج بار به صورت جمع آمده است . « ... و أسروا الندامة لما رأوا العذاب... » یونس ۵۴ و [ستمگران] هنگامیکه عذاب را ببینند [از ترس سرزنش و امثال آن] پشیمانی خود را پنهان سازند . و در سوره سبا ۳۳ .

« نادمین » در کلمه « عقر » ج ۲ ص ۱۷۹ ضمن آیه مذکور است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - تفسیر محمد علی معزی - المیزان - تفسیر سوره حجرات)

(ن - د - ی - و)

۱- « نداء » به کسرون مصدر است از باب نادی ینادی مناداة : یعنی کسی را با صدا و آواز خواندن . وغالباً بلند و کشیده می باشد . و از نظر معنی اخس از دعاء است . چونکه « دعاء » گاه با علامت و اشاره است بدون آواز و سخن گفتن .

« نادی » ج ۱ ص ۱۴۲ و در ج ۲ ص ۲ و ص ۲۸۰ ضمن آیه مذکور است .

« نودی » مجهول ماضی : در کلمه « جمعة » ج ۱ ص ۱۳۵ و « شاطيء » ج ۲ ص ۸ ضمن آیه مذکور است .

« ینادونک » فعل مضارع : یعنی : ترا آواز میدهند . در کلمه « حجر » ج ۱ ص ۱۵۹ ضمن آیه مذکور است .

۲- « ینادون » مجهول مضارع است . « ... والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمی اولئک ینادون من مکان بعید » فصلت ۴۴

و کسانی که ایمان ندارند . گوشه ایشان سنگین است . و از درک آن کور شدند . آنها از مکان دور خوانده میشوند . یعنی مثل آنها در شدت اعراض و روگرداندن از حق و قرآن مانند مثل کسیست که او را از مسافت دور و دراز صدا زنند . و او نه آواز خواننده را می شنود و نه او را می بیند . مراد آن است

چهره انسانیت خود را دگرگون ساختند. خدای تعالی فرموده :

همراهان و یاران و مجلسیان را بخواند و از آنها یاری جوید . آنها نه تنها ، تنهایش میگذارند و توانائی یارش را ندارند ، بلکه از او دوری میجویند . ما هم به زودی ما موران فرمانبردار و سختگیر خود را میخوانیم . تا از هر سو فرایش گیرند .

۸- « ندی » بر وزن سخی یعنی : مجلس به خصوص ، مجلس وانجمن مشاورت . و از آن است : « دار الندوة » درمکه که در خانه قصی بود . و مردم به جهت تیمن برای مشورت در آنجا گرد میآمدند . اصل این کلمه مجلسی است که اهل کرم در آن جمع شوند .

« و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا ای الفرقین خیر مقاماً و أحسن ندیاً » . ریم ۲۳ و چون آیها و نشانه های روشن ما بر آنها خوانده شود . کافران به مؤمنان میگویند : کدامیک از دو گروه مکان بهتر و مجلس آراسته تر دارند . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

تفسیر : « مقام » را در این آیه بعضی از مفسران : منزل و مسکن گرفته اند . و بعضی رتبت و منزلت معنی کرده اند . کافران وقتی این آیات را میشنیدند که دراعلی درجه فصاحت و بلاغت و مشتمل بر اعجاز است و قادر بر معارضه با آن نبودند ، برای آرامش خودشان به این مزخرفات متوسل میشدند . که هر کدام کار دنیامان بهتر باشد ، کار آخرتیمان بهتر است . ولی درباره سرانجام کار نمی اندیشیدند . و این طور وانمود میکردند که هر کس در این دنیا ثروتی داشته باشد ، در آخرت نیز در رفاه و آسایش است .

خدای تعالی در آیه بعد آنها را متنبیه میسازد که این عقیده باطل و بی اساس است .
(مفرات راغب - لسان العرب - مقایس)

باب تفاعل است که یا ه آن حذف شده است . و « يوم التناد » روز قیامت است که کافران و اوایلا گویند . و گفتند : آن روز است که اهل دوزخ اهل بهشت را ندا کنند . و بهشتیان به دوزخیان گویند : ما به وعده خدای تعالی نائل شدیم . « و یا قوم انی اخاف علیکم يوم التناد » مؤمن ۳۳ : ای قوم من بر شما از روز ندازدن ، بیم دارم . این کلمه تنها درین سوره آمده است . و در شاذ « يوم التناد » با دال مشدد هم خوانده اند . از باب تفاعل از (ض) ندیند . یعنی از هم رمیدن و فرار کردن .

۷- « نادی » بر وزن قاضی یعنی : مجلسی که مردم در آنجا گرد آیند . و با هم سخن گویند و یکدیگر را نداده اند . و اگر از آن متفرق و پراکنده شوند ، دیگر « نادی » نمیگویند . چنانکه ثعالبی در فقه اللغه متعرض این موضوع گشته است .

« . . . و تأتون فی نادیکم المنکر . . » عنکبوت ۲۹ : و در انجمنستان کارهای زشت میکنند .

تفسیر : لوط علیه السلام به قومش گفت : همانا شما کار بسیار زشتی میکنید . که تاکنون هیچیک از عالمیان ، این کار زشت و ناروا را انجام نداده است . شما با مردان نزدیکی میکنید . و راه نسل بشر را به ترك نزدیکی نمودن بازنان قطع میکنید . و یا آنکه راه را بر مسافران می بندید به اینکه اموال آنها را میگیرید . و با آنها عمل زشت میکنید . و در مجلس خودتان کار زشت انجام میدهید . و به ناسزاگویی مزاح میکنید . و صداهای رکیک ابراز میدارید .

و نیز « فلیدع نادیه » علق ۱۷ پس اهل انجمن و یاران خویش را بخواند . این کلمه در این دو آیه فقط آمده است .

تفسیر : این آیه مشعر بر سرزنش و هاجن ساختن مجرمان و گناهکاران است که با دروغ و پرده دری و گناه هر قید و بند را از میان برده . و

اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع
البیان - المیزان - پرتوی از قرآن - روان
جاوید - منهج الصادقین - روح الجنان
(ن - ذ - ر)

(نض) نذر علی نفسه ینذر نذراً :

«نذر» به سکون ذال مصدر است. و آن است
که انسان بر خود واجب کند که کارخیری را برای
خدای تعالی به جا آورد. یا کاری را که نکردن آن
بهتر است برای خدای تعالی ترک نماید.

در نذر باید صیغه خوانده شود. به اینکه
بگوید : «لله علی کذا» یعنی : برای خدای
تعالی است برعهده من که چنین کنم. و لازم نیست
آن را به عربی بخوانند. پس اگر بگوید : چنانچه
مریض من خوب شود ، برای خدای تعالی بر من
است که فلان مبلغ به فقیر بدهم صحیح است .
و اصل کلمه « نذر » به معنی : ترساندن یا
توسیدن است . بر خود واجب میکند و میترسد
میاداد درباره آن کوتاهی شود و یا ترس او را به
این کار وادار ساخته است .

« نذرت » در کلمه « محور » ج ۱
ص ۱۶۶ ضمن آیه مذکور است . و دیگر بدین
معنی : در سوره مریم ۲۶ و بقره ۲۷۰ میباشد.
۲ - « نذر » مصدر است و به همان معانی
است که گفته شد ، جمع آن « نذور » است .

« یوفون بالنذر ... » دهر ۶ به نذر
خود یعنی آنچه بر خویش واجب ساخته وعده دار
آن شده اند آن را انجام میدهند و به آن وفادار
هستند و نیز در سوره بقره ۲۷۰

۳- « نذور » معنی آن گفته شد .

« ... ولیوفوا نذورهم ... » حج ۲۹
یعنی به هر نذر و عهده که در حج کردند . یا به
هر پیمانی که با خدای تعالی بسته اند وفا کنند . و یا
آنکه مناسک حج را بجا آورند . این کلمه تنها
در این سوره آمده است .

۴- « انذار » مصدر است از باب افعال
یعنی : بیم دادن ، توجه دادن به آینده و عاقبت
آگاهی دادن به آینده ای ترسناک ، چون « انذار
اعلام و آگاهی دادن است که با تخویف و ترساندن
همراه باشد . فکل منذر معلم ولیس کل معلم منذر .
و نیز گفته میشود : انذره الله و بالقی و انذاراً و نذیراً
و نذراً (به قح نون و سکون ذال) و نذراً (به ضم نون و
سکون ذال) و نذراً (به ضم نون و ذال) چهار
مصدر اخیر غیر قیاسی است . کراع و لحنانی
گفته اند : صحیح آنستکه (نذر) به ضم نون و
سکون ذال اسم باشد و انذار مصدر باشد . و زجاجی
گفته : شایسته اینست که انذار مصدر باشد و نذیر
اسم باشد .

« تنذر » مضارع است از باب افعال در کلمه
« جمع » ج ۱ ص ۱۳۴ ضمن آیه مذکور است .
« فانذر تکم » در کلمه « تطفی » ج ۲
ص ۳۶۲ ضمن آیه مذکور است .

۵ - « منذر » به ضم میم ، اسم فاعل است
یعنی : بیم دهنده و آگاه کننده به آینده و عاقبت
جمع آن : « منذرون » میباشد « و عجبوا
ان جاءهم منذر منهم ... » ص ۴ معنی تمام
آیه : کافران از اینکه بدیشان بیم دهنده ای از
خودشان آمد ، تعجب کردند . و گفتند این جادو-
گری بسیار دروغگو است . این کلمه پنج بار در
قرآن مجید آمده است . و به صورت جمع ده بار (۱)

ما خدمت تو رسیدیم برای آنکه میان ما و او حکم
کنی و او حضرت رسول را طلبید و گفت ای
برادر زاده قوم تو از تو خواهی دارند حضرت
فرمود آنها چه میخواهند؟ عرضه داشتند ما را
بخدایانمان واگذار . ما هم ترا بخدای خودت
وامیگذاریم حضرت فرمود يك کلمه بخواهش من ←

(۱) در مجمع از مفسران نقل نموده : که
بیست و پنج نفر از اشراف قریش که از آن جمله
ولید بن مغیره و ابو جهل و عتبیه و شیبیه و نضر بن
حارث بودند نزد حضرت ابوطالب آمدند و عرضه
داشتند تو آقا و بزرگتر مائی برادر زاده ات عقلای
ما را سفیه خوانده «خدایان ما را دشنام میدهد

۶- «مَنذِر» به ضم میم و فتح ذال اسم مفعول است . یعنی : بیم شدگان . و جمع آن : «مَنذِرِین» میباشد .

«... فانظر كيف كان عاقبة المَنذِرِین» یونس ۷۳ : پس ببین عاقبت کار بیم شدگان چگونه بود . یعنی به نظر عبرت در کار قوم نوح علیه السلام تفکر کن . که به دعوت پیغمبرشان گوش ندادند . و همگی به واسطه طوفان هلاک شدند . این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .

۷- «نَذِر» به ضم نون و سکون ذال . مصدر است به معنی : اِنداز . یعنی : بیم دادن و آگاه کردن از عاقبت کار . «فالمَلَقِیَاتِ ذُکُرا عَذراً اَوْ نَذراً» مرسلات ۶ .

پس سوگند به فرشتگان که وحی را به پیغمبران ، به جهت عذر یا بیم دادن . افکنند گانند یعنی تا آنکه مؤمنان اعمالی را که به جا آورند در مقابل خدا و خلق معذور باشند . و نیز گفته شده هر کار بنده ای را خواستند به جهنم ببرند . و او ایراد گرفت بر او اتمام حجت باشد که قرآن فرستاده شد ، این کلمه تنها در این سوره آمده .

۸- «نَذِیر» فعیل است به معنی : مفعول . یعنی : بیم دهنده و آگاه کننده از عاقبت کار . و جمع نذیر «نَذِر» به ضم نون و ذال میباشد . این کلمه چهل و سه بار و جمع آن چهارده بار در قرآن مجید آمده است . و نیز گفته شده : «نَذِیر» مصدر است به معنی : اِنداز .

«هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْاُولَى» نجم

۵۶- مراد از «نَذِیر» پیغمبر صلی الله علیه و آله یا قرآن میباشد .

این پیغمبر بیم رسانی از بیم رسانان پیشین است . یعنی همچنانکه پیغمبران پیش از او قوم خود را از عاقبت کار بیم میدادند ، وی نیز امت خود را بیم میدهد . و نیز گفته شده : «نَذِیر» مصدر است . به معنی : اِنداز ، یعنی این ، يك قسم ترساندن است نظیر ترسانندهای گذشته .

«... فستعلمون كيف نَذِیر» ملك ۱۷ «نَذِیر» در اینجا مصدر است به معنی «اِنداز» و در اصل «نَذِیری» میباشد . یاء متکلم به جهت تخفیف حذف شده است .

یعنی : پس به زودی بدانید [یعنی بعد از مشاهده این عذاب دانا شوید که] بیم کردن من چگونه است . و نیز در سوره مدثر ۳۶ «... نَذِیراً لِلْبَشَرِ» مصدر است به معنی اِنداز .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - منتهی الارب - مجمع البیان - المیزان منهج الصادقین - روان جاوید - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر صافی - روح الجنان - آلاء الرحمن - پرتوی از قرآن) .

(ن - ز - ع)

۱- «نَزَعَ» به فتح نون و سکون زاء مصدر است . به معنی : کندن و بیرون آوردن و جدا کردن چیزی است از جایی که در آن مستقر و جایگیر شده باشد ، چیزی را از جا بر کندن ، باز ستاندن برداشتن و بر کندن . گفته میشود : (من) - نَزَعَهُ یَنزِعُهُ نَزْعاً : و نَزَعَ فُلَانٌ الْمِی

میگوئید . تا مالک عرب و عجم شوید . ابوجهل گفت بلی ده کلمه خواهیم گفت حضرت فرمود : بگوئید لا اله الا الله پس آنها برخاستند و گفتند آیا چندین خدا را يك خدا باید قرارداد؟ پس این آیات نازل شد . و فرمود روایت شده است که پیغمبر (ص) گریه کرد و فرمود : ای عمو والله

اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند این قول را ترك نمیکم تا آنرا رواج دهم یا در راهش کشته شوم و حضرت ابوطالب گفت برو در پی انجام مقصودت پس قسم بخدا یاری تو را هرگز ترك نمیکم .

وزن مبالغه است . یعنی : نيك كشنده و بسیار بر کنند .

« كلالها لظي نزاعة للشوى » سارج

۱۶ یعنی : نه چنان است . همانا ذبانه آتش برکننده پوست سرو اطراف بدن است . این کلمه فقط درین سوره آمده است .

تفسیر : معنی آیات قبل آن است که : گناهکار که فرد کامل آن کافر است ، دوست دارد که پسران خود را و زن خویش را که یارو همخوار او بوده و برادر را که هم پشت وی بوده و خویشان نزدیک خود را که پناهگاه او بوده ، برای رهائی از عذاب آن روز ، بدهد . و به عوض آن از آتش دوزخ نجات یابد .

خدای تعالی میفرماید : نه چنان است که آن فدا او را از عذاب نجات دهد . بلکه آتش سوزان است که پوست سرو اطراف بدنش را برای سوزاندن برمیکنند .

۵- نازعه نزاعاً و منازعة : از باب مفاعلة است . به سوی یکدیگر کشیدن . و از آن تعبیر به گفتگو و دشمنی و کشمکش و جدال و ستیزه میشود .

« لكل امة جعلنا منسكا هم فالاينازعنا في الامر ... » حج ۶۷ برای هرامتی شریعت و عبادتی قرار دادیم . که عمل کنندگان بدان هستند . پس باید در کار دین با تو نزاع و گفتگو و ستیزه ننمایند . از این باب تنها در این سوره آمده است .

تفسیر : به جهت آنکه آنها جاهلانند و از علم عاری . چونکه حکمت آن را در نیابند . و اگر به مجادله و گفتگو برخیزند از روی نادانی است .

۶- تنازع القوم في الامر تنازعا : از باب تفاعل است « تنازع » به حسب مقام و مورد به چند معنی آمده است .

الف- باهم کشمکش و ستیز کردن ، به مخالفت یکدیگر برخاستن

اخواله : یعنی فلانی به واسطه شباهتی که با دانی های خود دارد . گویا از آنها جدا شده و به منزله یکی از آنها گشته است .

« ... تقاتي الملك من تشاء وتنزع

الملك ممن تشاء ... » آل عمران ۲۶

معنی از اول آیه : [ای پیغمبر] بگو : بار خدایا ، مالك حكومتها توئی . هر که را خواهی ملك و سلطنت بخشی . و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری و از شاهان تاج ستانی کنی .

۲- « نزع » در اعراض نیز استعمال میشود . یعنی امور غیر ذاتی و آنچه قائم به جوهر باشد . و خود وجودی مستقل ندارد . چون : کینه و دشمنی و بدخواهی . چنانکه خدای تعالی حال پرهیزکاران را در وارد شدنشان به بهشت بیان میفرماید : « و نزعنا ما فی صدورهم من غل .. » اعراف ۴۳ و زنگار کینه و بدخواهی را از آئینه دل بهشتیان بزدائیم و بیرون کشیم و در آیه ۴۷ سوره حجر که در وصف متقیان است . به همین معنی است . و در سوره اعراف ۲۷ به معنی کردن و بیرون آوردن است و در سوره هود ۹ که راجع به کفران نعمت آدمی است و در سوره مریم ۶۹ که در باره نا فرمانی مردم از خدای تعالی است و در سوره قصص ۷۵ و در سوره قمر ۲۰ به معنی برگرفتن و بیرون آوردن و جدا ساختن و کندن و از جای برکندن میباشد .

۳- « النازعات » اسم فاعل است و جمع : « نازعة » : مفسران معانی چندی برای « نازعات » ذکر کرده اند . معروف تر از همه تفسیر و تطبیق به ملائکه است . که آنان بیرون کشندگان روح از بدن هستند « والنازعات غرفا » نازعات ۱ یعنی : سوگند به فرشتگانی که روح کافران را از بدن به سختی میکند . این کلمه فقط درین سوره آمده است . ولی مفرد آن در قرآن مجید نیامده است .

۴- « نزاعة » به فتح نون و زاء مشدد :

کردند .

ب : به معنی مشورت کردن و در امری به شور و بحث و گفتگو پرداختن .

« فتنازعوا امرهم بینهم وأسرؤا النجوى » طه ۶۲ میان خودشان در کارشان به مشورت و گفتگو پرداختند . و راز گفتن را پنهان داشتند .

تفسیر : دربارهٔ ساحران و جادوگران است : هنگامی که موسی علیه السلام زبان به نصیحت و دلالت آنها گشود . که بیائید از خدای تعالی بپرسید و به خدای تعالی اقترا مزیند . که معجزات او را بگویند سحر است . هر که مرتکب این کار گردد در دنیا و آخرت به عذاب الهی گرفتار خواهد شد . در این وقت کلام موسی علیه السلام در بعضی از ساحران اثر کرد . و گفتند : معلوم است که این شخص جادوگر نیست . و با او نباید طرف شد ، بعضی هم مخالفت نمودند و با یکدیگر نیز محرمانه به مشورت و گفتگو پرداختند . و راز گفتن را از فرعون و قوم او پنهان داشتند . و گفتند : چون کلام موسی علیه السلام به کلام جادوگران نمیاندد ، اگر او بر ما غلبه کند ، البته تابع او خواهیم شد .

ج : به معنی : عطا کردن و از همدیگر جام ستاندن « یتنازعون فیها کأساً ... » طود ۲۳ بهشتیان در بهشت از دست یکدیگر جام میستانند .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات داغب - مجمع البیان - روح الجنان - روان جاوید - المیزان - تفسیر گازر - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی - معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ن - ز - غ)

(ف ض) نزعہ ینزعہ نزعاً : « به فتح نون و سکون زاء در مصدر : « نزع » به چند معنی آمده که همه به یکدیگر نزدیکند : ۱- وارد شدن و مداخله در کاری برای خرابکاری و فاسد

« .. حتی اذا قتلتم و تنازعتم فی

الامر و عصیت من بعد ما أریکم ما تحبون .. » آل عمران ۱۵۲ معنی از اول آیه : خدای تعالی وعدا خویش باشما راست کرد . آن دم که به اذن وی بکشتیدشان . تا وقتی که سست شدید . و در کار جنگ اختلاف کردید . و نافرمان شدید . با آنکه خدای تعالی چیزی را که دوست میداشتید ، به شما نمایانده بود . و در سوره نساء ۵۹ و انفال ۴۳ نیز به همین معنی است .

تفسیر : راجع به جنگ « احد » میباشد خدای تعالی به مسلمانان وعده ظفر بر کافران را داده بود . ولی به شرط آنکه صبر و تقوی داشته باشند . پس از مراجعت از جنگ احد بعضی از اصحاب گفتند : چه شده که ما شکست خوردیم . خدای تعالی در این آیه ، از اعتراض آنان به طوری جواب داده که موجب عبرت است . میفرماید خدای تعالی به وعده خود وفا فرمود . وقتی که شما بر آنها غلبه نمودید . و آنها را کشتید . و آنها فرار نمودند . و این به کمک و اذن الهی صورت گرفت . تا وقتی که سستی نمودید . و در اطاعت امر پیغمبر صلی الله علیه و آله اختلاف کردید . که از پنجاه نفر تیرانداز مأمور رخته احد ، عده ای گفتند باید ایستاد و اعتنا به غنیمت ننمود ، و مخالفت فرمان پیغمبر را نکردند . اما بقیه به طلب غنیمت رفتند ، و معصیت کردند . بعد از آنکه خدای تعالی محبوب شما را که فتح و ظفر و عزت و غنیمت بود ، به شما ارائه داد . پس تا مادامیکه شما به شرط خدا عمل نمودید ، خدای تعالی هم به وعده خود عمل فرمود . چون بعضی از شما طالب غنیمت بودید . و در بحبوحه جنگ مراکز خودتان را که پیغمبر صلی الله علیه معین فرموده بود . که تا آخر جنگ خالی نگذارید ، خالی گذاردید . و برای جمع غنیمت رفتید . و بعضی مانند عبدالله جبیر وعده قلبی با او باقی ماندند و تا دم جان در برابر دشمن ایستادگی

کردن آن .

۲- فریفتن و تکان دادن و از جای کندن و وادار کردن ؛ و غالباً در حال خشم به کار میرود .

۳- نزع شیطان به معنی : وسوسه کردن و اندیشه بد و زیان آور در دل افکندن است . این کلمه شش بار به صورت ماضی و مضارع و مصدر در قرآن مجید آمده است . و همه بدین معانی مذکور است .

این فارس گفته : « نزع » دارای یک معنی اصلی است ، و آن فساد کردن میان دو نفر میباشد .

« واما ينزع غنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله انه سمیع علیم » اعراف ۲۰۰ و چنانچه بخواهد از طرف شیطان (انس و جن) در تو وسوسه و جنبشی پدید آید ، به خدای تعالی پناه بر که او به حقیقت شنوا و داناست .

تفسیر : در آیه قبل دستور فرمود تا از جاهلان اعراض کند . چونکه تماس گرفتن جاهلان با آدمی و مشاهده جهالت ایشان خود یک نوع مداخله ایست از شیطان برای عصبانی کردن و آتش به جان کردن آدمی . آری بر خورد زیاد با جاهل ، آدمی را به سوی جهالت سوق میدهد . یعنی : اگر شیطان خواست مداخله نموده و با رفتار جاهلان آنها را به غضب و انتقام وادار کند ، به خدای تعالی پناه بر و گو اینکه خطاب در آیه ، به رسول خدا صلی الله علیه و آله است . و لکن مقصود امت آن جناب است چون خود آن حضرت معصوم است .

(مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع الفاظ القرآن الکبریم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید) .

(ن - ز - ف)

« ينزفون » به ضم یاء و کسر راه از باب افعال است . و مصدران « انزاف » است . به معنی : بیهوش شدن و مست شدن . و از بین رفتن و پوشیده شدن عقل است . این فارس گفته : این کلمه در اصل به معنی : تمام شدن و سپری شدن

و قطع شدن چیزی است (انتهى) . گفته میشود : (ض) نزف البشر ينزفها نزفاً : آب چاه را کشید تا اینکه در آن چیزی باقی نماند . و نزف دمه به صورت مجهول : یعنی : تمام خونش خارج شد و « نزیف و منزوف » به کسی گفته میشود که شراب خورده و مست شده و عقلش را از دست داده . این حال چنان است که عقل و تمیزش از بین رفته و چیزی از آن باقی نمانده است . « لا یصدعون عنها ولا ينزفون » واقعه ۱۹ / [یعنی هر چه بنوشند] نه از آن درد سری یابند . و نه بی عقل و بیهوش شوند .

تفسیر : در خمرهای دنیا انواع زیان و فساد وجود دارد . که هم زیان دنیوی دارد و هم اخروی ولی خمرهای بهشتی از تمام این زیانها و تیاہیهای بدنی و روحی منزّه است . در سوره صافات ۴۷ نیز به همین معنی است . از این ماده فقط این در مورد در قرآن مجید آمده است .

(مقایس اللغه - منتهی الارب - لسان التنزیل - المیزان - روح الجنان - مجمع البیان - مجمع الفاظ القرآن الکبریم) .

ن - ز - ل

(ض) نزل ينزل نزولا ومنزلاً : ۱- نزول به معنی : فرود آمدن از جای بلند به جای پست است گفته میشود : نزل عن دابته : یعنی از پشت مرکب پیاده شد . و همچنین است نزول باران و نزول فرشته و نزول قرآن . فعل « نزل » لازم است که به سه طریق متعدی میشود . الف : نقل به باب افعال . ب : به باب تفعیل . ج : به واسطه حرف جر مانند نزل به : یعنی : فرود آورد . قوله تعالى : « نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المُنذرين » شعراء ۱۹۲ و ۱۹۳ « باء » درین آیه برای تمذیه است . یعنی جبرئیل این قرآن را بر دل تو فرود آورد . تا از بیم دهندگان باشی . « نزل » از ثلاثی مجرد ، چهار بار در قرآن مجید آمده است .

تفسیر: مراد از «قلب» نفس انسانی است که برای آن ادراک است. و انواع شعور و اراده بستگی به آن دارد. چنانکه از آیات دیگر چون «فانه اثم قلبه» بقره ۲۸۳ این معنی مستفاد میشود.

۲- «ینزل» ... و ما ینزل من السماء ... سبا ۲ / و آنچه از آسمان فرود آید خدای تعالی بدان آگاهی دارد. مراد از معنی تمام آیه آنست که خدای تعالی به حرکت هر متحرک و جنبیده‌ای و فعل آن و به تمام اعمال بندگان آگاهی تام دارد. و به اسرار آنها تمام آگاه است. و هیچ چیز از او پوشیده نیست. و نیز در سوره حدید ۴.

۳- «منازل» جمع: منزل و اسم مکان است. یعنی: جای فرود آمدن، فرود آمدن‌گاه خانه. «هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ...» یونس ۵: اوست خدائی که برای خوردشید پرتو و درخشندگی و برای ماه روشنی و

تابندگی قرار داد. و آن رادر جایگاههای معین به گردش در آورد. تا شمار سالها و حساب کردن را بیاموزید و نیز در سوره یس ۳۹.

۴- «نزلة» به فتح نون و سکون ذاء: یعنی: یکبار، یک فرود آمدنی. بناء مرة میباشد «ولقد راه نزلة اخرى» نجم ۱۳ و به تحقیق او را یکبار دیگر بدید. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله جبرئیل را بر صورت اصلی او یکبار دیگر نزدیک «سدة المنتهی» مشاهده نمود. بنابر آنچه بیشتر مفسران گفته‌اند. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۵- «انزال» مصدر باب افعال است. به معنی: فرو فرستادن، فرود آوردن. اما مفسران به مناسبت مقام و مورد در آیات مختلف معانی دیگری برای آن ذکر کرده‌اند. در قرآن مجید هر جا خدای تعالی «انزال» را به خود نسبت داده، مقصود از آن عطا و بخشش است. و آن بر دو قسم است. یک قسم که خود آن منزل و شئی را عطا

تفسیر: این آیه یکی از دلایل وحدانیت و یگانگی خدای تعالی را در مقام پروردگاری مردم و اینکه وی منزله از شریک است بیان میکند. حرکات ماه و خورشید چنان منظم است که از هزاران سال پیش تا کنون تفاوتی در آن مشاهده نگشته. و هرگز مشاهده نشد یکماه قمری وقتی چهل روز و وقتی بیست روز یا برج شمسی گاهی به این ترتیب باشد و یا سال گاهی سیصد و نود روز و وقتی دویست و هشتاد باشد. همه به اندازه معین سیر میکنند. که اگر به اندازه نبود، دانستن حساب و ضبط ماه و سال میسر نمیشد. و چون نور آفتاب ذاتی است. و نور ماه مکتسب از آن است، و نیز نور آفتاب شدید و نور ماه ضعیف است، نسبت ضیاء را که ابلغ در کشف تاریکی است به آفتاب، و نسبت نور را به ماه داد. و چون از هر دو جز «ضیاء» و «نور» محسوس نیست. برای مبالغه در روشنی و معنی مصدری را حمل بر ذات آندو فرمود. مانند

آنکه میگوئید فلانی عدل است یعنی بسیار عادل است. و نیز مقدر فرمود هر یک از آندو را صاحب منازل. یا مسیر هر یک از آندو را منازل مقدر فرمود.

یا خصوص ماه را برای محسوس بودن حالات آن در نقص و تمام. چون هر شبی در منزلی است تا شب بیست و هشتم یعنی در مدت بیست و هشت روز و یکشب تقریباً، که به کلی مخفی میشود و محاق میگردد. و سال شمسی به واسطه گردش زمین است به دور خورشید. و خدای تعالی خوردشید بار و روشنی بخش قرارداد. تا آدمیان در کلیه شئون زندگی از آن بهره‌مند گردند. همچنین سایر موجودات دیگر که در زمین به سر می‌برند. در اینجا گفته‌اند این آیه دلیل است بر اعتبار حساب سال و ماه قمری چون ظاهراً عود ضمیر است به خصوص قمر به ملاحظه اقریبت و مطابقت در تذکیر و محسوس بودن منازل و حالات آن برای عامه خلق. (و العلم عند الله)

الاعندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم «
حجر ۲۱ یعنی: و هیچ چیز نیست مگر آنکه خزینہ‌های
آن نزد ما موجود است. و ما آن را جز به اندازه
ممین نازل نمیکنیم. از نظر اینکه هر موجودی از
عالم غیب به عالم شهادت فرود آمده، خلقت هر
چیزی به انزال آن تعبیر شده است.

ه: هر چه از عالم روحانی بدین عالم آید
آن را نزول گویند. مانند قرآن و جبرئیل و مخلوقات
دیگر هم که امر از جانب الهی به خلقت آن صادر
گشته و عین آن در عالم دیگر ثابت بوده و صورت آن
به وجود اعلیٰ مقدر گشته پس از آن در این جهان
جلوه گر آمده، آنرا نزول فرمود. و این معنی
در آیات بسیار مکرر است.

و: بعضی از مفسران گفته‌اند: ممکن است
به معنی مهیا و آماده ساختن و مهمانی و پذیرائی
کردن باشد. چنانکه فرمود: «... و انزلنا
علیکم المن والسلوی ...» بقره ۵۷: و با
من (شیره مخصوص و لذیذ درختان) و سلوی (مرغان
مخصوص شبیه کبوتر) از شما پذیرائی به عمل آوردیم
(و العلم عند الله).

۶- «منزل» به ضم میم و فتح ذاء: ممکن
است مصدر باشد. و محتمل است اسم مکان باشد.
یعنی: فرود آوردن یا مکان فرود آوردن. «و قل
رب انزلنی منزلاً مبارکاً و انت خیر
المنزلین» مؤمنون ۲۹ و بگو: [ای نوح
هنگام کشتی نشستن] پروردگارا مرا به جایی با
برکت فرود آور (و یا فرود آور مرا فرود آوردنی
بابرکت) که تو بهترین منزل دهانی.
این کلمه فقط در این سوره آمده است.

۷- «منزلون» به ضم میم اسم فاعل است
یعنی: فرود آورندگان، نازل کنندگان
«انا منزلون علی اهل هذه القرية رجزاً بما
کانوا یفسقون» عنکبوت ۳۴: ما به مردم
این دهکده برای آنکه نافرمانی و گناه میکردند
عذاب آسمانی نازل میکنیم. راجع به قوم لوط علیه
السلام است. که عذاب بر آنها موجب عبرت

فرموده. مانند: «الحمد لله الذی انزل علی
عبدہ الکتاب ...» کهف ۱- یعنی: ستایش
خاص خدا نیست که قرآن را به بنده خویش فرو
فرستاد. یعنی عطا فرمود.

قسم دیگر راه دست آوردن و تهیه اسباب و
وسایل آن و راهنمایی به سوی آن عطا فرمود.
چنانکه در آیات: «... و انزلنا الحديد فیه
بأس شدید و منافع للناس ...» حدید ۲۵
یعنی: و ما آهن را نازل کردیم (در
دسترس قرار دادیم) که در آن صلابت شدید و نیروی
زیاد و منفعتها برای مردم است و نیز «... و انزل
لکم من الانعام ثمانية ازواج ...» زمر ۶
و خدای تعالی برای شهابت صنف از چهار پایان
نازل فرمود. یعنی آفرید.

و نیز «یا بنی آدم قد انزلنا علیکم
لباساً ...» اعراف ۳۶ ای فرزندان آدم، برای شما
لباسی فرو فرستادیم. یعنی برای شما آفریدیم و
شمارا برای به دست آوردن آن راهنمایی کردیم
در این آیات که تعبیر به «انزلنا» شده است
مفسران معانی چندی برای آن ذکر کرده‌اند.

الف: مراد «خلقنا» و «جعلنا»
میباشد. یعنی: آفریدیم و ایجاد کردیم و قرار
دادیم و سائل زندگی را.

ب: یعنی به شما بخشیدیم. و هر چه خدای
تعالی به بنده خود ببخشد، بر او نازل کرده است.
اما بالا و پائینی در میان نیست که چیزی از بالا به
پائین آمده باشد. و این خود نوعی تعظیم از مقام
خدای تعالی است که بگوئیم نعمتها را فرو میفرستد
و بدین وسیله عظمت و برتری مقام او و پائین بودن
مقام خود را نشان داده ایم.

ج: وجه دیگر آنکه برکات را چون باران
به آسمان نسبت میباشند چون پرورش نباتات در زمین
و سایر چیزها به واسطه تابش خورشید و باران
میباشد از قبیل تسمیه مسبب باشد به اسم سبب.

د: دیگر آنکه در آیه: «و ان من شیء

خوردنی و آشامیدنی است . که برای واردین و آنانکه به منزل و جایگاهی فرود میابند ، تهیه میشود ، پذیرائی گرم و عالی ، چیزهایی که میزبان از خود را کی و نوشیدنی برای مهمان میآورد . و وسیله احترام و بزرگداشت او را فراهم میسازد . و نیز به معنی جای فرود آمدن . پس : بهشت « نزل » است برای پرهیزکاران و دوزخ « نزل » است برای کافران . و این بروجه تهکم است یعنی : ریشخند و فسوس کردن .

« ... خالدين فيها نزلامن عندالله... » آل عمران ۱۹۸ یعنی : پرهیزکاران همواره در بهشت خواهند بود و این یکنوع پذیرائی عالی است از خدای تعالی . یعنی برای آنها بهشت منزلگاهی است که مهمان خدا هستند و همه گونه پذیرائی برای آنان فراهم است . و نیز بدین معنی در سوره کهف ۱۰۲ و سوره سجده ۱۹ و سوره فصلت ۳۲ و سوره صافات ۶۲ .

« ... انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا » کهف ۱۰۲ . ما دوزخ را برای کافران به عنوان جایگاه پذیرائی آماده کرده ایم . یعنی منزلگاهی است که پذیرائی بسیار بدی از آنها میشود . و نیز در سوره واقعه ۹۳ و ۵۶ .

(لسان العرب - مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الكريم - تفسیر محمد علی معزی - مجمع البحرين - مجمع البیان - لسان التنزیل - تفسیر نمونه - روح الجنان - المیزان - مفهجه الصادقین - روان جاوید)

ن - س - أ

« النسيء » به فتح نون و کسر س : به معنی : تأخیر انداختن ، پس افکندن ، واگذار کردن ، زمان دادن ، عقب انداختن ، ابو علی و بعضی از مفسران گفته اند : مصدر است . چون نذیر . صاحب لسان العرب گفته : اسم است . گفته میشود : (ف) نسأ الشيء نسؤء نسأ به فتح نون و سکون سین در مصدر : آن را تاخیر انداخت . نسئت المرأة

بینندگان گردید . اما کلمه « منزّلین » در سوره یوسف ۵۹ به معنی پذیرائی کننده و مهیا کننده میباشد . بعد از آنکه یوسف علیه السلام متاع یا طعامی که جهت برادران آماده کرده بود . گفت : «... وانا خير المنزلین» یعنی من بهتر از هر کس واردین بخود را اکرام و پذیرائی میکنم . این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .

۸- « منزّلین » به ضم میم و فتح زاء : یعنی : فرستاده شدگان .

« ... بثلاثة الاف من الملائكة منزلین » آل عمران ۱۲۴ معنی از اول آیه : «نکامیکه به مؤمنان میگفتی : آيا شما را کفایت نمیکند . که پروردگارتان به سه هزار ملائکه فرستاده شده مددتان کند . این کلمه تنها درین سوره آمده است .

۹- نزله تنزیلاً : از باب تفعیل . و تنزیل : یعنی : فرود فرستادن و ترتیب دادن و به ترتیب و تدریج فرو فرستادن و فرود آوردن . راغب گفته : در « تنزیل » معنی تدریجی است اما « انزال » اعم است .

« انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلاً » انسان ۲۳ محققاً ما این قرآن را به تو نازل کردیم نازل کردن کامل .

تفسیر : خدای تعالی قرآن مجید را بر پینمبر خود به تدریج در مدت رسالت آن حضرت بر حسب اقتضای وقت و مصلحت زمان با دلالت بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام . چنانکه در کافیه از امام کاظم علیه السلام نقل نموده است .

۱۰- نزل یقنزل تنزلاً : از باب تفعیل است . یعنی : به درنگ و بهت فرود آمدن .

« نزل » گاه با حرف جر متعدی میشود و به معنی : نازل ساختن و فرود آوردن ، میباشد در ماده « طوع » ج ۲ ص ۹۷ ضمن آیه مذکور است .

۱۱- « نزل » به ضم نون و زاء : به معنی

(ن - س - ب)

«نسب» به فتح نون وسین : خویشاوندی مثل پدرنسبت به پسر و دختر. و برادرنسبت به برادر و خواهر. گفته میشود: (من) نسبه الی فلان ینسبه نسباً ونسبه: یعنی: او را بدان پیوند داد و بسته گردانید، نژاد وی را یاد کرد و از وی خواست که منتسب گردد.

جمع آن: «انساب» است. ابن فارس: این ماده دراصل به معنی: اتصال دو چیز است به یکدیگر. و «نسب» نیز بدانجهت است که باهم بستگی و پیوند پیدا میکنند.

در ماده «صهر» ج ۲ ص ۵۹ ضمن آیه مذکور است. و نیز در مصافات ۱۵۸.

«انساب»: «فأذا نفخ فی الصور فلا

انساب بینهم ولا یتسألون» مؤمنون ۱۰۱ پس آنگاه که در صور دمیده شود، دیگر خویشاوندی در میانشان نماند. و کسی از کسی دیگر حال نپرسد. این کلمه تنها درین سوره آمده است.

(مفردات راغب- معجم الفاظ القرآن الکریم- مقایس اللغة).

ن - س - خ

(ف) نسخه نسخه نسخاً: به فتح نون و سکون سین در مصدر. نسخ: از نظر لغت چیزی را از

آنان قتل و غارت بود و بسیاری از اوقات نمیتوانستند سه ماه پشت سرهم دست از جنگ بکشند، لذا بر آن شدند که در مواقع ضرورت حرمت یکی از آن ماهها را بماه دیگری داده آزادانه بقتل و غارت بپردازند. و معمولاً حرمت محرم را ب صفر میدادند و در محرم بقتل و غارت پرداخته در صفر آنرا ترک می کردند، و گاهی این معاوضه را تا چند سال ادامه داده، آنگاه دوباره محرم را حرامی کردند و این عمل از آنجائیکه یک نوع تصرفی است در احکام الهی و از آنجائیکه مردمان جاهلیت مشرک و بخاطر پرستش بت کافر بودند. لذا خدای تعالی و تقدس این عملشان را زیاده در کفر نامید.

نسأ: به صورت مجهول: یعنی: عادت زن از وقتش عقب افتاد. ونسئته: به فتح نون (= نسبه) آن است که مقرر شود مشتری پول را به مدت بپردازد.

«انما النسبة زیادة فی الکفر...» توبه ۳۷ یعنی: جز این نیست که تأخیر ماه حرام افزودن کفر است. چون قانون من در آری «نسیء» گناهی است علاوه بر کافر بودن.

این کلمه فقط در این سوره آمده است (۱) «منسأة» به کسر میم و سکون نون و فتح سین و همزة: یعنی: عصا، چوبدستی، بدانجهت «منسأة» گفته شده که چهار پایان را بدان میرانند. گفته میشود: نسأ الدابة: چهار پا را راند و بر راه رفتن برانگیخت.

«... ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل منسأته...» سبا ۱۴.

عمر سلیمان علیه السلام که به پایان رسید جنیان به مرگ او آگاهی نیافتند. مگر وقتی که موریانه چوبدستی او را خورد. و بر زمین افتاد. این کلمه تنها درین سوره آمده است.

(مفردات راغب - لسان العرب - لسان التقریل - مقایس اللغة - منتهی الارب - المیزان - روان جاوید - معجم البیان).

(۱) تفسیر: گفته اند حرمت ماههای حرام از زمان حضرت ابراهیم (ع) در میان عرب معمول بوده که در آن چهار ماه جنگ نمیکردند.

و عرب را در جاهلیت رسم چنین بود که وقتی دشمن میخواست در یکی از چهار ماه حرام که جنگ در آنها حرام بوده جنگ کنند، موقتاً حرمت آن ماه را برداشته ب ماهی دیگر میدادند و آن ماهی را که حرمتش را برداشتند. نسئ مینامیدند. و اما اینکه این عمل را چگونه انجام میداده اند در جزئیات آن، گفتار مفسران و مورخان مختلف است.

عرب معتقد به حرمت این چهار ماه بوده و با اینکه مشرک بودند از ملت و شریعت ابراهیم (ع) این سنت را بارت برده بودند لکن چون کاردانی

۳- « نسخه » یعنی : رونوشت ، دست نوشته ، نوشته ، وبه اصلی هم که از آن رونوشت برداشته شده ، نیز « نسخه » میگویند .

«... اخذ الاوراق وفي نسختها هدى ورحمة...» اعراف ۱۵۴ [موسی علیه السلام] لوحها را برگرفت و درمکتوب آن برای کسانی که از پروردگارشان میترسند ، هدایت و رحمتی بود این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - المیزان - تفسیر نمونه - پرتوی از قرآن - مقایس اللغه) .

(ن - س - ر)

« نسر » به فتح نون و سکون سین : پرنده ایست به نام کرکس و در قرآن مجید نام یکی از بندگان است .

« وقالوا لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يعقوث ويعوق ونسراً » نوح ۶۳ و قوم نوح علیه السلام گفتند : خدایان خود را رها کنید . وبه خصوص از پرستش این پنج بت (و دوسواع و یعقوث و یعوق و نسر) دست بردارید .

گفته شده : در زمان نوح پیغمبر علیه السلام بت پرستی رواج داشت . رؤسای کفار به پیروان

میان برداشتن یا باطل کردن . و چیز دیگری جای آن گذاردن . گفته میشود : آفتاب سایه راوپیری جوانی را نسخ کرد . یعنی آن را برداشت . و جای آن را گرفت .

و از نظر شرع باطل ساختن حکمی است که مدتی به آن عمل شده است . و قرار دادن حکمی بجای آن .

۱- « ما نسخ من آية او ننسأناات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير » بقره ۱۰۶ هر آیه ای را نسخ کنیم یا از یادش ببریم [یا تأخیر بیندازیم یا تارک کنیم بنابه اختلاف تفاسیر] بهتر از آن یا ماندنش را میاودیم . آیا نمیدانی که خدای تعالی بر هر چیزی تواناست . و نیز در سوره حج ۵۱ (۱)

۲- « نستنسخ » استنساخ : یعنی : رو نویسی از نوشته . فعل کردن مطالبی از روی نوشته دیگر . چونکه مکان آن به مکان دیگر و در جای مناسب دیگر قرار گرفته است .

«... انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون »

جاثیه ۲۹ همانا اعمالی را که شما انجام میدادید نسخه بر میداشتیم . از این باب تنها درین سوره آمده است .

(۱) تفسیر : نسخ گاهی نسبت به وجود شیء منسوخ است . و گاهی نسبت به بعض خصوصیات آن مثلاً نسخ نسبت به شریعتی معنایش اینست که مدت آن شریعت با انتهاء رسیده و زمان شریعت لاحق فرا میرسد و لازم نیست که همه احکام آن شریعت سابق نسخ شود بلکه بعضی از احکام آن که بحسب استعداد مردم و زمان مصلحت در تغییر آن است تبدیل میشود بنابراین اگر پیغمبری یا شریعتی یا کتابی و یا وصی مدتش منقضی شد خداوند نبی دیگر یا شریعت و کتاب و وصی دیگری میگرداند تا حاجت بر بندگان تمام شود . و از این آیه میتوان بقاء وجود حضرت بقیه الله را استفاده نمود زیرا بنص قرآن دین اسلام

تاقیامت باقی است ، و بنص اخبار وارده از رسول اکرم (ص) اوصیاء او منحصر بدوازده نفرند و یازده نفر از آنها در دنیا رحلت نموده لذا لازم است وصی دوازدهم باقی باشد و اگر نه جمله و نأنا بخیر منها او مثلاً « صادق نیاید - مطلب دیگر اینکه در اخبار وارد شده که قرآن مشتمل است بر ناسخ و منسوخ ، و مراد از نسخ آیات قرآن نه اینست که آیه بکلی از بین برود و حتی قرائت و تلاوت آن منسوخ گردد بلکه مراد نسخ حکم مستفاد از آیه است در حالیکه آیه در جای خود از نظر قرآنیت و فصاحت و بلاغت و تلاوت و سایر خصوصیات باقی است .

درگاه خدای سبحان ذبح میشود، استعمال شده است.
ونسك جمع: «نسك» است اما خودش بر نساك
جمع بسته میشود. اما در قرآن مجید فقط «نسك»
آمده است.

« قل ان صلاتي ونسكي ومحياي و

مماتي لله رب العالمين » انعام ۱۶۲.

بگو: [ای پیغمبر] به راستی نماز من
و عبادت من و زندگی من و مرگ من، برای خدای
تعالی است. پزوردگار جهانیان و در سوره بقره
۱۹۶. که به معنی: قربانی است.

۴- « منسك » به فتح میم و سین: به معنی

عبادت، شریعت، دین، بندگی، انجام دادن
کامل عبادت. مصدر میمی است و در بعضی از آیات
اسم مکان و اسم زمان نیز میباشد. جمع آن
« مناسك » است « ناسك » اسم فاعل است:
به معنی: عابد، پارسا. از (ن) نك ينسك نسكا
و منسكابه همان معانی است که گفته شد. و جمع:
« ناسك » « ناسكون » میباشد.

قوله تعالى: « لكل امة جعلنا منسكا

هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر ... » حج
۶۷ معنی تمام آیه: برای هر امتی دینی و عبادتی
قرار دادیم. که آنان عبادت کنندگان [و
پذیرندگان] آن دینند. پس نباید باتوبه نزاع
برخیزند. تو خلق را به سوی پروردگارت دعوت
کن. که خود به راه راست و هدایت کامل هستی
تفسیر: واصل « منسك » جائیست که

مردم برای عبادت و پرستش خدای تعالی به آن
الفت گرفته باشند. و مناسك حج از این قبیل است
چه آنها مواضع عبادات و قربانی هستند. پس ای
رسول صلی الله علیه و آله مردم درباره دستورهای الهی
و در امر کعبه و قربانگاه نباید باتوبه نزاع برخیزند
و در آیه ۳۴ از همین سوره « منسك » ممکن
است هم مصدر میمی باشد و هم اسم زمان « منسك »
در همین دو مورد و « ناسكوه » فقط در این آیه

سفارش میگردند. که از بتان دست برندارید. این
ترتیب ادامه داشته تا اینکه این نامها در میان
قبایل عرب شایع گردید. و علت اصلی بت پرستی
کم عقلی مردم بوده که از مرتبه حس بالاتر نرفته
بود. و در اینکه این بتها که مورد پرستش مردم واقع
شده بودند، از کجا و از چه وقت و به چه ترتیب
پدید گردیده و تا زمان رسالت پیغمبر اسلام صلی الله
علیه و آله باقی ماند. و حضرت مأمور گردیده بود
که آن بتها را بشکند، مورد بحث دانشمندان واقع
گردیده و از مفسران گفتاری بسیار نقل شده
است.

(مفردات راغب - المیزان - كنز المرفان

منهج الصادقين - روان جاوید) .

(ن - س - ف)

(من) « نفس الشيء ينسفه نسفاً »: به

فتح نون و سکون سین در مصدر: نفس: به معنی:
از بیخ برکندن و پراکنده ساختن و در هم کوفتن
و هموار کردن و پراپیدن و باد بردادن خرمن را
گویند تا گاه از دانه جدا گردد.

« واذا الجبال نسفت » رسالات ۱۰ یعنی:

و آنگاه (در قیامت) که کوهها از مکانهای خود
کنده و پراکنده شوند. و بایه سرعت تمام از محلهای
خود ربوده و زایل شوند که هیچ اثر از آن در زمین
نماند. و مانند غبار بر هوا روند. و نیز در ماده
و حرق ج ۱ ص ۱۶۷ ضمن آیه به صورت مضارع
و مصدر مذکور است.

مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الكريم -

منتهی الادب - ترجمان القرآن - مجمع البیان -

المیزان - منهج الصادقين) .

(ن - س - ك)

۱- « نساك » به ضم نون و سین: آنچه

برای خدای تعالی تقدیم شود، بندگی و پرستش
قربانی. نسك به معنی مطلق عبادت است. و لكن
بیشتر در ذبح یا قربانی که به منظور تقرب به

آمده است .

۳- «مناسک» اعمال و کارهایی که هنگام حج حاجیان انجام میدهند ، دیگر به معنی عبادت و بندگی و انجام دادن کامل عبادت است .

« فاذا قضیتہ مناسککم فاذکروا لله کذا کرکم آباءکم او اشد ذکراً... » بقره ۲۰۰ و هنگامیکه اعمال حج خودتان را به جا آوردید پس خدای تعالی را یاد کنید . مانند یادی که از پدرانتان میکنید . بلکه از آنها بیشتر .

تفسیر : از امام باقر علیه السلام نقل شده است . که در ایام جاهلیت ، پس از انجام دادن مراسم حج اجتماعی تشکیل میدادند . و افتخارات موهومی که از ناحیه پدران نصیبشان شده بود و شرح حال آنان را برمی شمردند . قرآن یادآور میشود که یاد خدای تعالی باشید . و در آن اجتماع عظیم از خدای تعالی و نعمتهای بی دریغ وی پایش سخن به میان آورید . و دلها را به او متوجه سازید و در آیه ۱۲۸ بقره به معنی عبادت و ارائه حقیقت عمل صادر شده است . « مناسک » در همین دو مورد آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - المیزان - مجمع البیان - تفسیر نمونه - منهج الصادقین) .

(ن - س - ل)

۱- (ن - ن) نسل ی نسل نسلا (به فتح نون و سکون سین در مصدر) و نسلاناً : (به فتح نون و سین در مصدر) به معنی : شتافتن ، پراکنده شدن ، باشتاب خارج شدن ، بیرون شدن از چیزی که بدان پیوسته بود .

ابن فارس گفته : این ماده دارای يك معنی اصلی است . و آن جدا شدن چیزی است از چیز دیگر و فرزند را که « نسل » گویند . برای آنستکه از پدر جدا میشود . و در موقع نفخ صور هم که مردم

از قبر خارج میشوند و به سوی پروردگارشان میشتابند نیز این معنی را داراست .

۲- « ینسلون » در ماده « حذب » ج ۲ ص ۶۳ ضمن ۱ ص ۱۶۰ و در ماده « صور » ج ۲ ص ۶۳ آمده است . آیه به صورت فعل فقط در این دو سوره آمده است .

۳- « نسل » : به معنی : فرزند . و به ولد که نسل گفته میشود ، از قبیل اطلاق مصدر بر اسم مفعول است مانند خلق در معنی : مخلوق . و نسل بر واحد و غیر آن هم گفته میشود . و همچنین در عاقل و غیر آن . و نیز به معنی هر صاحب روحی .

« ... ویهلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد » بقره ۲۰۵ معنی از اول آیه : وقتی آن منافق قدرت و شوکتی بیابد و زمام امور را در دست گیرد ، میکوشد تا در زمین فساد برپا کند ، و حرث و نسل را نابود گرداند ، و خدای تعالی فساد را دوست نمی دارد . و در سوره سجده ۸ / .

تفسیر : راجع به « تولی » که در اول آیه است . گفته شده : به معنی دوبرگرداندن میباشد و این موقعی است که متعددی به « عن » شود . و راجع به « حرث » نیز چند قول است : ۱- حدیثی در این باره نقل شده که مراد از « حرث » دین میباشد ۲- به معنی : زراعت و کشت ۳- اینکه مراد از « حرث » زنان میباشد . و راجع به « نسل » نیز گفته شده ۱- ذریه و فرزندان ۲- چهار پایان . و نیز روایت شده : عاقبت بدی که ظلم و ستم دارد آنستکه خدای تعالی باران را از آسمان قطع میگرداند . و این ، منشأ هلاکت حرث و نسل گردد .

(مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البحرین - مجمع البیان - نور الثقلین - روح الجنان - تفسیر صافی - منهج الصادقین) .

(ن - س - و)

۱- « نساء » به معنی : زنان . جمعی است

و پشیمان نگردد . ستمکار ترا زین شخص کسی نیست .
« ... نسوا الله فَنَسِيَهُمُ انِ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » توبه ۶۷ .

یعنی : مردان و زنان منافق که به کار بد دستور می‌دهند . و از کار نیک جلوگیری میکنند . و خدا را فراموش کردند . و دستورهای او را سبک شمردند و بدان اهمیت ندادند ، خدای تعالی هم آنها را به حال خود وا گذاشت . و رحمت خود را از آنها باز داشت . به راستی بدترین زشتکاران عالم همان منافقانند . به صورت ماضی و مضارع سی و پنج بار در قرآن مجید آمده است .

۲- **« نَسِیَ »** به فتح نون و کسر سین .
 یعنی : فراموشکار ، ترك کنند .

« ... و ما كان ربك نسياً » : پروردگار تو فراموشکار نیست . مریم ۶۴ . فقط درین سوره آمده است .

۳- **« نَسِیَ »** به فتح نون و سکون سین :
 چیز خرد و کوچک ، ناچیز و کم ارزش . مانند چیز دور افکنی .

۴- **« مَنْسِیَ »** اسم مفعول است : به فتح ميم و سکون نون و کسر سین . یعنی : فراموش شده ، نادیده ، ترك شده .

« ... قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْسِيَا » مریم ۲۳
 معنی از اول آیه : درد زایمان مریم را به طرف درخت خرمائی کشانید . گفت : ای کاش پیش از این واقعه جان سپرده بودم . و همچون موجودی حقیر و ناچیز به دست فراموشی سپرده شده بودم .

این دو کلمه فقط درین سوره آمده است .
 ۵- **« أَنْسَاهُ الشَّيْءَ »** از باب افعال : یعنی او را به فراموشی انداخت ، آن چیز را از یادش برد .
« فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمُ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي ... » مؤمنون ۱۱۰ .

پس آنان را مسخره کردید . تا ذکر مرا از یاد بردید .

که از لفظ خودش مفردی ندارد . و مفردش **« امرأة »** میباشد . از ریشه خودش نیست . بلکه از ریشه دیگر است . ابن سیده گفته : نساء جمع نسوة است این کلمه پنجاه و هفت بار در قرآن مجید آمده است . در ماده **« حرث »** ج ۱ ص ۱۶۵ ضمن آیه مذکور است .

۲- **« نِسْوَةٌ »** به کسر نون : به معنی : زنان . مفرد آن : **« امرأة »** میباشد . از لفظ خود مفرد ندارد .

« وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا ... » یوسف ۳۰ .

و زنان شهر [مصر] گفتند : زن عزیز غلام خود را به کام گرفتن خویش خوانده . و نیز در آیه ۵۰ همین سوره .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
 مجمع البیان - المیزان - تفسیر سوره حجرات)
 (ن - س - ی)

۱- نسیه ینسأ نسیاً (به فتح نون و سکون سین در مصدر) و نسیانا : معنی اصل این ماده چنان که ابن فارس هم گفته ، فراموش کردن و ترك کردن است . گاه به مناسبت و اقتضای مقام به معانی دیگر چون : سبک شمردن و اهمیت ندادن و پنهان شدن و کم شدن و دور رفتن آنچه در خاطر بوده ، و وا گذاشتن ، نیز می‌آید .

« وَمِنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَكَرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ... »
 کهف ۵۷ و کیست ستمکارتر از آنکه به آیتهای پروردگارش پند داده شد . سپس از آنها روگرداند و کارهایی که از پیش کرده بود ، فراموش کرد؟!
 تفسیر : کسی که دلالتهای توحید و نبوت و امامت و معاد را برای او به عبارات متعدد و بیانات مختلف ذکر نمایند ، و او روگردان شود . و گناهانی را که با اعضاء خود بجا آورده و از پیش فرستاده ، فراموش کند . و آنها را سبک شمرد . و توبه نکند

تفسیر : خدای تعالی بر طریق خشم و خواری کافران، فرموده : گروهی از بندگان مؤمن مرا در دنیا مستخره میکردید . و به آنان میخندیدید . تا اندازه‌ای که استهزاء شما موجب آن شد که یکسره از یاد من غافل شدید . یعنی فرط اشتغال شما به سخریه آنان ، شما را به فراموشی انداخت . از این باب به صورت ماضی و مضارع شش بار در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - مقایس اللغه - منتهی الارب - المیزان - مجمع البیان - منهج الصادقین) .

(ن - ش - ا)

۱- (ف) نشأ ينشأ و نشأ و نشأ : به فتح نون و سکون شین در هر دو مصدر . یعنی : به وجود آمدن . نوپیدا شدن ، پدید آمدن ، پرورش یافتن ، نمو کردن ، زیستن ، نمایان شدن ، آنچه به شب پیدا و حادث شود ابن فارس گفته ، این ماده در اصل به معنی ارتفاع و برآمدن و بلند شدن است . گفته میشود : نشأ السحاب : ابر برآمد . و نشأ الشيء : چنان است که گوئی : از عدم برآمد و بلند شد .

۲- « النشأة الاولى » یعنی : خلقت و پدید آمدن نخستین ، مراد دنیا است . چونکه خدای تعالی آن را از عدم به وجود آورده و ظاهر ساخته است . از نطفه و علقه و مضغه .

« و لقد علمتم النشأة الاولى قلولاً تذکرون » واقعه ۶۲ و به حقیقت شما آفرینش نخستین را [که آن انتقال نطفه است به علقه و علقه به مضغه و مضغه به استخوانها و گوشتها و اعصاب و تصویر آن به صورت انسانی و دمیدن روح در آن] دانسته‌اید . پس شما چرا اندیشه نمیکنید ؟ و متذکر عالم آخرت نمیشوید ؟ تا بدانید آنکس که قادر باشد بر ابتداء و خلقت نخستین ، هم قادر باشد بر اعاده و به وجود آوردن عالم آخرت . و نیز در سوره عنکبوت ۲۰ و نجم ۴۷

۳- « ناشئة الليل » برخاستن به شب ، نفسی که در شب برخیزنده است برای عبادت . یا به معنی عبادت و نمازی که در شب به جا آورده شود . « ناشئة » یا مصدر است چون : عاقبة و عاقبة . و یا اسم فاعل است .

« ان ناشئة الليل هي اشد وطأ و اقوم »

قبیلا » مزمل ۶

بی گمان ساعات شب و برخاستن از بهر نماز و عبادتی که در آن حادث میشود ، وفاق خاطر بیشتر و گفتار استوار تر است . چونکه این ساعات بسر نماز گزار سخت تر و گراوتر از ساعات روز است و بهترین شاهد اخلاص قلب و دعوی صدق ایمان است از بهر آنکه در شب ، ترك خواب خوش باید کرد و بستر گرم و نرم فرو باید گذاشت . که در شب زبان بادل موافق بود . دل با سایر اعضا ؛ و فراغت دل در شب بهتر و بیشتر باشد ؛ از بهر آنکه حوائج و کارها پیش نیاید .

۴- « انشاء انشاء » : انشاء که از باب افعال است به معنی : به وجود آوردن و رشد دادن ، زنده کردن ، آفریدن و پروردن و آغاز کردن و پدید آوردن و نمو دادن ، بر آوردن و بلند کردن و ظاهر ساختن ابر .

« و هو الذي انشأكم من نفس واحدة... » انعام ۹۸ و او آن خدای یگانه است ، که شما را از یکتن آفرید . در این آیه به معنی آفریدن و ایجاد کردن است . و نیز در سوره قصص ۴۵ و انعام ۱۳۳ و هود ۶۱ و نجم ۳۲ و ملک ۲۳ و انبیاء ۱۱ / و مؤمنون ۷۸ و ۴۲ و ۳۱ و ۱۴ و واقعه ۳۵ و ۶۱ و یس ۷۹ .

« ینشیء » مضارع از باب افعال : یعنی : پدید میآورد ، ایجاد میکند .

« ... و ینشیء السحاب الثقال » رعد ۱۲ و خدای تعالی ابرهای گرانبار پدید میآورد . و در سوره عنکبوت ۲۰ به همین معنی است .

۵- « المنشآت » به ضم میم و فتح شین اسم

منهج الصادقین - لسان التّنزیل - المیزان) .

(ن - ش - ر)

(ن) نشره: بنشره: نشرأ: آنرا پراکنده کرد،

کشود، پهن کرد، تکه تکه کرد، اره کرد .

هم در محسوسات و هم در معانی بکار میرود.

گفته میشود: نشر الثوب: جامه را پهن کرد .

نشر الخبر: خبر را پراکند . نشر الله الموتی

نشرأ ونشورأ: خدای تعالی مردگان را زنده

کرد . و برانگیخت .

۱- «واذا الصحف نشرت» تکریر ۱۰

و آنگاه که نامه‌های اعمال [که به وقت مرگ در هم

پیچیده میشود] گشاده گردانیده شود . محقق

بزرگ صدرالدین شیرازی گفته: مقصود آیه:

صحیفه نفس است. که حروف و کلمات اعمال در

آن نوشته و ثبت میگردد . و بصورت ملکات در

پیاپی . همچنانکه حرکات و اصوات به صورت

حروف و کلمات منقوش ، ثابت میشود .

«... وینشر رحمته...» شوری ۲۸ و

خدای تعالی رحمتش را پراکند . و فراوان

گرداند .

و نیز در سوره کهف ۱۶ ماضی و مضارع

از ثلاثی مجرد در همین سه سوره است .

۲- «الناشرات» راجع به معنی آن

چند قول گفته شده: الف: فرشتگانی که علوم

و معارف حقّه الهی را در عالم شیوع میدهند و

پراکنده میسازند .

ب: باد هائی که ابرها را برای ریزش

باران پراکنده میکنند .

ج: فرشتگانی که بالها را وقت آوردن

وحی بازکنند .

د: فرشتگانی که صحیفه های اعمال را

بکشایند و نشر دهند . (والملم عند الله)

«والناشرات نشرأ» مراسلات ۴ بهمان

معانی که ذکر شد ، این دو کلمه تنها در این سوره

آمده است .

۳- «نشور» برای آن دو معنی شده

مفعول است از «انشاء» به معنی: بادبان بر

کشیده و بر افراشته . بیضاوی و مجاهد گفته اند:

کشتیهائی که دارای بادبانند آنها را «منشئات»

میگویند: و آنهایی که بی بادبانند . به این اسم

گفته نمیشوند . و یا به معنی: ساخته شده و بلند بر

آمده: چون هر تخته کشتی را بر بالای یکدیگر

ترکیب کنند آن را «منشئات» به معنی مرفوعات

گویند .

«وله الجوار المنشئات فی البحر»

کالا اعلام» الرحمن ۲۴ و مراد است یعنی به امر او است

کشتیهای بادبان بر افراشته ، چون کوه که به دریا

در گرد شدند . فقط درین سوره آمده است .

۶- «المنشئون» اسم فاعل است. یعنی:

آفرینندگان ، دید آورندگان ، ایجاد کنندگان

«انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون»

واقعه ۷۲ .

آیا شما درخت آن را [یعنی درختی که از

آن آتش بیرون آید] آفریده اید . یا ما آفریننده

آنیم . فقط در این سوره آمده است .

۷- «ینشؤا» یعنی: پرورش داده شده،

نشو و نما یافته . مضارع مجهول است از باب تفعیل

که مصدر آن «تنشئة» میباشد .

«أومن ینشؤا فی الحلیة وهوفی

الخصام غیر مهبین» زخرف ۱۸ یعنی: آیا کسی

که به زیب و زیور پرورده میشود (مانند دختران)

واو در خصوصت از حفظ حقوق خود عاجز است .

چنین کس لایق فرزندی خدای تعالی است ۱۹

از این باب فقط این فعل در قرآن مجید آمده است

تفسیر: خدای تعالی برای انکار عقاید و

گفتار ناروای کافران میفرماید: آیا سزاوار است

دخترانی را که شما از آن تنگ دارید ، به خدای

تعالی نسبت دهید .

(لسان العرب - مفردات راغب - مقاییس

اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان -

آسمان آبی به اندازه فرو فرستاد . و بدان دیار مرده را زنده گردانیدیم . شما نیز ازگور، چنین برون می شوید .

و در سورة انبیاء / ۲۱ نیز به همین معنی است . از باب افعال فقط در این سه سوره آمده است .

۷- « منشرین » به ضم میم وفتح شین: اسم مفعول است از باب افعال. یعنی: زنده شدگان، برانگیخته شدگان ، پراکنده شدگان . « ان هؤلاء ليقولون ان هی الاموتتنا الاولى وما نحن بمنشرین » دخان ۳۵ همانانایان (کافران ومنکران معاد) میگویند : که ما جز این مرگ اول هیچ در قیامت زنده نخواهیم شد . این کلمه فقط در این سوره آمده است .
۸- انتشار : به معنی : برپاخاستن و پراکنده شدن .

« ... فاذا طعتم فانتشروا ... » احزاب ۵۳ معنی از اول آیه : ای کسانی که ایمان آوردید . به خانه های پیغمبر صلی الله علیه وآله داخل شوید . مگر آنکه اجازه دهد . و بر سفره طعامش دعوت کند . در آن حال هم نباید زودتر از وقت آمده و به ظروف غذا چشم انتظار بکشاید بلکه موقعیکه دعوت شدید ، بیایید . و چون از غذا خوردن دست کشیدید ، زود از پی کار خود پراکنده شوید . نه آنکه آنجا برای سرگرمی و انس به سخنرانی پردازید . که این کار پیغمبر صلی الله علیه وآله را آزار میدهد . و نیز در سورة روم ۲۰ و جمعه ۱۰ به همین معنی است .
۹- « منتشر » اسم فاعل است از انتشار یعنی: پراکنده .

« ... یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر » قمر ۷ معنی اول آیه: کافران با دیدگان فرو افتاده از گورهای بیرون شوند. گوئی ملخهای پراکنده اند این کلمه فقط در این سوره آمده است .

است اول به معنی : حشرو بازگشت ، برانگیختن خدای تعالی مردگان را از گورها .

« ... و الیه النشور » ملک ۱۵ و بازگشت و برانگیختن شما از قبرها به سوی خدای تعالی است . یعنی مرجع و بازگشت شما در قیامت به سوی حکم او خواهد بود .
و نیز در سورة فاطر ۹ و فرقان ۳ و ۴۰ به همین معنی است .

دوم - پراکنده شدن برای طلب روزی .
« ... وجعل النهار نشوراً » فرقان ۴۷ و خدای تعالی روز را برای جنبش و کار و طلب روزی قرار داد .

۴- « منشور » گشاده ، باز و سرگشاده
« و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیمة کتاباً یلقیه منشوراً » اسراء ۱۳ .

و ما عمل هرانسانی را طوق کردن او ساختیم [که ملازم و قرین همیشگی او باشد] و روز قیامت کتابی [که نامه اعمال اوست] برایش بیرون آوریم . در حالی که آن نامه چنان باز باشد . که همه برگهای آن را یکمرتبه ملاحظه کند . و نیز در سورة طور ۳ به همین معنی است .
۵- « منشرة » به ضم میم وفتح نون . اسم مفعول است از باب تفعیل : یعنی: گسترده ، سرگشاده . گشوده . در کلمه « صحف » ج ۲ ص ۳۶ ضمه آیه مذکوره است . فقط در یک مورد در قرآن مجید آمده است .

۶- انشر الله المیت : یعنی خدای تعالی مرده را پس از مرگ زنده گردانید .

« ثم اذ انشاء انشروه » عبس ۲۲ سپس خدای تعالی هروقت بخواهد باز او را از قبر - برانگیزانند و زنده کند .

قوله تعالی: « والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میناً کذلک تخرجون » زخرف ۱۱ و اوست خدائی که از

میکند . و اگر باز هم به خود نیاید و این کار ها سودمند نگردد ، آنها را بزیند .

و در روایتی است که منظور اذدن به چوب مسواک است .

اما آیه ۱۲۸ سوره نساء در باره کج روی و ناسازگاری مرد نسبت به همسر میباشد . چنانکه میفرماید : اگر زنی علم یا گمان پیدا کند که شوهرش به جهاتی به زن دیگر توجه دارد . و یا آنکه با او مجالست و مؤانست طلاق دهد . و یا آنکه با او مجالست و مؤانست نکند . و پاره‌ای از منافع و حقوقی که باید نسبت با او ادا کند ، از آن اعراض نماید ، بر هیچیک از آن دو گناهی نیست که میان خود آشتی برقرار کند . بدین ترتیب که یکی یا هر دو نفر از پاره‌ای حقوق خود صرف نظر کنند . و یا آنکه زن روز خود را یا پاره‌ای از حقوق خود را مانند نفقه و کسوت ... بشوهر ببخشد و از این راه عواطف او را به خویش جلب نماید . و مرد نیز حقوق خدمت قدیمی نگاهدارد تا رشته زناشویی و پیوند خانواده گسسته نشود . این کلمه در ماده « بعل » ج ۱ ص ۸۹ ضمن آیه مذکور است .

۳- « نَشْز » به ضم نون . مضارع است از باب افعال . انشاز الله عظام المیت : خدای تعالی استخوانهای مرده را برداشت بر بالای یکدیگر وصل نمود . و بعضی را بر بالای بعضی مرکب ساخت . و بهم نشانده . « ... و انظر الى العظام كيف ننشزها ... » بقره ۲۵۹ و به استخوانها نگاه کن . چگونه آنها را از جا و مکانشان بلند کرده و به جاهای خودشان در بدن قرار میدهم . از این باب فقط در این سوره آمده است (۱)

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - مجمع البیان - پرتوی از قرآن - روح الجنان)
(ن - ش - ز)

« نَشْز » به فتح نون و شین و نیز بسکون شین . در اصل چنانکه راغب و ابن فارس گفته اند : به معنی ارتفاع و بلندی و مکان بلند است . سپس به طور استعاره به معانی دیگر با توجه باین اصل نیز به کار رفته است .

۱- به معنی : برخاستن و بلند شدن و برتر نشستن . گفته میشود : (ن ض) نشز من مکانه یشز نشوزا : (به ضم نون در مصدر ، « ... و اذا قيل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذين آمنوا منكم ... » مجادله ۱۱ و هرگاه [برای توسعه مجلس یا کار خیر دیگری] گفته شود برخیزید ، پس برخیزید . برای تفصیل به کلمه : « فسخ » ج ۲ ص ۲۵۸ رجوع شود .

۲- « نشوز » نافرمانی کردن و سرپیچی از اطاعت . این کلمه دوبار در قرآن مجید در سوره نساء آیه ۳۴ و ۱۲۸ آمده است . و در باره ناسازگاری زن و شوهر با یکدیگر است ، آیه ۳۴ در باره زنانی است که بر شوهران خود پا بلندی نموده و از اطاعت آنان سرپیچی نمایند . و به مخالفت پردازند . خدای تعالی فرموده : زنانی که بیم دارید در صدد تسلط بر شما برآیند ، نخست آنها را نصیحت کنید . و ایشان را از حقوق ازدواج آگاه گردانید . و به کلماتی که دلهای آنانرا نرم گرداند پند دهید . و اگر مؤثر واقع نشد ، از هم بسترشدن با آنان خود داری کنید . زیرا بدینوسیله حب و بغض او نسبت به شوهر روشن میشود . در صورتی که محبتی داشته باشد ، طاقت نمیآورد . و اگر محبتی ندارد صبر

توجه او را جلب نمود . و اندیشه او را برای این سؤال برانگیخت . خدای تعالی این مردگان را که در زیر توده‌های خاک دفن شده اند . چگونه ←

(۱) : راجع به داستان یکی از بندگان شایسته خدای تعالی است . که برقریه‌ای گذشت و اهلش از میان رفته بودند . این وضع هول‌انگیز

ومدارا ونرمی برگیرید. این دو کلمه فقط در این
سوره آمده است، (لسان العرب، مقایس اللغه، مفردات
راغب، المیزان، منهج الصادقین، لسان التنزیل)
(ن - ص - ب)

این ماده به حسب مقام و مورد معانی
مختلفی دارد که به آنها اشاره میشود.

۱- (ض) نصب الشيء ینصبه نصباً : (بهفتح
نون وسکون صاد در مصدر) برافراشت آن را ،
بالا برد، بر زمین میخکوب کرد. مانند بالا بردن
عمارت و کوبیدن نیزه به زمین ، و برپای کرد ،
بیماری یا اندوه او را رنجور یا دردمند کرد .

«...والی الجبال کیف نصبت» غاشیه
۱۹ آیا به کوهها نمینگرند [و در باره آنها به
تفکر و اندیشه نمپیردازند] که چگونه [بقدرت
خدای تعالی] برافراشته شده اند. و بر زمین بطریق
رسوخ وثبات میخ کوب شده اند. که اصلاً متحرک
و مضطرب نمی شوند . و از جای خود زایل نمی-
گردند . از این باب فقط در این سوره آمده
است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ
القرآن الکریم - لسان التنزیل - معجم البیان-
ترجمه پرتوی از قرآن - المیزان)
(ن - ش - ط)

«ناشطات» جمع ناشطه است. ستانندگان
جان به آسانی . یعنی : فرشتگانی که جان مؤمن
را به آسانی بردارند . یا سخت کنندگان کار بر
کافران به سدن جان .

(ض-س-ن) نشط الشيء ینشطه نشطاً : بفتح
نون وسکون شین در مصدر: آسان وسبک بکاری
روی آورد ، حرکتی است که روح به آسانی کشیده
شود ، بند را از پایش باز کرد، ریسمان را گره زد.
هرگاه مصدر آن : نفاعاً باشد : به معنی او را
خوشحال ساخت و اندوه او را برد .

«والناشطات نشطاً» نازعات ۲ مفسران
برای معنی آن اقوال مختلف دارند . معروفتر از
همه تفسیر و تطبیق به ملائکه است . و قسم به
فرشتگانی که جان اهل ایمان را به آسایش ونشاط

زنده میگرداند ؟

این سخن را به واسطه بزرگی شمردن
مطلب و قدرت خدای تعالی گفت . نه از روی
استبعاد . خدای تعالی او را صد سال میراند .
سپس او را زنده کرد . و ندائی به سوی او آمد :
به خوراکی و آشامیدنی خود بنگر که گذشت زمان
آن را تغییر نداده و دگرگون نساخته است .

و به الاغت نگاه کن که چگونه اجزاء و
اعضایش پراکنده و استخوانهایش پخش شده است.
بین خدای تعالی چگونه زنده اش میکند. و تورا
نشانه و دلیل برای مردم قرار دادیم تا مسأله
زنده شدن مردگان و معاد روشن و ثابت شود .
چونکه برگشت اجزاء به صورت اولیه پس از
عروض آنها تغییرات بی شمار به نظرش بزرگ

آمد. از این رو خدای تعالی هر دو جهت را برایش
توضیح داد .

جهت اول را بامیراندن وزنده کردن خودش
و جهت دوم را بازنده کردن الاغش در جلو چشمش.
و فرمود: به استخوانها نگاه کن. چگونه هر کدام
را با دیگر اعضا ترکیب مینمائیم . سپس روی
آن را گوشت میپوشانیم . تا آنکه به صورت اول
درآید. و همچنین اعضای خودش تا آنکه هر دو بر
پا خاسنند . و هنگامیکه از خانه اش بیرون آید.
زنش آبتن بود. و خودش پنجاه سال داشت تا
خدای تعالی او را صد سال میراند. و زنده کرد.
وقتی به سوی اهلس برگشت، به همان سن پنجاه
سالگی بود. در حالی که پسرش به سن صدسالگی
رسیده بود .

بسیاری بر خود هموار ساختند. ونعمی از آن نبردند. چون ریاکاران و دشمنان ائمه اطهار. دوزخیان به عملی مشغول باشند که رنج بسیار بدیشان رسد. مثل کشیدن زنجیرها و غلها که بردستها و گردنهای آنها نهاده باشند. اینها کسانی باشند که در دنیا از روی تکبر طاعت خدای تعالی نکردند. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که دشمن ماست، اگر چه عبادت و اجتهاد کرده باشد، از اهل این آیت است.

۵- «نصب» به ضم نون و سکون صاد به معنی: تعب و رنج، مکروه و مشقت. ابو عبیده گفته: به معنی: بلاد و شتر. این کلمه تنها در سوره ص آمده است. در ج ۲ ص ۱۱ ضمن آیه مذکور است. ۶- «نصب» به ضم نون و صاد. دارای دو معنی است. الف: به معنی سنگ یا سنگها. مردم جاهلیت در اطراف کعبه سنگ یا سنگهایی قرار میدادند. و آنها را مقدس میشمردند. و روی آنها حیوانات را ذبح میکردند. و این از مراسم بت پرستی بود. و تعداد آنها را سیصد و شصت گفته اند.

راغب گفته: «نصب الشيء» یعنی: چیزی را به طور برآمده بگذارند. مثل نصب نیزه و پناه و سنگ. و «نصب» سنگی است که روی چیزی میگذارند. و هر بها سنگی داشتند که آنرا پرستش میکردند. و روی آن ذبح میکردند. و جمع «نصب» «نصاب» و «نصب» به ضم نون و صاد میباشند. و گاهی در جمع آن «انصاب» گویند. (انتهی) صاحب مجمع البیان گفته: «واحد نصب» «نصاب» است. و جایز است که واحد باشد. و جمع آن: «انصاب».

صاحب لسان العرب و معجم الفاظ القرآن الکریم گفته اند:

۲- (س) نصب ینصب نصباً: به فتح نون ر صاد در مصدر: در کار خسته و فرسوده شد، کوشش نمود، به واسطه کار و کوشش در رنج افتاد و خسته شد.

«فاذا فرغت فانصب» انصراف ۷ برای معنی این آیه چند قول گفته شده است. الف: و چون نماز واجب را بجا آوردی برای دعا همت مصروف دار.

ب: چون از کار دنیا فارغ شوی به عبادت حق رنج بردار.

ج: پس از آنکه از امر دعوت و هدایت خلق به دین حق فراغت یافتی، به وظایف عبادت و زحمت در تحصیل قرب پروردگار بپرداز.

د: چون از نوعی عبادت پردازی، در نوعی دیگر از آن شروع کن. یعنی هیچگاه از مشقت طاعت فارغ نباش.

ه: چون از واجبات پردازی به شب زنده داری متحمل مشقت شو.

و «والعلم عند الله» از این باب فقط در این حوره آمده است.

۳- «نصب» به فتح نون و صاد به معنی: رنجه شدن. تعب و رنج. ثمالی گفته: شدت تعب و رنج را «نصب» گویند.

«... لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً» کهف ۶۲: و موسی علیه السلام گفت: از این سفرمان رنج و خستگی بسیار دیدیم. و نیز در سوره توبه ۱۲۰ و صبح ۴۸ و فاطر ۳۵ به همین معنی است.

۴- «ناصبه» رنجکش، رنج بیننده. «عاملة ناصبه» غاشیه ۳ کوشای رنج کش است. تنها در این سوره آمده است.

تفسیر: راجع به کافران و کسانی است که در دنیا اعمال زیادی به جا آوردند. و رنج و زحمت

در ج ۱ ص ۲۳۹ ضمن آیه مذکور است . تنها در این سوره آمده است .

۸- «نصب» حظ و بهره و سهم . جمع آن انصبه و انصباء است . در قرآن مجید به صورت جمع نیامده است .

این کلمه بیست و یکبار در قرآن مجید آمده است . در کلمه « فرض » ج ۲ ص ۲۵۲ ضمن آیه مذکور است .

(لسان العرب - مفردات راغب - فقه الله تعالى - مجمع البحرین - المیزان - مجمع البیان و ترجمه پرتوی از قرآن - روان جاوید)

(ن - ص - ت)

«انصات» مصدر است از باب افعال . یعنی خاموش بودن برای گوش دادن .

ابن الاعرابی گفته : نط و أنط : یعنی : به سخن گوش داد ، و خاموش بود .

« و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون » اعراف ۲۰۴

و چون قرآن خوانده شود . بدان گوش دارید . و خاموش مانید . باشد [که از پند های آن بهره مند شوید] و مورد رحم خدای تعالی واقع شوید .

و در سوره احقاف ۲۹ نیز به همین معنی است . (لسان العرب - لسان التنزیل - المیزان - مجمع البیان) .

(ن - ص - ح)

(ف) نصح له و نصحه ینصح نصحاً (به ضم نون) و نصیحة : خیرخواهی و ارشاد نمودن به راهی که صلاح طرف باشد ، خالص گردانیدن نیت را برای او از آمیختگی با فساد ، اراده خوبی با خلوص و پاکی نیت ، در جستجوی بهترین راه برای او برآمد . اسم فاعل آن « ناصح » و جمع آن : « ناصحون » .

«نصب» بر انصاب جمع بسته می شود .

قوله تعالی : « ... و ما ذبح علی النصب ... » ماده ۳ [و از جمله چیزهایی که خوردن گوشت آن حرام است] حیوانی است که روی سنگها (سنگ) ذبح شده باشد .

پس مراد از نهی خوردن گوشت حیوانی که روی سنگهای مخصوصی ذبح شده باشد ، این است که در این قسمت به راه و رسم جاهلیت رفتار نکنند . چون این سنگها را مقدس می شمردند . و بر روی آن ذبح میکردند . و این از مراسم بت پرستی بود .

برخی هم گفته اند : حیوانی که به منظور تقرب به بت ذبح شده باشد . پس « علی » بمعنای « لام » است .

ب : معنی دیگر «نصب» علم و پرچمی که در لشکرگاه به پا کرده و برافراشته باشند . و نشانه هایی که در راهها برای راهنمایی مسافران گذاشته می شود .

« یوم یخرجون من الاجساد »

سراغاً کانهم الی نصب یوفضون » معارج ۲۳ روزی که شتابان از گورها بیرون شوند . گوئی به سوی علم و نشانه ای که به پا داشته شد بر یکدیگر پیشی میگیرند .

قول دیگر آنکه : بسوی بتهایی که برای عبادت خود نصب کرده اند ، میشتابند .

کلمه « نصب » فقط در این دو سوره آمده است .

۷- «انصاب» بتها که برای عبادت

نصب کرده باشند . و یا سنگهایی که برای ذبح قربانیها در اطراف خانه کعبه نصب می کرده اند . و قربانیها را بنام آنها [نه باسم خدای تعالی] ذبح مینمودند . سنگهایی بوده که به آن تبرک می جستند . و در باره آنها عقیده هایی داشتند .

«... وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» اعراف ۷۹.

صالح عليه السلام گفت: ای قوم! من پیام پروردگار خویش را به شما رسانیدم. و هر اندازه که در خیرخواهی از پند و اندرز لازم بود، به شما دادم. ولی شما نپذیرفتید. چون خیرخواهان را دوست نداشتید.

«نصح» به ضم نون و سکون صاد مصدر است. خالص و پاک گردانیدن، طلب فعل یا گفتاری که صلاح صاحبش باشد. گفته می شود: نصحت له الود: یعنی: دوستیم را برای او خالص و پاک و بی غش قرار دادم. «ولا ینفعکم نصحی ان أردت ان أنصح لکم...» هود ۳۴

نوح علیه السلام به قوم گفت: من اگر خیرخواهی شما را بخواهم و به شما پند و اندرز دهم، به شما سود نمیدهد. «نصح» تنها در این سوره آمده است.

«نصوح» به فتح نون. بناء مبالغة است. که برای مذکر و مؤنث یکسان است. بمعنی: خالص و پاک. و «توبة نصوحاً» یعنی: گنهکار توبه کند. و دیگر آن گناه را بجا نیاورد. و گفته شده: به معنی: خیاطه و دوزندگی است. چونکه گناه پرده دین را می شکافد و پاره میکند

و توبه آن را وصله میکند. و بهم میدوزد. و میپوشاند. «يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا...» تحریم ۸ شما که ایمان دارید، سوی خدای تعالی توبه صمیمانه و خالص بیارید. یعنی از گناهان باطاعت خدای تعالی بازگردید. و برگزشته پشیمان باشید. و عزم را جزم نمائید که باز بر سرگناه نروید. تنها در این سوره آمده است (۱)

لسان العرب- مفردات راغب- مقایس اللغة المیزان- مجمع البیان- منهج الصادقین- لسان التنزیل- منهج الصادقین.

(ن-ص-ر)

(ن) نصره ینصره نصرأ: او را یاری کرد و کمک نمود. و نصره العبد لله: و یاری کردن بنده مرخدای تعالی را. عبارت است از پیاداشتن دین خدا و نگاهداری حدود آن و به گردن گرفتن احکام آن و دوری کردن از آنچه نهی شده است. و نصره من عدوه: یعنی: او را از دست دشمن نجات داد و رها کنید.

۱- «و نصرناه من القوم الذين كذبوا

بآياتنا...» انبیاء ۷۷ و او را (نوح ع) بردفع آن قومی که آیات ما را به دروغ پنداشتند یاری دادیم.

با ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله

عزیزی و خواری تو بخشی و بس

عزیز تو خواری نبیند ز کس

خدایا به عزت که خوادم مکن

به ذل گنه شرمسارم مکن

مرا شرمساری ز روی تو بس

دگر شرمسارم مکن پیش کس

گرم بر سرافند ز تو سایه ای

سپهرم بود کمترین پایه ای

(سعدی)

(۱) بیا تا برآریم دینی ز دل

که نتوان برآورد فردا ز گل

چو شاخ برهنه برآریم دست

که بی برگه ازین بیش نتوان نشست

کریمه به رزق تو پرورده ایم

بانام و لطف تو خوکرده ایم

گدا چون کرم بیند و لطف و ناز

نگردد ز دنبال بخشنده باز

چوما را به دنیا تو کردی عزیز

به عقبی همین چشم داریم نیز

ینصیرکم...» محمد ۷ ای اهل ایمان اگر خدا را یاری کنید. خداهم شمارا یاری کند. یعنی: اگر دین خدا و پیغمبر و امام زمان را یاری دهید. به اینکه بوظایف دینی و اطاعت از ولی قیام نمایید.

«و لقد نصیرکم الله پیدر...» آل

عمران ۱۲۳ و خدای تعالی شما را به حقیقت در جنگ بدر یاری کرد و بردشمن غلبه داد. با آنکه شما در مقابل دشمن ضعیف بودید.

گاه و نسر، متضمن معنی: منع یا نجات دادن و مانند آن است. قوله تعالی: «و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون» هود ۳۰ نوح علیه السلام به قومش گفت: من اگر ایشان را طردکنم و از خود برانم چه کسی مرا از عذاب خدای تعالی باز میدارد. و نجات میدهد؟ پس چرا متذکر نمیشوید و بخود نمیائید.

تفسیر: اشراف و اعیان قوم آن حضرت که کافر بودند، گفتند: جمعی مردمان فرومایه و کم فکر از تو پیروی کرده اند. و پست بودن اهل ایمان در نظر آنها برای فقر و تهیدستی شان بوده است. زیرا اهل دنیا به کسانی که دستشان از مال دنیا تهنه است، به چشم حقارت و کوچکی نظر می کنند.

۲- «نصر» مصدر است. یعنی: یاری کردن.

«... و کان حقاً علینا نصر المؤمنین»

روم ۴۷ و یاری کردن مؤمنان بر ما حتم و لازم است.

این کلمه هفده بار در قرآن مجید آمده است.

۳- «ناصر» اسم فاعل است. یعنی: یاری

دهنده، یاور. «... فلا ناصر لهم» محمد ۱۳ معنی از اول آیه: و چه بسیار اهالی شهرها را هلاک ساختیم. که از اهالی موطن تو، که ترا از

آنجا بیرون کردند، نیرومندتر بودند. پس برای آنها یاری نبود، که یاریشان دهد، و در برابر عذاب ما. از آنان به دفاع پردازد. این کلمه به صورت مفرد سه بار و جمع هشت بار در قرآن مجید آمده است.

۴- «منصور» اسم مفعول است. یعنی: یاری داده شده. جمع آن: «منصرون» «انهم لهم المنصورون» سافات ۱۷۲ محققاً پیمبران [که از جانب خدای تعالی آمده اند] یاری داده شده اند. تنها در این سوره آمده است. و به صورت مفرد تنها در سوره اسراء ۳۳ میباشد.

۵- «نصیر» یاری دهنده. یار و یاور و مددکار. از اسماء حسناى الهی است.

«... فنعم المولى ونعم النصیر» حج ۷۸ و انفال ۴۰ چه خوب مولی و چه خوب یاورى است خدای تعالی. این کلمه بیست و چهار بار در قرآن مجید آمده است.

۶- «انصار» یعنی: یاران، مددکاران «یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله...» صف ۱۴ ای اهل ایمان خدای تعالی را [به یاری دین او] یاری نمائید. و نیز در سوره آل عمران ۵۲ و ۱۹۲ و بقره ۲۷۰ و سوره مائده ۷۲ و نوح ۲۵ به همین معنی است.

و اما «انصار» در سوره توبه آیه ۱۰۰ و ۱۱۷: آن دسته از ساکنان مدینه اند که بزرگان شان به پذیرش اسلام سبقت جستند. و پیش از هجرت مسلمان شده بودند. و به یاری مسلمانان مکه برخاستند و حضرت رسول صلی الله علیه و آله را یاری نمودند. و مهاجرین با او را در شهر خود و خانه های خود منزل دادند. و از دین خدای تعالی دفاع کردند.

«و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی

شوری ۴۱

و کسی که از ستمکار به واسطه ستمی که نموده انتقام بکشد و حق خویش را بگیرد. جای اعتراض و راه اشکالی بروی نیست.

و در سوره شورا و آیه ۲۲۷ به معنی :

انتقام گرفتن و دادستانی کردن از کافرانی است که در رهجو مسلمانان سخن رانی کرده بودند.

و در سوره : الرحمن آیه ۳۵ به معنی : دفع نمودن و جلوگیری کردن است.

۹- «منتصر» انتقام کشنده، دفع کننده،

دادستاننده، یاری دهنده. اسم فاعل از باب افتعال

است. و جمع آن «منتصرین» است؛ «ام

يقولون نحن جميع منتصر» قمر ۲۲

یا آنکه این کافران میگویند : ما گروه

مجموعیم [در قوت و شوکت] که دفع کننده و

جلوگیرنده ایم . هر که قصد ما کند . یا آنکه

یکدیگر را در بلا یاری دهنده ایم .

این کلمه چهار بار به صورت مفرد و جمع

در قرآن مجید به همین معنی آمده است .

۱۰- «استنصار» یاری خواستن، برای

دفع دشمن از کسی کمک خواستن .

«... فاذا الذي استنصره بالامس

يستصرخه ...» قصص ۱۸ پس ناگاه آنکس

که روز گذشته از او (موسی ع) یاری جسته بود

باز او را به دادخواهی خواند. و نیز در سوره انفال

۷۲ بهمین معنی است .

۱۱- «نصاری» پیروان کیش عیسی علیه السلام اند

و آن جمع «نصران» بر وزن فلان برای مبالغه

آمده است. مانند : عطشان، یعنی به شدت تشنه.

بعضی جمع «نصری» به فتح نون و صاد و کسر راء

دانسته اند. خلیل گفته : «نصاری» جمع «نصری»

به سکون صاد و کسر راء و یاء مشدد و «نصران»

است .

الله عنهم ورضوا عنه ...» توبه ۱۰۰ و
پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که
به نیکی و طاعت خدا پیرویشان کردند. خدای
تعالی از آنان راضی است. و ایشان نیز از خدای
تعالی راضیند .

۷- تناصر القوم تناصرا : همدیگر را

کمک کردند و به یاری هم برخاستند .

«مالككم لاتنصرون» صافات ۲۵

در روز قیامت به کافران میگویند چرا

امروز مثل دنیا همدیگر را یاری نمیکنید. و این

بروجه توبیخ و سرزنش و نکوهش است. از این

باب تنها این فعل در قرآن مجید آمده است .

۸- «انتصار» از باب افتعال است . به

معنی : انتقام و کینه کشیدن . دادخواهی و داد

ستدن ، پیروزدن ، دفاع کردن ، حق خود را

گرفتن ، بازداشتن

گفته می شود : انتصر من عدوه یعنی : از

دشمنش انتقام گرفت . و انتصر ممن تعدی علیه :

دادخواهی کرد و حق خود را از وی گرفت .

«فدعاربہ ائی مغلوب فانتصر»

قمر ۱۰ پس نوح علیه السلام پروردگارش را

بخواند که همانا من مغلوب شدم. پس از آنها انتقام

بکشی .

و نیز : «... هل ينصرونكم او

ينتصرون» شمر ۹۳ معنی از اول آیه قبل :

و روز قیامت بروجه توبیخ به کافران گفته شود :

آنچه را که جز از خدای تعالی پرستش میکردید

کجا بیاورید و به کجا شدند ؟

آیا در چنین روزی میتوانند [آن بتها]

شما را یاری کنند . و یا از شما و یا از خودشان

عذاب را دفع کنند . و از عذاب جلوگیری کنند .

و نیز در این آیه : «ولمن انتصر بعد

ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل»

این کلمه چهارده بار در قرآن مجید آمده است. در ج ۱ ص ۹۶ ضمن آیه مذکور است.

۲- « نصرانیاً » شرح آن ذیل کلمه نصاری گفته شد. « ماکان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً و لکن کان حنیفاً مسلماً و ماکان من المشرکین » آل عمران ۶۷

ابراهیم یهودی و نصرانی نبود. ولی مایل به حق و راست دین و مسلم بود. و از مشرکان نبود. فقط در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مقایس اللغه - مفردات - راغب - مجمع البیان - منهج الصادقین - روح الجنان - پرتوی از قرآن - روان جاوید - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ن - ص - ف)

« نصف » نیمه چیزی ، يك دوم .
« و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد ... » نساء ۱۲ : و نیمه آنچه زنان شما و انهادند . اگر فرزندی ندارد ، از شاست . این کلمه هفت بار در قرآن مجید آمده است .

(ن - ص - و)

« ناصیه » موی پیش سر ، منتهای روئیدنگاه موی سر . گفته می شود : أخذ بناصيته : یعنی : او را خوار ساخت و در قبضه تصرف خویش در آورد . کنایه است از کمال تسلط و نهایت قدرت . چون وقتی موی سر در دست کسی باشد . مقهور و زام وی است .

« ... ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ... »

هود ۵۶

یعنی : هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه خدای تعالی فرمانروا و مالک آنست . که نه هر گونه بخواهد آن را بگرداند . و مقهور خویش سازد . « کالاتین لم ینته لنسفاً بالناصیه » علق ۱۵ : نه چنانست [که آن کافر ستمگر دوغکو

ابواسحق گفته : « نصاری » جمع نصران است . چون : ندامی (به فتح نون و الف مقصور) جمع ندمان . و مؤنث نصران ، نصرانة است . لکن نصران بدون یاء نسبت استعمال نمی شود . به جهت آنکه گفته می شود : رجل نصرانی و امرأة نصرانیة . این بری گفته : نصاری جمع : نصران و نصرانة است . و در اینجا مراعات اصل شده است . نه مراعات استعمال . چونکه در کلام گفته میشود : نصرانی و نصرانیة . با یاء نسبت . و اگر نصرانة گفته شود ، به جهت ضرورت شعری است .

زجاج گفته : شاید نصاری جمع نصری (به کسر و یاء مشدد) باشد . چون : مهاری ، جمع : مهری . گفته می شود : بعیر مهری . یعنی شتری که منسوب به مهر است . و آن قبیله ایست از عرب یمن .

صاحب پرتوی از قرآن گفته : ظاهرا نیست که نصرانی به غیر قیاس منسوب به شهر ناصرة است که محل پرورش مسیح علیه السلام در کودکی و سکونت مادرش بوده . بدین جهت به عیسی علیه السلام ناصری گفته می شود . و بعد از مسیح علیه السلام محل اسقف بزرگ و زیارتگاه مسیحیان گردید . صاحب منهج الصادقین گفته : « یاء » در نصرانی جهت مبالغه است مانند : « احمری » . و در وجه تسمیه پیروان عیسی علیه السلام باین نام نیز چند نظر است :

۱- منسوبند به قریه ناصرة که عیسی (ع) در آنجا میزیست .

۲- به مناسبت اینکه آنان با هم کمک و همکاری داشتند .

۳- چون آنان در جواب حضرت مسیح که پرسید : « ... من انصاری الی الله » آل عمران ۵۲ یعنی : یاران من به سوی خدای تعالی چه کسانیست ؟ : « قال الحواریون نحن انصار الله ... » حواریان گفتند : ما یاری کنندگان دین خدائیم .

بریان به پوستهای دیگرش مبدل سازیم، تاسختی عذاب را بپشند. از این ماده تنها این فعل در قرآن مجید آمده است.

(مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

(ن - ض - خ)

«نضخ» به فتح نون و سکون ضاد :
فوران وجوشیدن .

گفته می شود : (ف) نضخ عین الماء تنضخ نضخاً : چشمه آب جوشید و از پائین به بالا فوران کرد . و درموقع مباله گفته می شود : عین نضاخته . قوله تعالى : «فیهما عینان نضاختان» رحمن ۶۶ در آن دو یعنی در دو بهشت دیگر دو چشمه آب است . که از زمین فوران دارند .

از این ماده تنها این کلمه درقرآن مجید آمده است .

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان)

(ن - ض - د)

«نضد» به فتح نون و سکون ضاد :
به معنی : چیدن چیزی بالای یکدیگر است .

(ض) نضد المتاع یضده نضداً : کالای تجارتی را بالای هم به نظم و ترتیب چید . و به آن چیزی که بالای هم چیده شده :

«منضود و نضید» گفته می شود . و

«نضید» تحویل یافته از «منضود» است ، چنانکه گفته می شود : قلیل درمعنی : مقتول .

«وطلح منضود» واقعه ۲۹ و اصحاب

یمین (سمت راستیها) درکناردخت مود بهخصوصی اند که میوه اش روی هم چیده شده است . و نیز در سوره هود ۸۲ .

«نضید» روی هم چیده شده .

«والنخل باسقات لها طلع نضید» ق/ ۱۰

و به واسطه باران درختان خرما ی بلند را رویانیدیم .

پنداشته است [البته اگر بازنایستند ، او را بموی پیشانی به قهر و سختی بگیریم . سفع که معنای آن به شدت و برخلاف اندیشه و اراده کفیده و رانده شدن و تیره و زشت نمودن است . و اتصال و نسبت آن به ناصیه . شاید کنایه از محل و مظهر غرور و فکر و نظر و اطوار نفسانی باشد .

این کلمه سه بار درقرآن مجید آمده است .

در آیه ۱۶ همین سوره نیز آمده است .

«نواصی» جمع : ناصیه است .

«... فیؤخذ بالنواصی والاقدام»

الرحمن ۴۱ .

معنی از اول آیه : گناهکاران [که به جرایم کفر و نافرمانی نامه اعمال را سیاه کرده باشند] به علامتشان شناخته شوند . پس به مویهای پیشانی و قدمها گرفته شوند .

فقط در این سوره آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب -

مقایس اللغة - مفردات راغب - پرتوی ازقرآن -

المیزان - مجمع البیان - منهج الصادقین)

(ن - ض - ج)

(س) نضج ینضج نضجاً (به ضم و فتح نون در مصدر) در یافتن و رسیدن به آنچه مطلوب است ، رسیدن میوه و پخته شدن گوشت . گفته می شود : نضجت الفاکهه : یعنی : میوه رسید و برای خوردن آماده شد . ونضج الجلد علی النار : پوست بر آتش بریان شد .

ابن فارس گفته : نضج در اصل به معنی : به نهایت رسیدن چیزی است درطبخ و پختن . سپس استعاره آورده می شود درهر چیزی که به غایت محکمی و استواری رسیده باشد .

و گفته می شود : هونضج الرأي : یعنی :

او محکم رأی است . یعنی رأیش پخته است .

قوله تعالى « كلما نضجت جلودهم

بدلناهم جلوداً غیرها... » نساء ۵۶/

هروقت که پوست بدن دوزخیان به آتش

که میوه های آنها روی هم چیده شده است .
از این ماده تنها در این سه مورد در قرآن مجید آمده است .

(مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان) .
(ن - ض - ر)

« نضرة » به فتح نون و سکون ضاد :
به معنی : آب و رنگ و تروتازگی و زیبائی و نعمت و بی نیازی . گفته میشود : (ن - س) نضرا الورق والشجر : سبزشد و باطراوت گردید .

ونضرا الوجه : یعنی : نیکو و روشد و تروتازده و شاداب و با رونق و طراوت گردید . و مضارع آن یضرو و مصدر آن : نضرة و نضارة میباشد . اسم فاعل آن : « ناضر » و مؤنث آن « ناضرة » میباشد .

« تعرف فی وجوههم نضرة المعیم » ۲۴
در چهره های نیکوکاران ، نشاط و شادمانی و طراوت و خرمی آن نعمت سرشار را تو نی شناخت .
و نیز در سوره انسان ۱۱ بدین معنی است .

« ناضرة » « وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناضرة » قیامت ۲۲

رویهائی در چنین روز (یعنی روز قیامت)
شاداب و خرم است . به سوی پروردگارشان بیچشم امید نکرانند . از این ماده تنها در این سه مورد در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - روان جاوید) .

(ن - ط - ح)

« نطیحة » حیوانی است که به واسطه شاخ زدن حیوان دیگری بمیرد . چنانکه گفته می شود :

(من ف) نطحه الثور ونحوه : یعنی گاو و نحو آن او را شاخ زد . حیوانی که بدین طریق بمیرد خدای تعالی فرموده ، حرام است . و تاء

در « نطیحة » برای نقل است از وصفیت به اسمیت . چنانکه جوهری هم گفته است . و رجل نطیح یعنی : بد یمن و بد شکون . و نواطح الدهر یعنی : سختی های آن . در قرآن مجید تنها « نطیحة » آمده است .
« حرمت علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطیحة ... » مائده ۳

[اینها] بر شما حرام شده است : مردار و خون و گوشت خوک و آنچه [هنگام ذبح] نام غیر خدا بر آن برده شود . و حیوانی که خفه کرده باشند . (یعنی منخنقة) و یا با سنگ و چوب کشته باشند (یعنی موقوذة) و یا از بلندی و یا در چاه افتاده باشد و مرده باشد (یعنی : متردية) و یا بوسیله شاخ زدن حیوان دیگری کشته شده باشد (یعنی : نطیحة) و دیگر آن حیوانی که ، حیوان درنده ای آن را پاره کرده باشد . و بدین سبب مرده باشد . مگر آنچه تذکیه نمودید (یعنی : چهار رنگ را ببرید) و نیز آن را که برای بتان میکشید . و همچنین قسمت کردن با تیرهای قرار که اینها همه برای شما حرام است .
از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است . (لسان العرب - مفردات راغب - المیزان معجم الفاظ القرآن الکریم) .

(ن - ط - ف)

« نطفة » به ضم نون : اجزای مخلوط به یکدیگر است . از آب مرد وزن ، آب مرد ، آب پشت . لحيانی گفته : « نطفة » به معنی آب اندک است . که در مشک و دلو باقی میماند . و نیز راغب گفته : آب صافی یعنی : خالص و بی غش است . و از آن به آب مرد تعبیر می شود .

جوهری گفته : « نطفة » به معنی : آب صافی است . در صورتیکه جمش نطاف به کسر نون باشد . و اگر به معنی : آب مرد باشد . جمع

به دلخواه خود و از سر هوس سخن نمیگوید. آنچه از آیات قرآن و احکام اسلام و نیز آنچه امیر-المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام راجع به امامت و وصایت و ولایت و خلافت او سخن میگوید. کلام حق و فرمان خدای تعالی است. و از پیش خویش چیزی نمیگوید. «ان هو الا وحی

یوحی» نجم ۲

۲ - گواه به آواز پرندگان نیز گفته می شود. چنانکه خدای تعالی سخن گفتن پرندگان را به سلیمان علیه السلام آموخته بود.

«... و قال یا ایها الناس علمنا

منطق الطیر...» نمل ۱۶ و گفت [یعنی: سلیمان ع] ای مردم ما زبان پرندگان آموخته شدیم. پس آواز پرندگان نسبت به سلیمان علیه السلام نطق و منطق نامیده می شود. و هر کس نیز از این معنی چیزی درک میکند، و زبان مرغان را میفهمد، نسبت به او ناطق است. و نسبت به کسی که نمیفهمد، صامت گفته می شود. فقط در این سوره آمده است.

۳ - گفته می شود: نطق الكتاب بكذا.

یعنی: کتاب مطلب را توضیح داد. و بیان کرد و بر آن دلالت نمود. پس به کتاب از این جهت که با چشم مورد مطالعه قرار میگیرد. و خواننده از آن مطالب را در مییابد، «ناطق»

آن: نطف به ضم نون و فتح طاء میباشد. ابو منصور گفته: عرب به آب کم و یا زیاد «نطفه» میگوید. اما بیشتر به اندک گفته میشود. (انتهی) و به نطفه هم که منی گفته می شود بجهت کمی آن است. و تکثیر نطفه هم برای تحقیر آن است.

صاحب روح الجنان گفته: اصل نطفه آب اندک باشد. من نطف. اذا قطر. فعله (به ضم فاء و فتح لام) مفعول به باشد. این کلمه دوازده بار در قرآن مجید آمده است.

«الم ینک نطفة من منی یمنی»

قیامت ۳۷ مکر آدمی [در اول] قطره آب یا مایه ای از منی که ریخته میشود، نبود؛

«ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین»
مؤمنون ۱۳ پس او را نطفه گردانیده در جایگاه استوار قرار دادیم. (یعنی رحم) (۱)

(ن - ط - ق)

۱- (من) نطق ینطق نطقاً و منطقاً: به معنی:

سخن گفتن، حروفی که با آواز به وسیله زبان از مقاطع حروف ادا شود. و بر مقصود و مراد دلالت نماید.

«وما ینطق عن الهوی» نجم ۳

یعنی: از روی دلخواه سخن نمیگوید.
تفسیر: یعنی: پیغمبر صلی الله علیه و آله

انگیزی زده است. اما اگر به مغز خویش بیندیشد و در باره آن به تفکر پردازد، آن وقت تمجید و شگفتیش چند برابر خواهد شد که خدای تعالی چه قدرتی در خلقت آن به کار برده که این همه اندیشه ها از آن به ظهور می رسد. تمام اکتشافات و اختراعاتی که بشر انجام میدهد توسط این مغز است. و آدمی از درک حکمت هائی که در آن نهفته است، عاجز است و به اندکی از بسیار آن تاکنون دست یافته است.

(۱) تفسیر: خدای تعالی آدمی را از نطفه ای نادار، ناتوان، ناچیز، فاقد شکل و اندازه انسانی آفرید. او را شکل داد. آنگاه قوای باطن و ظاهر و هندسه اندام او را تنظیم و تقدیر کرد. هرگاه شخص وارد کارخانه ای شود و دستگاههای مختلف و متعددی مشاهده کند. که هر کدام با نظم مخصوصی کار معینی را انجام میدهند، از این وضع به تعجب درآمده و به خود میگوید: بشر دست به چه کارهای مهم و شگفت

گفته می شود. قوله تعالى: « هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنّا نستنسخ ما کنتم تعملون » جاثیه ۲۹

یعنی: این نامه ما است که به حق بر شما سخن میکند. که ما آنچه را عمل میکرده اید نسخه برداشته ایم.

تفسیر: اضافه کتاب به خود، به اعتبار نوشتن آن است. یعنی این کتابیست که فرشتگان به امر کارهای نیک و بد شما بندگان را برآستی و درستی نوشته اند. به صورت فعل مضارع نه بار در قرآن مجید آمده است.

۴- انطاق: از باب افعال. یعنی: بسخن درآوردن کسی را.

« ... قالوا انطقنا الله الذی انطق

کل شیء ... » فصلت ۲۱.

راجع به حال گناهکاران و کفار در روز قیامت است. که آنها به اعضاء بدن گویند: ای عجب! شما که زبان نداشتید چگونه بر اعمال ما شهادت دادید؟ آن اعضاء گویند: خدائی که همه موجودات را به سخن آورد، ما را نیز گویا گردانید. از این باب فقط درین سوره آمده است (مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب - روان جاوید - منهج الصادقین).

(ن - ظ - ر)

(ن) نظر ینظر و منظراً: کلامه « نظر » و مشتقات آن به معانی مختلف میاید. از جمله:

۱- نگرستن، نگاه کردن.

« واذما انزلت سورة نظر بعضهم الی بعض هل یریکم من احد ثم انصرفوا ... » توبه ۱۲۷ و چون سوره ای نازل شود. بعض آنها به بعض دیگر نگرسته [میگوید] آیا کسی شما را می بیند. آنگاه بدر روند.

تفسیر: در خصوص منافقان است. وقتی سوره ای از سوره های قرآن نازل می شد. و آنها می شنیدند. بطور استهزاء به یکدیگر نگاه می کردند بعد می ترسیدند از آنکه مسلمانان به آنها متوجه شده باشند. از هم می پرسیدند: کسی شما را می بیند؟ اگر کسی متوجه اشاره کردن و استهزاء آنها نشده بود. باز مشغول عملیات خود بودند. و اگر کسی آنها را دیده بود، برمیخاستند و میرفتند.

۲- به معنی فکر کردن و اندیشه نمودن، بررسی کردن، دقت درچیز ازراه فکر واندیشه چنانکه گفته می شود: نظرت فلم تنظر. یعنی: نگاه کردی. اما در آن تأمل نکردی و به فکر و اندیشه نپرداختی.

« اقلیم ینظر والی السماء فوقهم کیف

بنیناها و زیناها ... » ق ۶

مگر آسمان را بالای سر خود نمی نگرند [و درباره آن تفکر و تأمل نمیکنند] که چگونه بنایش کردیم. و زینتش داده ایم. و نیز در سوره های: صافات ۸۸ و مدثر ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و عبس ۲۴ و اعراف ۱۸۵ و یوسف ۱۰۹ و روم ۹ و فاطر ۴۴ و غافر ۲۱ و ۸۲ و محمد ۱۰ و وق ۶ و آل عمران ۱۳۷ به همین معانی است.

۳- گاه کنایه از انعام و احسان میاید:

« ... ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیمة ... » آل عمران ۷۷ کسانی هستند که بهره و نصیبی از ثواب آخرت ندارند. و در آخرت خدای تعالی با آنها سخن نمیگوید. [کنایه از بی اعتنائی و اعراض است از آنها] و انعام و احسانی به آنها نمی شود. کنایه از منع خیر است از آنها.

۴- گاه « نظر » به معنی انتظار و صبر کردن و توجه داشتن می باشد.

«... انظرونا نقتبس من نوركم...»

حدید ۱۳ برای تفسیر به «قبس» ج ۲ ص ۲۸۲ رجوع شود.

۵- گاه در تحیر و سرگردانی در کارها استعمال می‌شود.

«... و تریبهم ينظرون اليك وهم

لا يبصرون» اعراف ۱۹۸ و آنها را می‌بینی که [به دیده‌های ظاهر خیره خیره] به سوی تو می‌نگرند. و حال آنکه ترا به دیده باطنی و چشم بصیرت نمی‌بینند. و به حقیقت تو بینا نیستند (اقوال دیگری هم درین باره گفته شده است. والعلم عندالله)

و نیز در سوره بقره ۵۵ و شوری ۴۵ و یونس ۴۳.

۶- «نظرة» به فتح نون و سکون ظاء

یعنی: یکبار نگرستن: «فنظر نظرة فی النجوم» صافات ۸۸ پس [ابراهیم ع] به ستارگان در نگرستن نگرستی. تنها در این سوره آمده است

۷- «ناظرین» یعنی: بینندگان در

کلمه «فاق» ج ۲ ص ۲۶۷ ضمن آیه مذکور است این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است.

۸- «ناظرة» بیننده، نگرنده، منظر

شونده. «وانی مرسله اليهم بهدیه فناظرة بم يرجع المرسلون» نمل ۳۵ ومن (بلقیس) فعلاهدیه‌ای سوی آنان می‌فرستم. پس منتظر می‌شوم ببینم فرستادگان چه خبر می‌آورند.

و نیز در سوره قیامت ۳۳.

۹- انظره انظاراً: او را مهلت داد، به او

در پرداخت بدهی مهلت داد، بدهی او را به تأخیر انداخت.

«قال رب فانظرني الى يوم يبعثون»

ص ۷۹ شیطان گفت: پروردگارا پس تا روزی

که از نو زنده شوند، مرا مهلت ده.

۱۰- «منظرون» اسم مفعول است.

یعنی: مهلت داده شدگان.

«فبقولواهلنحنمنظرون» شعراء

۲۰۳ پس [در آن وقت که برای گناهکاران پشیمانی سودی ندارد. از روی حسرت و پشیمانی] می‌گویند: آیا ما مهلت داده می‌شویم.

از باب افعال به صورت مضارع و امر و اسم مفعول هجده بار در قرآن مجید آمده است.

۱۱- «نظرة» به فتح نون و کسر ظاء

اسم مصدر است. به معنی: انتظار. یعنی: مهلت دادن به بدهکار. تا در موقع توانائی و قراخ دستی بدهی خود را بپردازد.

«وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة...»

بقره ۲۸۰ یعنی: اگر وام‌ده دچار تنگدستی باشد. و نتواند وام و بدهی خود را که هنگام اداءش فرا رسیده، بپردازد، او را مهلت دهید. تا توانائی پیدا کند. و دینش را بپردازد. تنها در این سوره آمده است.

۱۲- «انتظار» چشم به راه بودن، چشم

داشتن، نگران شدن، چشمداشت. توقع داشتن. اسم فاعل آن: «منتظر» و جمش: «منتظرون» است.

«... فانظر و انی معکم من المنتظرین»

اعراف ۷۱ پس منتظر باشید. و چشم بدارید. که من نیز با شما از منتظرانم.

تفسیر: هود علیه السلام در جواب قوم خود

گفت: این اصراری که شما در پرستش بتها و تقلید کورکورانه از پدران خود می‌ورزید. باعث دوری

شما از خدای تعالی و خشمش بر شما گشت. و سبب شد آن عذابی که از در انکار می‌گفتید: چه وقت

نازل می‌شود؟ به همین زودی بر شما نازل می‌گردد.

پس منتظر آن باشید، ازین باب به صورت مضارع

یعنی [ای مؤمنان] خدای تعالی پس از آنکه [در جنگ احد] غم و اندوه شما را فرو گرفته بود. خوابی آرام و پرامن بر شما مستولی کرد. و در سورة انفال ۱۱ نیز به همین معنی است.

گفته می شود : (ف ك ن) نفس ینفس نماغاً نماغاً : یعنی : اول خواب او را فرا گرفت .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان)
(ن - ع - ق)

(من س) نغق الراعی بنغمه ینغق نغماً (به فتح نون و سکون عین در مصدر) و نغماً و نماغاً (بضم نون در مصدر) چوپان به گوسفندانش بانگ زد. « نغیق » بانگی است که چوپان برای راندن و ترسانیدن گوسفندان میزند. آوازی است که شبان گوسفندان را بدان میخواند.

« و مثل الذین کفرو اکمل الذی ینغق بما لایسمع الا دعاء و نداء ... »

مثل کسانی که کافر شدند. مانند کسانی است که بانگ میزند بر کسانی که چیزی جز صدای وندائی از آن نمی شنوند. از این ماده تنها این کلمه در قرآن مجید آمده است.

تفسیر : در این آیه تشبیه جالبی درباره کافران شده که در برابر هیچ حقیقتی تسلیم نیستند و تنها به سننهای غلط قومی چسبیده اند. و اזהر دعوت سازنده ای روی گردان هستند. آنها به گوسفندان و حیواناتی تشبیه شده اند که از فریاد های چوپان خیر خواه و دلسوز چیزی جز سروصدائی که تنها تحریک آنی در آنها به وجود می آورد. نمی فهمند. آنها در برابر حقایق همچون کران ولان و کوران هستند.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - تفسیر نمونه - المیزان - مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی)

و امر و اسم فاعل چهارده بار در قرآن مجید آمده است.

(مفردات راغب - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین - روح الجنان)

(ن - ع - ج)

« نعجة » به فتح نون و جیم: یعنی ماده میش، گوسفند ماده. خلیل گفته : « نعجة » ماده از میش و گا و وحشی و گوسفند کوهیست. صاحب لسان العرب گفته : ماده از میش و آهو و گاو وحشی و گوسفند کوهیست. جمع آن : « نجاج » به کسر نون است.

ولفظ « نعجة » در لغت کنایه از زن قرار داده میشود.

« قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الی نعاجه ... »
ص ۲۴ داود علیه السلام گفت :

به راستی با خواستن ماده میش تو که ضمیمه ماده میش های خویش کنی، با تو ستم کرده است. این کلمه سه بار به صورت مفرد و یکبار به صورت مفرد و یکبار به صورت جمع در قرآن مجید آمده است.

(مفردات راغب - لسان العرب - مجمع البیان)

(ن - ع - س)

« نعاس » به ضم اول بمعنی : حالت آرامش و سستی و خواب سبکی است که قبل از خواب عمیق به اسان دست میدهد. خواب سبك ، حالت نزدیک به خواب ، چون آدم ترسان خواب به او دست نمیدهد. سستی و رخوتی که به آدمی دست دهد و به حالت خواب درآورد.

نمائی در فقه اللغة گفته : « نعاس » اول و ابتدای خواب است.

« ثم انزل علیکم من بعد الغم امانةً نعاساً ... » آل عمران ۱۵۴.

(ن - ع - ل)

« نعل » به فتح نون : کفش ، پاپوش ، نوعی پای افزار . جمع آن : نعال به کسر نون است .

اما در قرآن مجید به صورت جمع نیامده است .

« ... فاخلع نعليك ... » طه ۱۲

خدای تعالی به موسی فرمود : پاپوش خویش را بیرون کن . تنها در این سوره به صورت تشبیه آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - ترجمه قرآن پاینده) .

(ن - ع - م)

(س ن ف) نم یغم نعمه و منعماً .

۱- « نعمه » به فتح نون مصدر است به معنی : دررفاء و آسودگی واقع شدن ، زندگانی خوش ، و ملایم و فراخ و پاکیزه داشتن : بهره مند بودن . و نیز به معنی : لین و نرمی .

« و ذرنی و المکذبین اولی النعمه »

و مهملهم قليلاً » زمل ۱۱ یعنی : مرا با تکذیب کنندگان متنعم و اگذار . و اندکی مهلتشان ده .

تفسیر : ای محمد ص مرا با مشرکان و دروغگویان متنعم قریش که درد نیابه ثروت و فراخی هیش دست یافته اند و چنین بر دعوت تو کفران میورزند . و از ایمان روی بر میتابند . و اگذار . دل به مجازاتشان مشغول مدار . و آنان را اندکی مهلت ده . تا وقت عذاب دررسد . و در سوره دخان ۲۷ نیز به همین معنی است .

۲- « ناعمة » اسم فاعل است و مؤنث ناعم

یعنی : شاداب ، بهره مند ، خوشی درونی ، خرم و شادان ، شادی و خرمی و سرور که در رخسار نمایان باشد .

و وجوه یومئذ ناعمة » غاشیه ۸ یعنی :

رویهائی در آن روز شادابند .

چونکه روی و رخساره نمایاننده خوشی و بهره مندی درونی میباشد . تنها در این سوره آمده است .

۳- « نعمه » : (بتشدید عین) از باب تفعیل :

اورا در فراخی هیش و راحتی قرار داد ، خوشی و آسایش برایش پیش آورد .

« فاما الانسان اذا ما ابتليه ربه فاکرمه »

و نعمه ... » فجر ۱۵

وقتی خدای تعالی میخواهد کسی را آزمایش کند . پس عزت و نعمت به او میدهد . تا معلوم شود که شکر آنرا بجا میآورد . و حد خود را گم نمیکند . یا آنکه میگوید : خدای تعالی مرا گرامی داشته و منور می شود . از این باب تنها در این سوره آمده است .

۴- « أنعم علیہ » : از باب افعال . به او

خوبی و نیکی کرد و یا زبانی را از او دور کرد ، از او درگذشت و آسیبی به او نرساند ، به او دهش و بخشش نمود و این مخصوص به صاحبان عقل است . و گفته نمی شود : انعمت علی الفرس : به اسب نیکی و دهش کردم

« ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمه »

انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم ... »

انفال ۵۳ این برای آنستکه خدای تعالی نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است تغییر نمیدهد . مگر اینکه آنها دل های خویش و حالات نفسانی خود را تغییر دهند .

تفسیر : عادت و طریقه الهیه بر این جاری

شده است که وقتی قومی را به انواع نعم خود متنعم فرمود ، مادامی که آنها شکر گزارند ، نعمت های خود را از آنان نمیگیرد . مگر اینکه حالات پسندیده خود را به حالاتی ناپسند تبدیل

جمع « نعمة » است .

چنانکه گفته شد : به هر گونه بهره ای که آدمی در زندگی از آن برخوردار شود ، اطلاق می شود . و این نعمت گاه محسوس و ظاهراست و گاه پنهان و از امور معنوی است .

« ... و اسبغ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة ... » لقمان ۲۰ و خدای تعالی نعمت های خویش را که آشکار و پنهان است بر شما کامل و تمام گردانید .

در مجمع البیان از امام محمد باقر علیه السلام نقل نموده : که نعمت ظاهر ، پیغمبر صلی الله علیه و آله و معارف الهیه است که او آورده است . و نعمت باطن ولایت ما اهل بیت و عقد مودت ما است . البته این مصداق اتم است . چونکه نعمت های آشکار و پنهان خدای تعالی به شماره در نمی آید . این کلمه تنها در این سوره آمده است .

۷- « أنعم » (به فتح همزه و ضم عین) جمع قلت نعمت است . برای اشاره به اضافت سه گانه نعمت . یعنی : امنیت و اطمینان و آمدن رزق است . که در سوره نحل ۱۱۲ مذکور است . چون کفران نعمت کردند . خدای تعالی لباس ترس و گرسنگی به آنها چشانید . کلمه « انعم » در آیه ۱۲۱ همین سوره نیز آمده است .

۸- « نعماء » به فتح نون : به معنی : نعمتی است که اثر آن در روی و رخساره صاحب نعمت ظاهر گردد .

این کلمه برای بیان حالات ظاهر و آشکار است . علاوه معنی مبالغه هم دارد . نیکی ، بخشش بهره ، روزی .

« ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فقور » هود ۱۰ و اگر انسان را پس از محنتی که بدو رسیده نعمتی بچشانیم . گوید : بدیها از من

کنند . و بجای اطاعت ، به معصیت و کفران نعمت روی آورند .

ازین باب هفده بار به صورت ماضی در قرآن مجید آمده است .

۵- « نعمة » به کسر نون : به هر گونه بهره ای که آدمی در زندگی از آن سود برد اطلاق میشود . آدامش و خوشی و فراخی در زندگی ، خیر و خوبی که در دین و دنیا به شخص برسد .

پس ایمان نعمت است . مال و جاه نعمت است . و جمع آن : « نعم » به کسر نون و فتح عین . و « أنعم » به فتح همزه و ضم عین است . گاه از نعمت اراده جنس می شود . و به جای جمع قرار میگیرد . و گاه نعمت در موضع انعام قرار میگیرد . واسم مصدر می شود از « أنعم » . « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله

لغفور رحيم » نحل ۱۸ :

و اگر بخواهید نعمتهای خدای تعالی را بشمارید ، شماره کردن آن نتوانید . که خدای تعالی آمرزگار و رحیم است . و نعمت ، در اینجا گفته شده در معنی جمع است . و ممکن است به « انعام » نیز تفسیر شود . و در سوره قلم ۲ نیز به معنی : « انعام » است . این چیزهایی که نعمت به شمار آمده اند تنها در صورت نعمت اند . که با غرضی که خدای تعالی از خلقت آنها برای خاطر انسان داشته ، موافق باشند . پس هر چه را که انسان بدان منظور تصرف کند که به ساحت قرب خدای تعالی راه یابد و خوشنودی او را بجوید ، نعمت است . و اگر قضیه برعکس شد در حق همان شخص ، نعمت ، نعمت خواهد شد . این کلمه چهل و هفت بار در قرآن مجید آمده است .

۶- « نعم » به کسر نون و فتح عین :

از افعال مدح است. و آن فعلی است غیر متصرف که برای انشاء مدح می آورند. بر سبیل مبالغه این فعل جامد است. و از آن مضارع و امر ساخته نمی شود.

د نعم، فاعلش یا اسمی است که به واسطه الف و لام جنسی معرفه شده است مانند: «نعم العبد انه اواب» ص ۳۰. بسیار نیکو بنده ای بود. زیرا به درگاه خدای تعالی بسیار رجوع کننده بود. در اینجا مخصوص به مدح که «سلیمان ع» است محذوف است. و در آیه ۴۴ همین سوره که راجع به ایوب (ع) است همینطور میباشد یا کلمه ایست که اضافه شده است. به اسمی که بواسطه الف و لام معرفه شده است. مانند این آیه: «... و لنعم دار المتقين» نحل ۳۰ و چه نیک است خانه پرهیز کاران.

ممکن است گفته شود مخصوص به مدح و جنات عدن است. که در آیه بعد میباشد. و یا ممکن است مخصوص به مدح محذوف باشد. یعنی: «لنعم دار المتقين» دارالآخره. دیگر اینکه فاعل «نعم» و یا «بئس» که از افعال ذم است. ضمیر مستقریست. که اسم نکره منصوبی آن را تفسیر کرده است. مانند این آیه:

«... بئس للظالمين بدلا» کهف ۵۰
در «بئس» ضمیری است که فاعل آن است. و مرفوع میباشد. و «بدلا» تمیز و مفسر آن است. یعنی: «بئس البدل للظالمين ذریة ابليس» بنابراین مخصوص به ذم، ذریه ابليس است. چیزی یا کسی را که در مدح یا ذم مقصود است. مخصوص میگویند.

«نعمنا» (بتشديد ميم) چه نیکوست، همان به. چیزی است نیکو.

«ان تبدوا الصدقات فنعماهي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» بقره ۲۷۱ اگر صدقه ها را آشکارا نماید پس

رفت. او شادمان گردد و به خود فخر کنند.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۹- «نعيم» نعمت و خوشی پایدار، هر چه آدمی از آن برخورداري يابد و بهره مند گردد و لذت برد. «ان الابرار لفي نعيم» انقطار ۱۲ به راستی نیکان در نعمت و خوشی پایدار میباشند.

این کلمه هفده بار در قرآن مجید آمده است.

۱۰- «نعم» به فتح نون و عین. صاحب مجمع البیان گفته: «نعم» در لغت بمعنی شتر و گاو و گوسفند است. و در خصوص شتر به تنهایی هم «نعم» گفته می شود. اما گاو به تنهایی و گوسفند به تنهایی را «نعم» نمیگویند. این سیده گفته: به شتر و گوسفند گفته می شود.

این اعرابی گفته: تنها به شتر گفته میشود و «انعام» به شتر و گاو و گوسفند اطلاق می شود. ثمالی در فقه اللغة گفته: «نعم» بیشتر بر شتران اطلاق می شود. جمع «نعم» انعام و جمع آن: اناעים است و به جهت نرمی پا و نرم راه رفتن «نعم» نامیده شده است.

«... ومن قتلهم متعمداً فجزاء

مثل ما قتل من الاعم ...» مائده ۹۵

و کسیکه به عمد شکاری در حال احرام

بکشد، به عهده اوست که کفاره آنرا حیوانی اهلی نظیر حیوانی که کشته است، بدهد.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۱۱- «انعام» چهارپایان «... فنخرج

به ذرعاً تا کل منه انعامهم و انفسهم اقلا

یبعثرون» سجده ۲۷ پس به سبب باران کشتی را

بیرون میاوریم. که از آن چهارپایان و خودشان میخورند. آیا باز چشم بصیرت نمیکشایند.

این کلمه سی و دو بار در قرآن مجید آمده است

۱۲- «نعم» به کسر نون و سکون عین.

چه نیکوست . و اگر آن را پنهان دارید . و به بینوایان بدهید . پس آن بهتر است .

« فنعمما هی » در اعراب آن چند وجه گفته شده است : ۱- نم فعل مدح . « ما » تمیز است . اسم مخصوص به مدح آن محذوف است . « هی » فاعل است .

یعنی : نعمت الصدقة هی . که الصدقة فاعل است . و هی ، اسم مخصوص به مدح است . ۲- « نعم » فعل مدح . « ما » فاعل آن (یعنی معرفه غیر تامه) و هی اسم مخصوص به مدح میباشد (سیوطی) .

۱- فاعل « نم » محذوف است . و « ما » به معنی : شیء و اسم مخصوص به مدح . یعنی : نعم الشيء « شیئا » تمیز است به جای مخصوص و « هی » خبر مبتدای محذوف است مثل اینکه گوینده ای گفته : ما الشيء الممدوح . فبقال : هی ای الممدوح ، الصدقة .

۲- وجه دیگر آنکه « هی » مبتداء مؤخر و « نم » و فاعل آن ، خبر میباشد . یعنی : الصدقة نعم الشيء (اعراب القرآن ابوالبقاء) .

۱۳- « نعم » به فتح نون و عین ، حرف جواب است . که برای بیان سابق می آید . چه مثبت باشد چه منفی .

« . فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم ... » اعراف ۴۴ معنی از اول آیه : و آنگاه بهشتیان ، دوزخیان را آواز دهند .

که ما یافتیم آنچه را پروردگارمان به حق وعده کرده بود . آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به حق وعده کرده بود ، یافتید ؟ گویند : آری . این کلمه چهار بار در قرآن مجید آمده است (۱)

(مفردات راغب - لسان العرب - المیزان)
پرتوی از قرآن - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکریم - فقه اللغه ثمالی - اعراب القرآن - ابی البقاء - کتاب الهدایة فی النحو - صرف ونحو بهمنیار و فاضل تونی - روان جاوید)

(ن - غ - ض)

۱- « انفاض » از باب افعال . یعنی : جنبانیدن سر ، حرکت دادن سر به سمت دیگری . گفته میشود : أنفض رأسه : یعنی سرش را بلند کرد و پائین آورد و به سمت دیگری تکان داد . به عنوان اینکه سخن او را انکار کند . یا به طریق استهزاء و مسخره . و تعجب سر را بجنباند .

« ... فسينغضون اليك رؤسهم ... »

اسراء ۵۱ کافران خواهند گفت :

چه کسی ما را پس از مرگ زنده میکند؟ به آنها بگو همانکه شما را اول بار از نیستی به هستی آورد . اما آنها سرهای خود را از روی تعجب و مسخرگی و بی اعتنائی به سوی تو حرکت خواهند داد .

به تو وعده میدهم .

۳- هرگاه بعد از استفهام واقع شود ، حرف اعلام است . مانند : أقام زيد . در جواب گوید : نعم . یعنی : تورا بایستادن زيد آگاهی میدهم .

۴- هرگاه در صدر کلام واقع شود ، برای تأکید است . مانند : نعم ان ربی قادر ، (المنجد)

(۱) « نم » چهار معنی است :

۱- هرگاه بعد از خبر واقع شود ، حرف تصدیق است . مانند : قام زيد . در جواب میگوئی : « نم » یعنی ایستاد .

۲- هرگاه بعد از امر یا نهی واقع شود ، حرف وعد است . مانند : اضرب زيدا . که جواب آن : نعم یعنی آری ، میباشد . یعنی :

ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين» انبياء ۴۶
و اگر اندك اثری و بویی از عذاب پروردگار تو
به آنان (کافران) برسد ، در آن حال هر آینه
(به حسرت و پشیمانی) خواهند گفت: وای بر ما
که ستمگران بوده ایم .

از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید
آمده است .

(منهج الصادقین - مفردات راغب - معجم
الفاظ القرآن الکریم - مقایس اللغة - روح الجنان)
ن - ف - خ

(ن) نفخ ینفخ نفخاً : به فتح نون و سکون
فا، در مصدر . به معنی : دمیدن ، باد در چیزی
افکندن ، متورم کردن ، و به طور استعاره گفته
می شود : انتفخ النهار : یعنی : روز بلند شد .
ونفخ فی المزمار وفي البوق : یعنی : درنی و شیپور
دمید . ونفخ الله من الروح فی الجسد : یعنی :
خدای تعالی روح در جسد قرارداد .

« ... قال انفخوا حتی اذا جعله
ناراً... » کهف ۶۶ آنگاه [ذوالقرنین] به آنها
دستور داد که به وسیله دم آهنگران در آتشی که
بر قطعات آهن افروخته شده بود ، بدمند . بر اثر
دمیدن در آتش . قطعات آهن همچون آتش سرخ
و گداخته شدند . و بهم پیوستند .

۲- « نفخ » از لحاظ لغوی به معنی :
دمیدن هوا در داخل جسمی است . به وسیله دهان
یا وسیله ای دیگر . ولی آن را به طور کنایه در
تأثیر گذاشتن در چیزی و یا القاء امر غیر
محسوسی در آن چیزی استعمال می شود . و در
این آیه که ذکر می شود ، مقصود از آن ایجاد
روح در آدمی است . به طوری که میان بدن و روح
تلقه و ارتباط برقرار می گردد .

از این ماده تنها این فعل در قرآن مجید
آمده است . (مفردات راغب - معجم البیان) .

(ن - ف - ث)

(ن نْ) نفث ینفث نفثاً : (به فتح نون و
سکون فاء در مصدر) « نفث » دمیدن است در
چیزی که آب دهان با آن ضمیمه شود .

گفته می شود: نفث الساحر فی عقد : یعنی:
جادوگر در گرهائی که زده ، بدمید . اسم فاعل
از آن: نافث و مؤنث آن : نافثة و به کسی که این کار
زیاد از وی ظاهر می شود: نفاث و نفاثة (بتشدید فاء)
میگویند . و نیز به کسی که صناعت و کارش این
است . « نفاثة » گویند . و « نفاثات » که جمع:
« نفاثة » است ، به زنان جادوگر گفته می شود . که
گره ها در ریسمانها میزنند . و در آن میدمند .

« ومن شر النفاثات فی العقد » فلق ۴
و از شر زنان افسونگر چون به جادو در گرهها
بدمند . و یا از بیدی نفوسی که کلمات سحر میگویند
و میدمند .

از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید
آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن
الکریم - تفسیر محمد علی معزی - معجم البیان -
پرتوی از قرآن) .

(ن - ف - ح)

« نفحة » به فتح نون و سکون فاء . یعنی:
یک مرتبه وزش باد یا بویی ، اندك اثری و بویی
که از امری به شخص برسد .

گفته میشود : (ف) نفحت الريح تنفح نفحاً
یعنی: باد وزید . وله نفحة طيبة : کنایه از کسی
است که از او فایده ای عاید می شود . و گاه از عذاب
و شر استعاره آورده می شود :

« ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك

« فاذا سويته و نضحت فيه من رحي فقعواله ساجدين » حجر ۲۹ یعنی و چون آن را به پرداختم . و از روح خود در آن دمیدم سجده کنند برابر او بیفتید .

تفسیر : وقتی آن را راست و درست نمودم . و ممتدل و مستقیم گردانیدم ، به طوری که هر جزء آن درجائی و به نحوی باشد . که باید باشد . و هر عضو آن در جائی قرار گیرد . که باید قرار بگیرد . و از روح خود در آن دمیدم . یعنی : میان بدن و روح ارتباط برقرار کردم ، پس در برابر آن سجده کنید .

« ... فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ... » آل عمران ۴۹

عیسی علیه السلام میگوید : من از گل چیزی به شکل پرند میسازم . و در آن دمیدم . پس بفرمان خدای تعالی پرنده ای می شود .

۳- « نفخة » یکبار دمیدن . « فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة » حاقه ۱۳ پس هنگامیکه در صور دمیده شود . دمیدن واحدی .

از این ماده بیست و دو بار به صورت ماضی و مضارع و امر و اسم مرة آمده است .
(مفردات راغب - معجم الفاظ قرآن الکریم - المیزان - پرتوی از قرآن - تفسیر نمونه - مجمع البیان)

(ن - ف - د)

(س) نفذ یعنی نفذ و نفذاً (به فتح هردونون در مصدر و فتح فاء در مصدر اول) به معنی : پایان یافتن ، سپری شدن . نابود شدن ، از بین رفتن . در قرآن مجید مصدر اخیر آمده است .

« ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ... » نحل ۹۶ یعنی : آنچه نزد شماست پایان میباید و از بین میرود . و آنچه نزد خدای تعالی است . باقی و پاینده است . (۱)
و در سورة کهف ۱۰۹ و لقمان ۲۷ به همین معنی است .

۲- « نفاد » « ان هذا لرزقنا ماله من نفاد » ص ۵۴ : این روزی ما است که تمام شدنی نیست . یعنی : نعمت های بهشتی که خدای تعالی به مؤمنان میدهد . پایانی ندارند . و تمام شدنی نیستند و همیشه باقی و برقرار خواهد بود . این کلمه تنها در این سوره آمده است .
(مفردات راغب - مقایس اللغة - المیزان - تفسیر محمد علی معزی) .

(ن - ف - ذ)

۱- نفوذ و نفاذ هر دو مصدرند : به معنی : رسیدن ، گذشتن ، جاری شدن حکم و فرمان ، فرو رفتن [چون تیر و مانند آن] ، گذر کردن ، گذشتن تیر از نشانه ، روان شدن کار بیرون شدن ، گریختن .

گفته میشود : (ن) نفذ المثقب فی الخشب : یعنی : مته چوب را سوراخ کرد . و از سمت دیگر بیرون آمد . و نفذ الحکم : یعنی : فرمان جاری گردید .

« يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » الرحمن ۳۳ ای گروه جن و انس ، اگر از نواحی آسمانها و زمین بیرون شدن توانید ، بیرون شوید . که جز با قدرتی بیرون نمیشوید . [که ندارید] .

تفسیر : ای گروه جن و انس ، اگر توانائی داشته باشید . که از کناره های آسمان و

نزد خدای سبحان است . که آن را به پرهیز گاران وعده داده است . باقی و پاینده است . و زوال و نابودی در آن راه ندارد .

(۱) تفسیر : آنچه در زندگی دنیا که يك زندگی مادی و قائم بر اساس تحول و دگرگونی و در معرض زوال است . در دست است . و آنچه

زمین بیرون روید . تا از مرگ یا از عذاب الهی بگریزید . و از ملك خداى تعالى به جهت رهائی از مؤاخذة خارج شوید ، پس بیرون روید . و فرار نمائید . اما بیرون نمیتوانید رفت . مگر به نوعی . سلطه و قدرت . و سلطان قواست که بدان وسیله به امری میتوان پیروز شد . و حال آنکه شما را این قدرت نیست . یعنی : اگر بخواهید : فرار کنید . باید با قدرتی که من به شما بدهم این کار را بکنید . و چنین قدرتی در اختیار ندارید . و به شما اعطا نشده است . و نیز گفته شده : اگر میتوانید در کناره های آسمانها و زمین برای علم باوضاع و احوال آنها نفوذ نمائید . ولی جز با دلیل که به واسطه آن عالم شوید ، نمیتوانید . در صورت اول مراد بیان قدرت تامه الهیه و عجز مخلوق از خروج از تحت سلطنت اوست . و در صورت دوم مراد بیان انحصار علم است به خدای تعالی و آنچه از او به خلق میرسد . و چون بموجب بعضی از روایات راجع به قیامت است ، همان قول اول اشرع است .

از این ماده تنها این سه فعل در این سوره آمده است .
(مفردات راغب - مقایس اللفه - مجمع البیان - روح الجنان - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین - المیزان)

(ن - ف - ر)

۱- « فَرَّ » به فتح نون و سکون فاء مصدر است . به معنی : در راه خدای تعالی سفر کردن ، برای جنگ در راه خدای تعالی خارج شدن ، از محل خود به سوی مقصود روان شدن ، از مکان خود دور شدن .

گفته میشود (س) نفرالقوم ینفرون نفراً (به فتح نون و سکون فاء در مصدر) و نفیراً :

به همان معانی مذکور میباشد .

و نیز (ض ن) فَرَّت الدابة تنفر نفاراً (به کسر نون در مصدر) و نفوراً (به ضم نون در مصدر) یعنی : چهارپا رمید و فرار کرد ، از محل خود دور شد . و نفر من الحق : از حق دوری کرد .

ابن فارس گفته : این ماده (یعنی : نون وفاء و راه) دارای يك معنی اصلی است . و آن : پهلوتی کردن و از مکان و محل خود دور شدن ، میباشد .

« يا ايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ... » توبه ۳۸ .

یعنی : ای کسانی که ایمان آورده اید . شما را چه شده است . وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله با شما میگوید : که برای جهاد در راه خدا بیرون شوید ، به زمین سنگینی میکنید . مانند این که دلتان نمیخواهد به جهاد بروید . مگر از زندگی آخرت به زندگی دنیا قناعت کرده اید . و بدان دل بسته اید .

« الا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً .. »

توبه ۳۹ یعنی : اگر برای جهادی که پیامبر صلی الله علیه و آله شما را بدان دعوت کرده بیرون نروید . و سستی و رزید ، خدای تعالی شما را به عذاب دردناك ، عذاب خواهد کرد .

« فلولانفرو من كل فرقة منهم

طائفة ... » توبه ۱۲۲ راجع به این آیه و تفسیر آن در کلمه « فقه » ج ۲ ص ۲۶۸ به تفصیل سخن گفته شده است .

از این ماده به صورت فعل هشت بار در قرآن مجید آمده است . که به همان معانی مذکور میباشد .

۲- « نفور » به ضم نون : رمیدن ، دور

شدن ، دوری از هدایت و فرار کردن از حق .
 صاحب مجمع البیان گفته : « نفور » جمع
 « نافر » است . و این جمع قیاسی است . در هر
 فاعل که مشتق باشد از فعلی که مصدر آن بروزن
 فاعول باشد . مانند : رکوع و سجود و شهود .
 برخی گویند : مصدر است .

«... واذا ذكرت ربك في القرآن
 وحده ولوا على ادبارهم نفورا» اسراء ۴۶
 هرگاه خدا را در قرآن به یگانگی یاد کنی و شرک
 را باطل سازی ، آنها (کافران) از تو روی
 گردان شده ، از تو دور می شوند .

« نفورا » : حال است . یعنی : نافرین .
 برخی گویند : مصدر است . یعنی : نفروا نفورا
 یعنی : مصدر است برای « ولوا » که از غیر لفظ
 خود میباشد .

این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .
 که همه به معنای مذکور میباشد .

۳- « مستنفره » یعنی : رمنده ، گریزان ،
 فرارکننده . اسم فاعل از باب استعمال است .
 گفته میشود : استنفرت الدابة : یعنی :
 چهارپا رمید و فرار کرد .

« کانهم حمير مستنفره » مدثر ۵۰
 از آیه پیش : آنها را چه شده که از این تذکره
 روی گردانند . گویی خران رم کرده اند . که از
 شیر گریخته اند .

این کلمه تنها در این سوره آمده است .
 ۴- « نفر » به فتح نون و فاء . به معنی :
 خویشان و نزدیکان مرد ، طایفه و قبیله مرد .
 چون او را کمک میکنند . و در مواقع لازم با او
 ملازم شده و بیرون میروند ، از این جهت « نفر »
 گفته شده است .

«... انا اكثر منك مالا واعز نفرا»
 کهف ۳۴ گفت : من به مال از تو بیشتر و به

فرزندان و خدم [و یا به عشیره و قبیله و
 خویشان] از تو عزیزترم . راجع به سرگذشت
 دو مردی است که یکی کافر و دیگری مؤمن بود .
 و در این باره در ج ۲ ص ۱۷۴ به تفصیل بیان
 شده است . و نیز « نفر » از لحاظ عدد به جماعتی
 گفته می شود ، که از سه تا ده باشند . و این
 معنی مشهور آن است و تا چهل نیز گفته شده است .
 « نفر » اسم جمع است . و جمع آن « انفار »
 میباشد .

« قل اوحى الى انه استمع نفر من
 الجن... » جن ۱ یعنی : بگو به من وحی آمده
 که گروهی از جن استماع [قرائت من] کردند .
 و نیز در سوره احقاف آیه ۲۹

۵- « فقير » انصار و اعوان مرد ،
 یاران مرد . چون به کمک او میشتابند و با او
 بیرون میروند ، از این جهت بدین نام نامیده
 شده است . « فقیر » اسم جمع است . و جمع آن :
 انفار است .

زجاج گفته : ممکن است جمع : « نفر »
 باشد . به فتح نون و سکون فاء . چون : عبید .

«... و امددناکم باموال و بنین و
 جعلناکم اکثر فقیرا» اسراء ۶ یعنی : و
 شما را به مالها و فرزندان مددتان دادیم ، و شما را
 به عده (یعنی : انصار و یاران) فروتر کردیم .
 این کلمه تنها در این آیه آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع الفاظ
 القرآن الکریم - مقایس اللفه - مجمع البیان -
 المیزان - روح الجنان)

(ن - ف - س)

« نفس » در باره نفس سخن بسیار گفته
 شده و تعبیرات زیاد شده است . نفس آدمی
 که گاه به روح تعبیر می شود ، همان است که خدای
 تعالی به هنگام مرگ میگردد و در این باره

فرماید :

« الله يتوفى الانفس حين موتها
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى
عليها الموت ويرسل الاخرى » زمر ۴۲
میفرماید که او هنگام مرگ جانها را توفی میکند
« توفی » به معنی تمام شدن و جان برداشتن و
گرفتن حق است به طور کامل . و نیز آنچه در
ذیل آیه است که خدای تعالی پس از آنکه ارواح
را در حال خواب میگیرد ، بعضی را نگاه داشته
و به بدن باز نمیگرداند (و میبیراند) و بعضی را
رها کرده و به بدن میفرستد . حاکی از مغایرت
روح با بدن است . و آن نفسی که هنگام خواب
خدای تعالی از نائم میگیرد . آن قوه عقل و
تمیز است . که در موقع خواب از آدم خواب
گرفته می شود . و شعور ادراکی در آن موقع
برای وی نخواهد بود . و آن نفسی که موقع
مرگ از وی گرفته می شود ، آن نفس حیوانی است
که به آن تنفس میکنند . بدن در حکم يك ابزار
است که نفس به وسیله آن کارهای مادی خود را
انجام میدهد و چون بین نفس و بدن وحدت
برقرار است بدن را به نام نفس مینامند . و گرنه
اسماء اشخاص در حقیقت اسم نفوس آنها است .
نه بدنهایشان و این نفس همان است که شخص با
کلمه : (أنا = من) از آن خبر میدهد . و همان
است که انسانیت انسان را تحقق میبخشد . و
همان است که درك میکند . و اراده میکند . و
به وسیله بدن و قوی و اعضای مادی بدن ،
اعمال انسانی را انجام میدهد . آدمی تنها این
هیكل جسمانی و این بدن مادی محسوس نیست ،
بلکه موجودی است مرکب از بدن و نفس و
شئون و امتیازات عمده او همه مربوط به نفس
او است . نفس او است که اراده و شعور دارد .
و به خاطر داشتن آن ، مورد امر و نهی قرار

می گیرد . و پای ثواب و عقاب و راحت و آسودگی
و شقاوت به میان می آید . و کارهای زشت و زیبا
از او سر میزند . و ایمان و کفر را با و نسبت میدهند
هر چند نفس بدون بدن کار نمی کند . و لکن بدن
جنبه آلت و ابزاری را دارد که نفس برای رسیدن
بمقاصد و هدف های خود آن را کار میزند .

علی بن عیسی گفته : « نفس » آن حقیقتی است که
اگر موجودی ، جز آن ، چیزهای دیگر از بین بروند ،
آن حقیقت از بین نرود . و نفس هر چیز و ذات آن ،
هر دو یکی است . جز آنکه گاهی دنبال نام چیزی ،
با لفظ نفس آن را تأکید می کنند ولی بوسیله لفظ
« ذات » تأکید نمی آورند . صاحب مجمع البیان
در تفسیر آیه « وما یخضعون الا انفسهم »
بقره ۹ گفته : نفس به سه معنی گفته می شود :

- ۱- به معنی روح .
  - ۲- به معنی : خود (برای تأکید) .
  - ۳- به معنی : ذات که اصل همین کلمه
است . و نیز گفته شده : نفس غیر از روح است
و جمع « نفس » : « أنفس » و « نفوس »
میباشد .
- « نفس » صد و چهل بار در قرآن مجید
آمده است .

- ۲- « انفس » « اتأمرن الناس
بالبر و تنسون انفسکم ... » بقره ۴۴
آیا مردم را به نیکوکاری فرمان میدهید .
و خودتان را از یاد میبرید ؟

این کلمه ۱۴۷ بار در قرآن مجید آمده است .

- ۳- « نفوس » « ربکم اعلم بما
فی نفوسکم ان تکنوا صالحین ... »
اسراء ۲۵ یعنی : پروردگار شما به آنچه در
دلهای شماست ، داناتر است . اگر اهل صلاح
باشید .

- ۴- « تنفس » یعنی داخل شدن هوا در
ریه ، دم برکشیدن ، دمیدن . و تنفس النهار :

عبادت است از : انتشار و پراکنده شدن روشنی و طلوع آن است .

قوله تعالى : « والصبح اذا تنفس »

تکبیر ۱۸ و سوگند به صبح آنگاه که دم زند .
یعنی : طلوع کند .

تفسیر : نوعی استعاده است . که وزیدن نسیم صبحگاهی و پهن شدن نور آن ، به نفس زند موجود زنده تشبیه شده است .

۵- « تنافس » مصدر باب تفاعل است .

یعنی : مسابقه و کشاکش برای بردن افتخار .

گفته میشود : تنافس الرجال فی الامر من الخیر : برای بردن مسابقه در کار خیر به یکدیگر پیشی میجویند . و هر کدام میخواهد بر دیگری تفوق پیدا کند . و برتری جوید . چون مأخذ آن از نفاست است . و البته برای بدست آوردن چیز نفیس و گرانقدر ، هر کس باید به فعالیت پردازد .

از این ماده فعل امر واسم فاعل در قرآن مجید آمده است . در کلمه « مسك » ج ۲ ص ۴۰۲ ضمن آیه مذکور است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن - الکرم - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین - روح الجنان - پرتوی از قرآن)

(ن - ف - ش)

« نفش » به فتح نون و سکون فاء .

یعنی : چرا کردن گوسفند در شب ، بی شبان . گفته می شود : (من س) نفش الابل و الغنم تنفش نفشاً و نفوشاً .

قوله تعالى : « و داود و سليمان »

اذي حيمان في الحرث اذ نفثت فيه غنم

القوم « انبياء ۷۸ »

و یادکن ای پیغمبر ص . احوال داود و سلیمان را وقتی که در باره گوسفندان بی شبانی که ذراعتی را (یعنی : باغ انکود) چریده و تباہ کرده

بودند . قضاوت و داوری نمودند .

این کلمه تنها در این سوره آمده است .

۲- « منقوش » از هم باز شده ، از هم

پاشیده . مانند : پشم و پنبه که اجزایش بهم

فشرده باشد . و به واسطه زدن از هم باز شوند .

در کلمه : « عهن » ج ۲ ص ۲۰۲ ضمن آیه

مذکور است .

این کلمه فقط در سوره قارعه آمده است .

(لسان التنزيل - معجم الفاظ القرآن الکرم -

مفردات راغب) .

(ن - ف - ع)

۱- (ف) نفعه ینفعه نفعاً : به او سود و

نیکی و خیر رسانید . در رسانیدن خیر او را

یاری کرد . و زیان را از او دفع کرد .

« و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین »

ذاریات ۵۵ و پند ده . که پند دادن مؤمنان

را سود میدهد . به صورت ماضی و مضارع سی و

یک بار در قرآن مجید آمده است .

۲- « نفع » « قل لا املك لنفسي »

نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء الله ... » اعراف ۱۸۸

ای پیغمبر ص بگو : من اختیار سود و

زیان خویش ندارم . جز آنچه خدای تعالی

خواسته است .

این کلمه یازده بار در قرآن مجید آمده

است .

۳- « منافع » جمع : « منفعة » است .

یعنی : سود . بهره ، فایده ، خیر و نیکی که

به شخص میرسد .

منفعة : اسم است از « نفع » . در قرآن

مجید در هشت مورد به صورت جمع آمده است .

در ج ۱ ص ۷ ضمن آیه مذکور است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ

القرآن الکرم) .

(ن - ف - ق)

۱- این ماده معانی مختلف و متعدد دارد
 از جمله : (ن) نفقت الدابة نفوقاً (بضم نون در مصدر) یعنی : چهارپا مرد . و نفقت الداهم : پولها خرج شدند . و نفق البیع نفاقاً : (به فتح نون در مصدر) یعنی : داد و ستد رواج پیدا کرد .

۲- انفق المال : از باب افعال . یعنی : مال را خرج کرد .

« انفاق » که به معنی : خرج نمودن و هزینه کردن است ، گاه برای شئون و کارهای مختلف زندگانی دنیا و به دست آوردن مطالب و رسیدن به مقاصد میباشد . و گاه صرف نمودن در راه خدای تعالی ، بدون آنکه غرض دنیوی در میان باشد .

« لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا شیء فان الله به علیم »
 آل عمران ۹۲ . یعنی : شما به نیکی نمیرسید . مگر از آنچه دوست میدارید ، در راه خدای تعالی خرج نمایید . و هر چه در راه خدای تعالی بدهید پس به یقین خدای تعالی بر آن داناست .

تفسیر : رسیدن به حقیقت و کمال بر ، و احسان ، منوط است به آنکه شخص هر چه دوست دارد ، از قبیل مال و جان و اولاد و جاه و جلال در راه خدای تعالی بدهد . و تا این طور نباشد به مقام نیکوکاران و خاسان خدا نخواهد رسید .
 از باب افعال شصت و نه بار به صورت ماضی و اسم فاعل و مضارع و امر در قرآن مجید آمده است .

۳- « نفقة » یعنی : بخشش . هزینه زندگی ، آنچه در راه خدای تعالی به کسی دهند .
 جمع آن : نفاق به کسر نون و نفقات است

در ج ۲ ص ۴۴ ضمن آیه مذکور است .

۴- نافیق ینافیق منافقه و نفاقاً .

نفاق به معنی : باطن خود را پنهان کردن ، دورویی ، و « منافق » کسی است که به ظاهر اظهار اسلام کند . و در باطن کافر و بی عقیده باشد . و این از کلمه « نفق » به فتح نون ، می باشد . و « نفق » سوراخها و لانه های موش در خلال زمین است . که راههای مختلف دارد . موش کور که از پرتو نور گریزان است ، در آنها به سر میبرد . و هرگاه خطری از سوئی به او متوجه شد ، از سوی دیگر خود را میرهاند . و گویا نام منافق به همین تناسب است . زیرا منافق شخص ناتوان از جهت تفکر و تصمیم میباشد . بدین جهت خود را با هر جمعیت و محیطی تطبیق میدهد . و رویهای گوناگون دارد . تا به هر روی مردمی را بفریبد .

و نیز از این باب است کلمه : « نفاق »
 یعنی : دخول در دین از دری و خروج از آن از دری دیگر . خدای تعالی به همین معنی اشاره کرده و فرموده : « ان المنافقین هم الفاسقون » توبه ۶۷ یعنی : منافقان خارج از دینند . و خدای تعالی منافقان را از کافران بدتر دانسته . و فرموده : « ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار ... » نساء ۱۴۵ یعنی : بی شک منافقان (دورویان) در پایین ترین درجه از آتش جای دارند . یعنی : در طبقه زیرین جهنمند .

کلمه « منافقون » بیست و هفت بار در قرآن مجید آمده است . و کلمه : « منافقات » پنج بار در قرآن مجید آمده است .

۵- « نافقوا » از باب مفاعلة است .
 معنای آن ذکر شد . « الم ترالی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب ... » حشر ۱۱ معنی تمام آیه :

آوردن مجبور سازد. برای اینکه خدای تعالی چنین ایمانی را از آنان نخواست است، بلکه از آنها ایمان به رغبت و اختیار خواسته است. از همین جهت آیدای که مردم را مجبور بر ایمان و اطاعت کند، نیافریده است.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.
(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان - پرتوی از قرآن - روان جاوید)

(ن - ف - ل)

۱- «انفال» جمع «نفل» به فتح نون و فاء است، که بمعنای زیادی هر چیز است و لذا نمازهای مستحبی را هم نافله میگویند. چون زیاده بر فريضه است. و این کلمه بر زیادیهائی که «فیه» هم شمرده شود، اطلاق می گردد. و مقصود از فیه اموالی است که مالکی از مردم برای آن شناخته نشده باشد. از قبیل قله کوه ها و بستر رود خانه ها و خرابه های متروک و آبادیهائی که اهالی هلاک گردیدند. و ماترک کسی که وارث ندارد. و از این جهت آن را انفال می گویند. که گویا اموال نامبرده زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده اند، بطوریکه دیگر کسی نبوده که آنها را مالک شود، و چنین اموالی از آن خدا و رسول (ص) است.

غنائم جنگی را نیز انفال میگویند ایتهم باز بخاطر این است که زیادی بر آن چیز است که غالباً در جنگها مورد غنم نظر است. چون در جنگها تنها مقصود ظفر یافتن بردشمن و تارو مار کردن اوست، و وقتی غلبه دست داد و بردشمن ظفر پیدا شد، مقصود حاصل شده حالا اگر

ای رسول ص مگر آن کسان را که نفاق ورزیده اند، ندیدی. که به برادران خویش از اهل کتاب که کافر بودند. گویند: اگر بیرون تان کنند، البته ما هم به همراهی شما خارج خواهیم شد. و در راه حمایت شما از هیچکس اطاعت نکنیم و اگر با شما جنگ کردند، شما را یاری میکنیم. و خدای تعالی گواهی دهد که آنها دروغگویانند. در سوره آل عمران ۱۶۷ نیز بدین معنی است.

۶- «نفاق» معنی آن ذکر شد.

«... و من اهل المدينة مردوا علی

النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم...» توبه ۱۰۱ و بعضی از اهل مدینه در نفاق (دورویی) فرو رفته اند. تو نمی شناسی شان. ما می شناسیم شان.

و نیز در آیه ۷۷ و ۹۷ همین سوره به همین معنی است.

۷- «نقق» به فتح تین به معنی: تونل و راهی است که در زیر زمین برود. و از همین باب است. که سوراخ و لانه موش را «ناقاه» (به کسر فاء) مینامند.

«... فان استطعت ان تبتغي نفقا

فی الارض...» انعام ۳۵

معنی تمام آیه این است: خدای تعالی به پیامبر خود میگوید: اینها از کفر خود دست بردار نیستند. و ایمان نمی آورند. اگر بی ایمانی و گمراهی آنها بر تو دشوار است. در صورتیکه میتوانی، راهی به درون زمین یا نردبانی بسوی آسمان، پیدا کن. و برای آنها نشانی بیاور. که آنها را به ایمان مجبور کند. مقصود این است. که آیه ای بهتر و آشکارتر از قرآن وجود ندارد. که برای آنها بیاوری. و تو نمیتوانی. آیه ای تهیه کنی. که آنها را بر ایمان

به نماز خواندن پیدار باش که برای توفیق است.
تفسیر: بر آن حضرت واجب بود. و
بر امت مستحب مؤکد. و الحق در بین اعمال
مستحب این عمل مزیت فوق العاده دارد. و ثمرات
دنیوی و اخروی آن بسیار. و اخبار در فضل
و ثوابش بی شمار است.

«و وهبنا له اسحق و یعقوب»
نافله... «انبیاء ۷۲» در این آیه «نافله»
به فرزند فرزند اطلاق شده است. یعنی: به
ابراهیم پنهان پسر چو اسحاق و پسر پسر
چو یعقوب بخشیدیم.
این در همین دو آیه آمده است.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
المیزان - مجمع البیان - روان جاوید)
(ن - ف - ی)

(هـ) نفی الرجل ینفیه نفياً: نفی به
معنی: هلاک کردن و دور نمودن و آواره کردن
و حبس کردن و نیست گردانیدن. و در اصل
به معنی: هلاک کردن و اعدام است. این فعل
تنها در سوره مائده آیه ۳۳ آمده است. در کلمه
«صلب» ج ۲ ص ۵۱ ضمن آیه مذکور است.
(مقایس اللغة - مجمع البیان - معجم الفاظ
القرآن الکریم)

(ن - ق - ب)

۱- (ن) نقب الحائط ینقبه نقباً: به فتح نون
و سکون قاف در مصدر یعنی دیوار را سوراخ
کرد و آن را شکافت. و در آن ترک و چاک
ایجاد کرد. و نیز «نقب» راه تنگ در کوه
میباشد.

«... و ما استطاعوا له نقباً»

کف ۹۷ معنی از اول آیه: سد ذوالقرنین
چنان بلند و استوار بود، که یا جوج و مأجوج
نتوانستند از این سد بالا روند، یا اینکه آن را
سوراخ کنند.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

اموالی هم بدست مردان جنگی افتاده باشد و یا
اسیری گرفته باشند موقعیتی است زیاده بر آنچه
مقصود بوده، (پس همه جا در معنای این کلمه
زیادی خواصیده).

صاحب مجمع البیان گفته: در روایت
صحیح از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام
نقل شده است که انفال اموالی است که بدون
جنگ از دار الحرب بدست آید. و زمینی است
که صاحبانش آن را تخلیه کنند. فقها اینها را
«فیء» مینامند. همچنین میراث کسی که
وارث ندارد، و زمینی که در دست شاهان
باشد و بیشه ها و وادی ها و اراضی موات و...
فرمودند اینها متعلق بخدا و رسول و جانشینان
اوست. و در هر راهی که بخواهند مصرف
می کنند و کسی را از آنها حتی نیست.

«یستلونک عن الانفال قل الانفال لله

و الرسول...» انفال ۱

یعنی: از تو درباره انفال پرسش میکنند
بگو: انفال برای خدا و رسول است.

این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۲- «نافله» جمع آن نوافل است. در
قرآن مجید به صورت مفرد آمده است، و آن
به معنای زیر میباشد:

الف: هر چیز زائد از خوبی و نیکی و
آنچه پسندیده باشد.

ب: مریدای از کمال و فضل که شخص
بدان رغبت دارد.

ج: به قسمت های مستحب از عبادات
اطلاق می شود. از آن جمله نافله های نماز است.
د: به فرزند فرزند «نافله» گفته می شود.

چون زیاده بر فرزند میباشد.

«ومن الليل فتهجد به نافلة لك...»

اسراء ۷۹ یعنی: ای پیامبر، و قسمتی از شب را

می نمودند .

در ماده « بحث » ج ۱ ص ۸۶ ضمن آیه مذکور است .

۳- تنقیب : از باب تفعیل : یعنی : راه بریدن و سفر کردن و در شهرها گشتن و باقوت خویش در آنها تصرف کردن . و نیز به معنی : تجسس و کاوش کردن در شهر ها .

« و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشاً فنقبوا فی البلاد هل من محیص » ق ۳۶ برای این دونوع تفسیر شده است :

۱- و پیش از اینها (یعنی مشرکان مکه) چه بسیار مردمانی را هلاک کردیم که از لحاظ قوت و توانایی به مراتب از آنها سخت تر بودند . و برای کسب مال راه بریدند و سفرهای دور و دراز در شهر های آنها کردند ، آیا این مشرکان برای آن قوم گریزگاهی از مرگ و عذاب یافتند ، تا اینها نیز توقع آن داشته باشند که از مرگ یا عذاب نجات یابند ، استقام انکاریست .

۲- و چه بسیار مردمانی را پیش از اینها (یعنی مشرکان) هلاک کردیم که از آنها تناورتر و زورمند تر بودند ، و به جهت قوت خود راه بریدند و در هر دیار راه جستند . آیا با همه نیرومندیشان هیچ راه نجاتی یافتند که از مرگ یا از عذاب رهایی یابند . کلمه « فاه » در تفسیر اول برای تعقیبست و در تفسیر دوم افاده سببیت میکند . زیرا قوت سبب نقب میگردد (۱)

۲- (ن) نقب علی القوم ینقب نقابة به کسر نون در مصدر . یعنی : بر آنها ریاست نمود ، و به جستجوی حال آنان پرداخت .

و « نقیب » یعنی : رئیس بزرگ . از این جهت گفته می شود که به امر قوم و مطالب آنها آگاه است ، و خصوصیات آنان را میداند ، و به تنقیش و جستجوی احوال آنان میپردازد . این کلمه از « نقب » به معنی سوراخ است . یعنی : طوری است که گوئی بر اسرار آنها نقب زده ، بدانها احاطه دارد . و نیز به معنی : ضامن و کفیل .

و نیز گفته شده : ایشان را بدان اعتبار « نقیب » گفتند . که مأمور شدند ، به آنکه تنقیش و جستجوی احوال جباران کنند . تا آنها را به دست آورند و به قتل رسانند .

ساحب روح الجنان گفته : بعض اهل لغت گفتند : « نقیب » فعیل باشد به معنی : فاعل برای آنکه به غور کارها رود ، و از احوال آنها جستجو نماید . پس به آن ماند که نقب کند . و بعضی گفتند : فعیل باشد . به معنی مفعول ، برای آنکه کار او را جستجو کرده باشند ، تا بدانند که صلاحیت نقابت دارد یا نه . جمع « نقیب » نقباء میباشد . اما در قرآن مجید فقط یکبار به صورت مفرد آمده است ، و ظاهراً نقباء همان رؤسای اسباط و تیره های دوازده گانه بنی اسرائیلند که چون فرمانروایان آنان بوده کارهای آنان را رسیدگی

این باغ من آن خان من این آن من آن آن من
ای هرمنت هفتاد من اکنون کهی از تو فزون
امروز ضربتها خوری و زرقه حسرتها خوری
زان اعتقاد سرسری زان دین سست بی سکون
زان سست بودن در وفا بیگانه بودن با خدا
زان ماجرا با انبیاء کین چون بود ای خواجه چون
(مولوی)

(۱) تاکی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون
تک کشی کشتان میبرند « انالیه راجعون »
شداسب و زین نقره گین بر مرکب چوبین نشین
زین بر جنازه نه ببین دستان این دنیای دون
ای کرده بر پاکان زنج امروز بستند زنج
فرزند و اهل و خانه از خانه کردند برون

و اگر مگس (فاتوان) چیزی از آنها (یعنی: پتھا) بگیرد. قدرت بر بازگرفتن آن ندارند.

تفسیر: نقل است که مشرکان را عادت بودی، که بتان را به عل و انگبین می‌اندودند، مگسان می‌آمدند و آنها را می‌خوردند. و آنها شادی می‌کردند که آلهه، آنها را خورده‌اند. خدای تعالی از ضعف و عجز پتھا خبر داد. از این باب تنها این فعل در این سوره آمده است.

(مقایس اللغه - مفردات راغب روح الجنان منهج الصادقین)

(ن - ق - ر)

۱- (ن) نقر یقر نقرأ: به فتح نون و سکون قاف در مصدر: یعنی: دمیدن، زدن، و اصل آن قرغ و کوبیدن است که از آن صوت و آواز تولید شود، مانند کوبیدن تبر یا تیشه بر روی آهن.

۲- «ناقور» آلتی است چون شیپور که در آن میدمند، صور. بوق.

«فاذا نقر فی الناقور...» مدثر ۸

پس وقتی که در صور دمیده شود.

این دو کلمه فقط در این سوره آمده است.

۳- «نقییر» از نقر است. و برای آن چند معنی گفته شده.

۱- وزن آن فعیل به معنی: مفعول است.

مقدار اندکی را گویند که مرغ با نوک خویش از زمین بردارد.

۲- به معنی اثری که مثل جای منقار است.

۳- سوراخکی که در چوب و پشت دانه خرما ایجاد شده باشد.

۴- ابن عباس گفته: نقطه‌ای که بر پشت استخوان خرما باشد.

۵- مجاهد گفت: دانه کوچکی که در میان استخوان خرما باشد.

از این باب تنها این کلمه در قرآن مجید آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ قرآن الکریم - معجم البیان - تفسیر شریف لاهیجی. منهج الصادقین - روان جاوید - روح الجنان)

(ن - ق - ذ)

۱- «انقاذ» از باب افعال است. بمعنی: نجات دادن، رهانیدن از شدت و سختی و هلاکت.

«... و کنتم علی شفا حفرة من النار»

فانقاذکم منها... آل عمران ۱۰۳

و شما برکنار کودالی از آتش دوزخ بودید [یعنی: مشرف بر وقوع در آن بودید، و اگر مرگه در آن حال شما را در مییافت، هر آینه به دوزخ میرفتید. پس خدای تعالی شما را از آتش دوزخ رهانید.

تفسیر: مرا از د نار، اگر آتش آخرتی باشد، مقصود از بودن در کنار آن، به سر بردن در حالت د کفر، است. که بین کافران و افتادن در آتش دوزخ جز مرگی فاصله نیست. چون عرب‌های جاهلیت در حال کفر به سر میبردند. و اگر منظور بیان کردن حال آنها در اجتماع فاسد جاهلیت باشد، در آن صورت مراد از د نار، جنگها و نزاع‌هایی است که میانشان شیوع داشته است.

از باب افعال چهار بار در قرآن مجید آمده است که به همین معانی است.

۲- «استنقاذ» از باب استفعال است.

یعنی: رهایی دادن، بازگرداندن، کسی را از دست دیگری نجات دادن، مسترد داشتن.

«... و ان یسلمهم الذباب شیئاً لا یستنقذوه منه...» حج ۷۳

۶- ابوالمالیه گفت : آن باشد که مرد سرانگشت بر چیزی زند ، به طور کلی کنایه از چیز کوچک و اندک است .

« و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » نساء ۱۲۴

و هر کس از مرد یا زن از کارهای شایسته به جا آورد ، و مؤمن باشد ، آنان به بهشت داخل شوند ، و ذره ای ستم کرده نمی شوند . و در آیه ۵۳ همین سوره نیز به همین معنی است .

(لسان العرب - مفردات راغب - لسان - التنزيل - مجمع البیان - روح الجنان - المیزان)
(ن - ق - ص)

۱- (ن) نقصه ینقصه نقصاً : دارای چند معنی است :

۱- به معنی : کاستن و کم کردن و یک جزء از چیزی را بریدن یا برداشتن .

۲- کاری را نا تمام انجام دادن ، مانند اینکه دیوار بنائی را ناتمام بگذارد .

۳- گفته می شود : نقصه حقه : یعنی : حقش را ادا نکرد . و کمتر از مقدار واجب به او داد .

«...ولا تنقصوا المکیال والمیزان...»

هود ۸۴ و پیمانه و وزن را کم مدهید . یعنی : شعیب قوم خود را پند میداد . و میگفت : ای قوم : پیمانه و ترازو را عادلانه و کامل دهید . و حقوق مردم را با کم فروشی در پیمانه و وزن کم مدهید . و نیز در ماده « عمر » ج ۲ ص ۱۸۹ ضمن آیه مذکور است . و در سوره توبه ۴ و انبیاء ۴۴ و رعد ۴۱ و ق ۴ و مزمل ۳ به همین معانی است که ذکر شد .

۲- « نقص » : کم کردن ، کاهش .
«... و نقص من الاموال والانفس

و الثمرات و بشر الصابرين » بقره ۱۵۵
معنی از اول آیه : و به یقین ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش از مالها و جانها و بهره ها آزمایش میکنیم . به آنانکه شکیباً شوند ، مژده بده . و در اعراف ۱۳۰ به همین معنی است .

۳- « منقوص » اسم مفعول است .
یعنی : کم شده ، کاسته شده ، کاهش یافته .

«... و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص » هود ۱۰۹ سزای بت پرستان را در کنارشان خواهیم گذاشت . و بهره و نصیب آنها را از عذاب کم نخواهیم کرد .
این کلمه فقط در این سوره آمده است .
(مفردات راغب - مجمع الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان)

(ن - ق - ض)

« نقض » به فتح نون و سکون قاف :
به معنی : افساد و تباه ساختن چیزیست که محکم شده است ، مانند : طناب یا فتیله و مانند آن ، و نیز به معنی : ویران ساختن بناه شکستن استخوان ، پاره نمودن ریسمان . گفته می شود : (ن) نقض الفزل والحبل و نحوهما : یعنی : تاب ریسمان را باز کرد . سپس برای نقض عهد و یحین یعنی : شکستن پیمان و سوگند استعاره آورده شده است .

به صورت ماضی و مضارع و نهی از ثلاثی مجرد شش بار در قرآن مجید آمده است .
در کلمه : « غزل » ج ۲ ص ۲۱۴ ضمن آیه مذکور است .

۲- « نقض » شکستن پیمان « فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله... » نساء ۱۵۵ راجع به بیان کارهای زشت و ناپسند اهل کتاب و مجازات آنهاست که خدای تعالی

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
برداشتیم .

(لسان العرب - لسان التنزیل - مفردات
راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان -
تفسیر شریف لاهیجی - تفسیر نوین - المیزان -
پرتوی از قرآن - روان جاوید)

(ن - ق - ع)

« نَقَعَ » غبار که به هوا پراکنده شود .
بلند کردن صدا ، فریاد و غوغا .

« فَاثَرْنَ بِهِ نَقْعًا » عادیات ۴ معنی هر
دو آیه : پس به سبب آن تاخت و تاز ، غبار یا
غوغایی برمی انگیزند . سپس با آن پرش ناگهانی ،
خود را به میان گروه دشمن میرسانند .
از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید
آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از
قرآن) .

(ن - ق - م)

۱ - (ض س) نَقَمَ الشَّيْءُ يَنْقُمُهُ نَقْمًا
(به فتح نون و سکون قاف در مصدر) و نقوماً :
به معنی : انکار و خورده گیری و هیب جوئی و
عقوبت زبانی یا عملی است ، و نیز به معنی :
از کسی کینه جوئی کرد . بر کسی کاری را سخت
مؤاخذ کرد و کسی را سخت ناخوش داشت . هم با
« من » وهم با « علی » متعدی می شود . و در آیات
زیر به همین معانی است .

« ... وَ مَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنِيَهُمْ اللَّهُ وَ

رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ... » توبه ۷۴ (۱)

میفرماید : یکی از کارهای زشت آنها که موجب
حرمان یا لعن آنها شده ، پیمان شکنی آنهاست .
که به آیات خدای تعالی کفر ورزیدند . و در سوره
مائده آیه ۱۳ نیز به همین معنی است .

۳ - « انْقَاضُ » مصدر است از باب افتعال :
گرانبار ساختن . استخوان را درهم شکستن ،
ریسمان را باز کردن . و لفظ « انقض » از « نقیض »
گرفته شده است . که به معنی آوازی است که از
کجاوه یا از پشت و پهلوی چهارپا هنگام بار کردنش
شنیده می شود . پس لفظ انقاض به آواز در آوردن است .
که مجازاً شکستن پشت معنی میدهد . گفته میشود :
انقض الحمل ظهر - الدابة یعنی : بار بر پشت
چهارپا سنگینی کرد . پس آواز شکستن استخوان
پشتش شنیده شد . و به این آواز « نقیض » گفته
می شود .

« الَّذِي انْقَضَ ظَهْرُهُ » انشراح ۳

معنی از آیه قبل : و از توبار گران را فرو
گذاشتیم . آن بارگرانی که پشت را کوفته بود
و به صدا درآورده بود .
از این باب تنها این فعل در قرآن مجید
آمده است .

تفسیر : نقض که به معنی درهم شکستن
یا صدای آنست . از قبیل استعاره از معنای محسوس
برای نمایاندن سختی و سنگینی توان فرسا و
نامحسوس است . و نسبت آن به ظهر (پشت)
که محل تحمل بار سنگین است . نیز استعاره از
تحمل ناپذیر شدن عضو نیرومند و تحمل پذیر میباشد .
یعنی : از دوش تو بار سنگین هم و غم از
آزار قوم و انجام دادن رسالت را بوسیله

واجب بود ، رفتار کردند ، و بجای سپاسگزاری
نعمت ، ناسپاسی کردند .

(۱) و کینه و انکاری در دل نداشتند . جز آنکه
خدا و رسولش از کرم خود پنهان را توأمگر
ساختند یعنی : اهل کتاب مخالف آنچه را برایشان

« قل يا اهل الكتاب هل تنقمون

منا الا ان آمنّا بالله ... » مائده ۵۹ (۱)

از ثلاثی مجرد چهار مورد در قرآن مجید

آمده که به همین معانی است .

۲- « انتقام » به معنی : کینه کشیدن

و عقوبت است . بلکه عقوبت مخصوصی . و آن

این است . که دشمن را به همان مقدار که ترا

آزار رسانده ، آزار برسانی . يك قسم انتقام ، آن

انتقامی است که بر اساس احساس درونی صورت

می گیرد . و آن انتقام فردی است . که غرض از

آن تفسی خاطر و دق دل گرفتن است .

قسم دیگر آن انتقام اجتماعی است ، که

غرض از آن ، حفظ نظام و احقاق حق اجتماع

است . هر جا در قرآن کریم ، انتقام به خدای

تعالی نسبت داده شده ، منظور از آن انتقامی است .

که حقی از حقوق دین الهی بوده باشد . و در این

گونه موارد نباید توهم کرد . که مقصود خدای

تعالی از انتقام . تفسی خاطر است . چون

ساحت او مقدس و مقامش عزیزتر از آن است . و

خدای تعالی از هیچ عملی از اعمال خوب و بد

بندگانش منتفع و مضّرر نمی شود .

« فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم

بانهم کذبوا بآیاتنا ... » اعراف ۱۳۶

بر اثر کردار و رفتار ناپسندشان (یعنی :

فرعون و فرعونیان) آنها را عقوبت کردیم و

کیفردادیم . و به دریا غرقشان کردیم . برای

آنکه آیه های ما را تکذیب کردند .

از این باب به صورت ماضی و مضارع و

مصدر ده بار در قرآن مجید آمده است .

۳- « منتقمون » یعنی : سزای بدکردار

دهنده ، کیفر دهنده .

« ... انا من المجرمین منتقمون »

سجده ۲۲ همانا ما از گناهکاران انتقام کشندگانیم .

این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده که

به همین معنی است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -

المیزان - مجمع البیان) .

(ن - ك - ب)

(ن س) نكب عن الشيء و عن الصراط

ینكب نکبا و نکوبا : از راه برگشت و رو

گردانید و به طرف دیگر میل کرد .

۱- « فاكب » اسم فاعل است . کسی که

از راه یا چیز دیگر منحرف و کج شود . و رو

گرداند

« و ان الذین لایؤمنون بالآخرة

عن الصراط لناکبون » مؤمنون ۲۴

و بی گمان کسانی که دنیای دیگر (یعنی :

قیامت را باور ندارند . از این راه راست

گردیده اند .

۲- « مناكب » جمع منكب (به فتح

میم و کسر کاف) یعنی : شانه ها و دوشها و از

آن برای زمین استعاره آورده شده است .

ابن عباس و زجاج گفته اند : مناكب الارض :

یعنی : کوههای آن . چه ، منكب هر شیء جای

بلند آنست .

فراء گفته : اطراف و جوانب آن است .

مجاهد گفته : به معنی : راهها است در

میان کوهها .

« هو الذی جعل لکم الارض ذلولا

فامشوا فی مناكبها ... » ملک ۱۵ او آن

خدائی است که زمین را برای شما نرم و آرام

گردانید . پس در اطراف و جوانب آن از کوه

دارد . و شما چون توفیقی نیافته اید . و همچنان

به فسق خود باقی مانده اید ؟

(۱) ای اهل کتاب آیا کراهت و خورده .

گیری های شما جز برای ایمانیست که در مسراغ

(لسان العرب - لسان التنزيل - مفردات
داغب - روح الجنان - مجمع البیان) .

(ن - ك - ح)

۱- « نکاح » به معنی : زناشوی کردن
زناشوی بستن ، زناشوی ، عقد ازدواج ، جماع ،
همبستر شدن .

گفته می شود : نکح الرجل المرأة
ینکحها نکاحا : یعنی : مرد زن را زوجه
خویش قرار داد ، او را به عقد ازدواج خویش
در آورد ، او را به زنی کرد ، با او همبستر شد و
جماع کرد .

و نیز گفته می شود : نکحت المرأة الرجل :
یعنی : زن شوی اختیار کرد ، با مرد زنا شوی
کرد ، مرد را شوی خویش ساخت .

و اما در اینکه « نکاح » دراصل به چه
معنی است . لغت شناسان و مفسران در این باره
کلامی دارند . از جمله :

۱- داغب گوید : اصل نکاح برای عقد
است و بعد به طور استعاره در جماع استعمال
شده . و محال است که دراصل برای جماع وضع
شده . و بعد به طور استعاره در عقد استعمال شده
باشد . زیرا نامهای جماع . همه کنایه است .
و علتش اینست که ذکر کردن آن راقبیح میسرندند
چنانکه کارش را زشت میدانستند . و کسی که قصد
فحش دادن ندارد ، محال است لفظی را که برای
کار زشتی وضع شده ، برای چیز خوبی استعمال
کند .

۲- صاحب مجمع البیان گفته : « نکاح »
اسمی است که هم برای عقد زناشوی میاید . مثل :
« انکحوا الایامی منکم » نور ۳۲ یعنی :
عزبانان را همسر (جفت) دهید . و هم برای
جماع میاید . مثل : « الزانی لاینکح الا
زانیة او مشرکة ... » نور ۳ یعنی : زناکار
جز با زنی که زناکار یا مشرک باشد ، همبستری

و دشت که به منزله دوشهای مراکبند ، بپروید .
ازاین ماده تنها این دو کلمه در قرآن مجید
آمده است .

(لسان العرب - مفردات داغب - لسان
التنزيل - المیزان - منهج الصادقین) .

(ن - ك - ث)

(ن) نکث العهد والیمین و نحوه هما :
ینکثه نکثاً : (به فتح نون در مصدر) یعنی :
پیمان و سوگند و مانند آن را شکست . و به آن
وفا نکرد . و این در اصل به معنی : باز کردن
تاب ریسمان است . و بطور استعاره در نقض عهد
و شکستن پیمان استعمال شده است .

« فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم
ینکثون » زخرف ۵۰ یعنی : پس چون آن
عذاب از آنها برداشتیم ، آنگاه پیمان شکنی
کردند .

تفسیر : فرعون و فرعونیان از موسی (ع)
استدعا کردند . که از خدای تعالی بخواهد .
برجسب همدی که با خدای تعالی دارد . عذاب
را از آنها بردارد . و قول دادند . که از
اطاعت آن حضرت بیرون نروند . و موحد شوند .
چون موسی علیه السلام دعا کرد . و به اجابت
رسید . آنها پیمان شکنی کردند . و به کفر خود
باقی ماندند .

به صورت ماضی و مضارع شش بار در
قرآن مجید آمده است .

۲- « انکاث » جمع نکث به کسر نون است
به معنی : باز کردن تاب ریسمان . هر چیزی که
بعد از تابیده شدن و یا رشته شدن . تابش باز
گردد و نقض شود . آن را انکاث می گویند . چه
طناب باشد . و چه رشته « انکاث » فقط در یک
مورد آمده است . در ماده « غزل » ج ۲ ص ۲۱۴
ضمن آیه مذکور است .

نمی‌کند .

۳- صاحب روح الجنان از مفضل نقل کرده که اصل نکاح، جماع بود . پس به کثرت استعمال در عقد نیز استعمال کردند . و گفته از اسماء منقوله است که از جماع به عقد نقل شده است . مانند غایط . و درست آن است که از اسماء مشترکه است . مانند قرء و شفق .

۴- ازهری گفته : اصل نکاح در کلام عرب وطنی است . و گفته شده به زناشویی نیز نکاح گفته می‌شود . به جهت آنکه سبب برای وطنی مباح می‌شود .

۵- جوهری گفته : نکاح به معنی : وطنی است . و به معنی عقد هم می‌آید .

۶- ابن سیده گفته : نکاح به معنی : جماع است . در ماده « طلاق » ج ۲ ص ۹۰ و ص ۹۱ و ماده « عزم » ج ۲ ص ۱۴۶ آیه مذکور است . از ثلاثی مجرد به صورت ماضی و مضارع و مصدر چهارده بار در قرآن مجید آمده است .

۲- « انکاح » مصدر است از باب افعال به معنی : زن را شوهر و مرد را زن دادن . در ماده « صلح » ج ۲ ص ۵۲ ضمن آیه مذکور است . از این باب سه بار در قرآن مجید آمده است .

۳- « استنکاح » به زناشویی خواستن . از این باب فقط یکبار در سوره احزاب آیه ۵۰ آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - معجم الفاظ - القرآن الکریم - مفردات راغب - مجمع البیان - روح الجنان) .

(ن - ک - د)

۱- « نکد » به فتح نون و کسر کاف . یعنی چیز پست و کم فایده ، بی‌خیر ، کسی که در

بخشش سخت باشد . هرچه برای صاحبش شر باشد .

گفته می‌شود: (س) نکد عیشهم ینکدنکداً : به فتح نون و کاف در مصدر : یعنی : زندگی بر ایشان سخت شد . وصف از آن « نکد » به کسر کاف می‌باشد .

« والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکداً » اعراف ۵۸ یعنی : زمین پاکیزه ، گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می‌آید . و آنکه پلید است ، جز به سختی و تنگ و پست و کم فایده بیرون نمی‌آید . تفسیر : مقصود آنست که اعمال نیک و آثار ارزنده از گوه‌ریاک سرچشمه می‌گیرد . و خلاف آنها از خلاف آن . مردم گرچه در قبول فیض پروردگار اختلاف دارند . ولیکن این اختلافشان از ناحیه خود ایشان است . و گرنه رحمت الهیه عام و مطلق است .

از این ماده تنها این کلمه در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - لسان التنزیل - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان)

(ن - ک - د)

۱- (س) نکره ینکره نکرأ (به فتح نون و کاف در مصدر) و نکرأ (به ضم نون و سکون کاف) و نکورأ (به ضم نون) یعنی : او را شناخت و پیگانه شمرد و به نظرش ناشناس آمد . از او وحشت کرد و فرار کرد . او را ناشناخته یافت . او را نا آشنا شمرد . (ک) نکر الامر نکارة : کار سخت و دشوار گردد .

« فلما رأی أیدیهم لاتصل الیه »

نکرههم ... « هود ۷۰ یعنی : پس چون دید (یعنی : ابراهیم) که دستشان (یعنی : فرشتگان) به سوی آن (یعنی : گوساله بریان) دراز نمی‌کنند ، آنان را نا آشنا شمرد . یعنی : ناشناخته یافت .

نذیر به معنی : انذار . و « نکیر » مصدر یا اسم مصدر است . یعنی : ناپسندیدن ، ناخشنودی ، نپذیرفتن ، وازدن و چیزی را نفی کردن . سخت و دشوار شدن کار . نام فرشته‌ای که پس از مرگ از کارهای آدمی پرسش میکند .

« ... فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر » حج ۴۴ پس کافران را [برای امتحان] مهلت دادم . سپس آنها را به عقوبت گرفتم . پس انکار و ناپسندیدن من آنها را چگونه بود . یعنی : پس چگونه بود انکار و ناپسندی من اعمال آنها را که موجب تغییر نعمت به محنت و حیات به ممات و عمارت به خراب شد . و یا چگونه بود انکار آنها وحدانیت من و نبوت پیغمبران مرا که موجب تغییرات مذکوره گردید (خدای تعالی دانانراست) .

« ... مالکم من ملجأ یومئذ و مالکم من نکیر » شوری ۴۷ یعنی : شما را هیچ پناهی در آن روز نیست . و نیست مر شما را هیچ انکار کردنی در آنچه کرده اید . این کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده است .

۵- « نکیر » به ضم نون و سکون کاف . صفت مشبیه است از (ک) نکیرنکرانکاره : یعنی : ناپسند و زشت و سخت و غیرمعمود و سهمناک و بیمناک و ناشایست و ناروا و منکر از هر چیز . « ... قال اقتلت نفساً زکیه بغير نفس لقد جئت شیئاً نکراً » کهف ۷۴

موسی علیه السلام گفت : چرا شخص بی‌گناهی را که کسی را نکشته بود ، به قتل

از ثلاثی مجرد همین یک فعل در قرآن مجید آمده است .

۲- تنکیر از باب تفعیل : یعنی : ناشناخت نشاندادن . ناشناسا ساختن . دگرگون کردن .

« قال نکروالها عرشها ... » نمل ۴۱ سلیمان علیه السلام دستور داد تغییر در تخت دهند . تا به بیند بلقیس آن را می‌شناسد یا خیر . و این شناختن موجب هدایت او به دین حق می‌شود یا بخیر . یا آنکه دستور داد تخت را ناشناخت به او معرفی کنند . یعنی نکویند این تخت تست . تا مشعر باشد . که تخفش را می‌شناسد یا خیر . لهذا از او پرسیدند : « ... اهکذا عرشک ... » نمل ۴۲ آیا تخت تو چنین است . از این باب تنها این فعل آمده است . (۱)

۳- « انکار » : مصدر است از افعال : نپذیرفتن ، قبول نکردن ، سرباز زدن ، امتناع کردن ، وازدن ، ناشناختن .

« یعرفون نعمه الله ثم ینکرونها ... » نحل ۸۳ یعنی : نعمت خدای تعالی را می‌شناسند . سپس منکر می‌شوند ،

تفسیر : کافران نعمتهای خدای تعالی را می‌شناسند . زیرا میدانند که آنها را خدای تعالی آفریده و انواع منافع را در دسترسشان قرار داده است . و مقتضای این شناسائی آنست که به خدای تعالی و رسولش و روز جزا ایمان آورند . اما در موقع عمل سرباز می‌زنند .

از این باب فقط سه بار در قرآن مجید آمده است .

۴- « نکیر » به معنی : انکار . چون

امتحان کند . و ببیند به این معجزه توجه پیدا کرده و هدایت شده است . اسلام آورده است یا خیر .

(۱) چون آوردن تختی به آن بزرگی از یمن به شام در مدتی بسیار اندک معجزه بزرگی بود ، سلیمان علیه السلام میخواست بلقیس را

رساندی؟ همانا کار ناشایست ناپسندی کردی.

«... فیهذه عذاباً نكراً» کهف ۸۷

پس خدای تعالی او را به عذابی بسیار سخت و سهمناک کیفر خواهد کرد.

این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده که

به همان معانی مذکوره است.

۶- «نکر» به ضم نون و کاف. صفت مشبیه

است. یعنی: ناخوش و ناگوار و وحشتناک. آنچه نفس از آن نفرت و رمیدگی داشته باشد. کار دشوار و سخت بی سابقه.

«... یوم یدع الداع الی شیء نکر»

قمر ۶ معنی از اول آیه: پس ای پیغمبر ص از کافران روی بگردان. تا روزی که دعوتگر [چون اسرافیل] به چیزی ناخوش آیند و قیامتی هول انگیز دعوت کند. تنها در این سوره آمده است.

۷- «انکر» اسم تفضیل است. به معنی:

زشت تر، ناخوش تر، ناپسندیده تر.

«... و اغضض من صوتك ان انکر

الاصوات لصوت الحمیر» لقمان ۱۹ و آواز خویش کوتاه کن. که زشت ترین آواها صوت خران است.

برای تفصیل به کلمه «غض» ج ۲ ص ۲۲۲

رجوع شود. این کلمه تنها در این سوره آمده است.

۸- «منکر» به ضم میم و فتح کاف

بر حسب مورد معنی آن فرق میکنند. الف: به معنی: زشت و بد و بدی و معصیت. و هر چه عقل و شرع آن را قبیح و ناپسند شمارد. یعنی: هر چه را خدای تعالی و رسول او امر فرموده اند معروف است. و هر چه را نهی کرده اند منکر می باشد.

«... یأمرون بالمعروف وینهون

عن المنکر...» توبه ۷۱ مردم را به کار نیک

امر میکنند. و از کار زشت و ناروا باز میدارند.

به صورت مفرد شانزده بار و بدین معنی است.

ب: گاه به معنی: ناشناس می باشد.

«... قال انکم قوم منکرون» حجر ۶۲

لوط (ع) به فرشتگان گفت: شما قومی ناشناسید.

در سوره ذاریات ۲۵ نیز به همین معنی است.

۹- «منکرون» به ضم میم و کسر کاف

به معنی: ناشناس، ناشناخته.

«... فعرّفهم و هم له منکرون»

یوسف ۵۸ معنی از اول آیه: و برادران یوسف علیه السلام برای خرید آذوقه به نزد وی آمدند. و بر او وارد شدند. یوسف علیه السلام آنان را شناخت. ولی آنها یوسف را نشناختند.

و گاه این کلمه به معنی: نهی گرفتن و سرباز

زدن و وازدن و انکار کردن میاید.

«و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم

له منکرون» انبیاء ۵۰

این کتاب پربرکتی است. که نازلش کرده ایم

چرا شما منکر آنید. و از قبول آن سربازمیزنید.

و در سوره مؤمنون ۶۹ نیز به همین معنی است.

۱۰- «منکرة» سرباز زنده، نهی کننده،

انکار کننده.

«... فالذین لایؤمنون بالآخرة

قلوبهم منکرة...» نحل ۲۲ یعنی: پس

کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دلهایشان از از قبول حق سرباز زنده است، و به انکار خو کرده است.

تنها در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مجمع الفاظ

القرآن الکریم - تفسیر محمد علی معزی - لسان

التنزیل - مجمع البیان - العیزان - منهج الصادقین)

(ن - ک - س)

۱- (ن) نکسه یفکسه نکساً: به فتح نون

و سکون کاف در مصدر: یعنی: آن را سرنگون

چیزی ، پائین آن قرار گیرد . و از این باب است : نکس الله الهم یعنی خدای تعالی او را بحد از کمال به نقصان برگردانید . و قوتش بدل به ضعف و علمش به جهل و یاد او به فراموشی بدل میگردد . و حالش به حال طفل در ضعف جسد و کمی عقل شبیه می شود .

« و من نعمره نكسه فی الخلق »

افلا تعقلون « یس ۶۸

هر که را عمر دراز دهیم ، خلقت وی دگرگون کنیم . هر چه بیشتر عمر کند ، توانایی او رو به زوال میرود . آیا پس به عقل و خرد در نمیایند .

از این ماده همین سه کلمه در قرآن آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکرم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - تفسیر شریف لاهیجی - روح الجنان)
(ن - ن - ص)

(ن ض) نکس عن الامر نکساً (به فتح نون و سکون کاف در مصدر) و نکوساً : یعنی : از آن کار باز ایستاد ، به قهقری برگشت و پا به فرار گذاشت . و نکس علی عقبه : یعنی : به عقب برگشت و از آن روگرداند و باز ایستاد ، به عقب برگشت و فرار نمود .

این درید گفته : به کار رفتن این کلمه در موردی است که خیر و سعادت به کسی رو آورد ولی از آن رو برگرداند . و به پشت سر برگردد .

« قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم »

علی اعقابکم تنکصون « مؤمنون ۶۶

خدای تعالی میفرماید : شما همان کسان بودید . که آیت های من بر شما خوانده می شد . ولی شما از آن روگردان بودید . و به عقب برمی گشتید . و پسکی میرفتید . و در سوره انفال ۴۸ نیز به همین معنی است .

کرد ، و از گون گردانید ، نگونسار کرد ، برگردانید ، وارونه ساخت . و نکس علی رأسه : مجهولاً : یعنی : سر را از روی خواری و شرم زدگی و شکستگی به زیر انداخت . و نیز اسفل چیزی را اعلای آن قرار دادن . و نیز به معنی برگشتن به گمراهی پس از راه یافتن و به حقیقت رسیدن . و از این باب است : نکس الولد : هنگامی است که بچه پایش قبل از سرش بیرون آید .

« ثم نکسوا علی رؤسهم لقد علمت »

ما هؤلاء ینطقون « انبیاء ۶۵ بت پرستان از حضرت ابراهیم علیه السلام شرمنده شده سرها را پائین انداختند . به او گفتند : تو میدانی که معبودان ما سخن نمی گویند .

تفسیر : یعنی : بعد از رسیدن آنها به حق و ظاهر شدن طریق باطل بر آنها . تعصب و نفس اماره نگذاشت آنها مطیع عقولشان شوند و یکبارہ از عقیده حتی که پیدا کرده بودند ، سرنگون شدند . و به سوی مجادله برگشتند مانند کسیکه سرش به جای پا و پایش به جای سرش برگردد . و ممکن است از شدت شرمساری و سربزیری به این سورت در آمده باشند .

۲- « ناکسوا » : « ولو تری »

اذالمجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم... « سجده ۱۲ ای رسول و اگر به بینی و قتیقه گنه کاران در پیشگاه پروردگارشان سرها به زیر افکنده اند (سرها به زیر افکنند گانند) معنی بقیه آیه اینست : گویند :

پروردگارا اینک عذاب ترا به چشم دیدیم و سخن رسولانت را به گوش گرفتیم . ما را بدینا بازگردان . تا شایسته عملی کنیم . که اکنون وعده ترا به چشم یقین مشاهده کردیم .

۳- نکسه تنکیساً : یعنی و از گون کردن ، برگردانیدن ، نگونسار کردن . به قسمی که بالای

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید)
(ن - ك - ف)

استنكف استنكفاً : سرپیچیدن از فرمان ، تنگه داشتن ، بزرگ منشی نمودن .

« لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله ... » نساء ۱۷۲ یعنی : عیسی بن مریم ع از بندگی خدای تعالی سرپیچی ندارد . به صورت مضارع و ماضی در این آیه و آیه بعد فقط از این باب آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - تفسیر محمد علی معزی)
(ن - ك - ل)

۱- نکل بالمجرم تنکیلاً : یعنی : گناهکار را به سبب گناهایش عقوبت کرد و شکنجه نمود . تا دیگران عبرت گیرند . و از بجا آوردن مثل آن گناه خودداری کنند . و اصل معنی آن از نکول است . که به معنی : باز ایستادن و امتناع کردن و سست شدن است . چونکه عقوبت دیگران را باز میدارد از اینکه مرتکب گناه گردند .

« ... والله اشد بأساً واشد تنکیلاً » نساء ۸۴ خدای تعالی در قوت و هیبت و صولت شدید تر و عذاب و عقوبتش سخت تر است . از این باب تنها همین کلمه آمده است .

۲- « نکال » به فتح نون اسم است به معنی : تنکیل : یعنی عقوبت و کیفر و مجازاتیکه موجب عبرت گردد . و نیز به معنی : ترسیدن و عقب نشینی کردن و از کار هراسیدن .

« ... فاقطعوا ایدیهمما جزاء بما کسبا نکالاً من الله ... » مائده ۳۸

معنی از اول آیه : دست مرد دزد وزن دزد را به کیفر عملشان ببرید ، این عقوبت و سزائی است که خدای تعالی [برای عبرت دیگران] بر آنان مقرر داشته است . و در سوره بقره ۶۶ و نازعات ۲۵ به همین معنی است .

۳- « انکال » جمع نکل به کسر نون است . یعنی : بند سخت ، بند آتشین . بندی که پای حیوان را به آن می بندند تا مانع رفتن شود ، نوعی از دهنه و لکام .

« ان لیدینا انکالاً و جحیماً » مزمل ۱۲ برای شکنجه کافران همانا نزد ما بندهای گران و آتش سوزان است .

تنها در این سوره آمده است .
(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مقایس اللغة - مجمع البیان - روح الجنان - منتهی الارب - پرتوی از قرآن)

(ن - م)

« نمارق » جمع نمرقة به ضم نون و داه و یا به کسر هر دو . یعنی : بالش . بشتی کوچک که به آن تکیه کنند .

« و نمارق مصفوفة » غاشبه ۱۵ برای بهشتیان پشنیهای پیوسته چیده و ردیف شده است . تنها در این سوره آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن - تفسیر محمد علی معزی)

« نمل » اسم جنس جمع است . یعنی : مورچگان . واحد آن : « نملة » است و جمع آن : نمل به کسر نون است . ولی در قرآن هیچید نمل نیامده است .

« ... قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ... » نمل ۱۸

معنی از اول آیه : تا وقتی که سلیمان (ع) و سپاهیان او به وادی مورچگان رسیدند . مورچهای گفت : ای مورچگان به خانه های خویش در آید تا سلیمان و سپاهیان [ندانسته] در همان نشکنند .

۲- « انامل » به فتح همزه . جمع انملة به هر سه حرکت همزه و میم میباشد . یعنی : بند

داست است، و تکرار اینگونه الفاظ برای فایده و منظوری است.

گفته می‌شود: (ض ف) نهج الامر: یعنی: کار واضح و پیدا آشکار شد.

«... لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً...» مائده ۴۸. یعنی: برای هر یک از شما [یعنی: یهود و نصاری و مسلمانان] شریعت و راه روشنی قرار دادیم. تنها در این آیه آمده است.

تفسیر: شرعة و شریعت داهی است که به آن بر سر آب روند و چون دین داهی است که به سبب آن به حیات ابدی میرسند. بنابراین مراد از «شرعة» شریعت و دین است. بعضی گفته‌اند، مراد از شرعة احکام ثابت به نص است. و «منهاج» ثابت به حدیث. و در کافی از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که «الشرعة والمنهاج» سبیل و سنة.

(لسان العرب - مفردات راغب - تفسیر شریف لاهیجی - مجمع البیان - نور الثقلین)
۱- (ف) نهره ینهره نهرأ: به فتح نون و سکون هاء ذر مصدر: یعنی: با خشونت او را راند. به رویش بانگ زد. از خود دور و نا امیدش نمود. آب درجوی روان گردید.

«و اما السائل فلا تنهر» ضحی ۱۰
یعنی: و اما خواهان نیازمند را با خشونت مران و ازخویشتن دور ساز. و نیز در سوره اسراء ۲۳
۲- «نهر» به فتح نون و هاء و همچنین به سکون هاء. یعنی: جوی بزرگ، آب بسیار رودخانه. جوی با آبی که در آن روان است. باهم مقترن هستند. به طوری که نام بردن یکی دیگری را به یاد می‌آورد.

جمع «نهر» به فتح نون و هاء «انهار» چون سبب و اسباب است. و جمع «نهر» به سکون هاء «انهر» میباشد چون کلب و اکلب. اما جمع اخیر در قرآن مجید نیامده است.

انگشت که در آن ناخن میباشد. و بعضی به سر انگشت تعبیر میکنند. و اصل آن از «نمل» به معنی مورچه است. زیرا سر انگشتان از نظر نازکی و تصرف در حرکت شبیه به مورچه است. و از همین است: رجل نمل (به فتح نون و کسر میم) یعنی مرد سخن‌چین. زیرا خبرهای مکرره و بد را نقل میکند. که منقولاتش از نظر کثرت و مخفی بودن چون مورچگان است.

«... و اذا خلوا عضوا علیکم الا نامل من الغیظ...» آل عمران ۱۱۹

و منافقان هنگامی که در خلوت باشند. و کسی از شما نباشد. از شدت کینه و خشمی که نسبت به شما دارند. سر انگشتان را می‌گزیند. تنها در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مجمع البیان - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم)

«نمیم» مصدر یا اسم است. به معنی: سخن چینی کردن. آراستن سخن به دروغ و افسار. گفته می‌شود: (ن ض) نم بفلان و علی فلان ینم نمأ و نمیمة و نمیمأ: سخن فلانی را نزد دیگری به طور سخن چینی گفت. و دوستی آن دو را به دشمنی و وحشت بدل ساخت. و اصل در معنی: نمیمة: آواز کوتاه و آهسته از حرکت چیزی و یا صدای گام نهادن است. در «مشی» ج ۲ ص ۴۰۳

ضمن آیه مذکور است. فقط در يك مورد آمده است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب)

(ن - ه)

«منهاج» به کسر میم: یعنی: راه روشن و آشکار و مستمر و معلوم و گشاده و پیدای. مبرد گفته: شرعة آغاز راه و «منهاج» راه

نازعات ۴۰ یعنی: کسیکه ترس خدای تعالی را در دل دارد. و نفس خود را از پیروی هوی و هوس و انگیزه ها باز دارد، جایگاه او در بهشت خواهد بود. به سورت ماضی و مضارع و امری و دوبار در قرآن مجید آمده است.

۲- «ناهون» بازدارندگان.

«... والناهون عن المنکر...»
توبه ۱۱۲ باز دارندگان از کارهای زشت و نا پسند. تنها در این سوره آمده است.

۳- «انتها» باز ایستادن از کار و جز آن. به پایان رسیدن چیزی. خودداری کردن. به نهایت رسیدن، به سرآمدن. گفته می شود: نهیته عن القبیح فانتهی. یعنی: او را از کار زشت باز داشتیم. پس باز ایستاد. و نیز گفته می شود: انتهی الشئ: یعنی: به نهایت آن رسید. و به حدی که تجاوز و گذشتن از آن نتوان و بدین معنی است. «منتهی» مصدر میمی است به معنی: انتها و یا اسم مکان است. به معنی: مکان انتها.

در کلمه «ثلث» ج ۱۱۴ ضمن آیه مذکور است.

اما «منتھون» به معنی، باز ایستادگان می باشد.

«... فهل انتم منتھون» مائده ۹۱
یعنی: آیا دست بر می دارید و بس میکنید [یعنی: از قمار و شراب و خمر].

۴- «منتھی» «و ان الی ربک المنتھی» نجم ۴۲ یعنی: پایان هر امر و بازگشت تمام کارها و کار خلق عالم به سوی خدای تعالی است.

و نیز در آیه ۱۴ همین سوره و در نازعات ۴۴

۵- «نهی» به ضم نون و الف مقصوره جمع: نهیه به ضم نون: به معنی: عقل. چونکه انسان را از کار زشت باز میدارد.

«... وفجرنا خلألھما نھراً» کهف ۳۳
یعنی: و در وسط آنها [یعنی آن دو بوستان] جوی آبی روان ساختیم.

این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده و در هر سه مورد به فتح نون و هاء آمده است. از معانی دیگری که برای «نهر» شده: وسعت و فراخی و روشنی میباشد. و آن در سوره قمر ۵۴ میباشد.

۳- «أنھار» این کلمه پنجاه و یک بار در قرآن مجید آمده است. در کلمه «أسن» ج ۱ ص ۲۵ ضمن آیه مذکور است.

۴- «نھار» روز. مابین طلوع فجر و غروب آفتاب یا طلوع آفتاب و غروب آن است.

«تولج اللیل فی النھار و تولج النھار فی اللیل...» آل عمران ۲۷

یعنی: خدایا تو شب را به روز داخل میکنی (در میکنی) و روز را به شب داخل میکنی (در میکنی) مراد از داخل شدن شب در روز و روز در شب، همان اختلاف محسوسی است که در شب و روز، در طول سال مشاهده میکنیم که از شب میکاهد. و مقدار کم شده را به روز افزون می سازد. و از روز میکاهد. و مقدار کم شده را به شب افزون می سازد.

این کلمه پنجاه و هفت بار در قرآن مجید آمده است.

(مفردات داغب- معجم الفاظ القرآن الکریم-

المیزان - مجمع البیان - پرتوی از قرآن)

۱- (ف) نھاء عن الشئ ینھاء نهياً: نهی به معنی: بازداشتن و منع کردن و جلوگیری کردن است از کاری به واسطه گفتار یا فعل. و اسم فاعل آن «ناه» و جمع آن «ناهون»:

«و اما من خاف مقام ربھ و نهی النفس عن الھوی فان الجنة هی المأوی»

در دکنز، ج ۲ ص ۳۴۸ ضمن آیه مذکور است.
(مقایس اللغة - لسان العرب - منتهی
الارب - معجم الفاظ القرآن الکریم)
«انابة» به کسر همزه مصدر است از باب
افعال: یعنی رجوع و بازگشتن به وسیله توبه،
بازگشت مکرر.

گفته می شود: اناب الى الله انابة: به سوی
خدای تعالی از روی اخلاص بازگشت. اسم
فاعل آن «منیب» یعنی: رو آورنده و
بازگشت کننده.

«...وأنیبوا الی ربکم ...» زمر ۵۴
و به سوی پروردگارتان رو آورید و بازگشت کنید.
از این باب به صورت ماضی و مضارع
و امر یازده بار آمده است.

«منیبین» «وإذا من الناس ضر
دعوا ربهم منیبین الیه» روم ۳۳
و هرگاه رنج و بد حالی مردم را فرا
گیرد، در آن حال پروردگارشان را می خوانند.
و به درگاه او با اخلاص رو می آورند.
این کلمه هفت بار آمده است.

(مقدرات رافب - منتهی الارب - معجم
الفاظ القرآن الکریم)

«نوح» از پیغمبران اولوالعزم است
که نامش سی و سه بار در قرآن مجید آمده است
و مدت نهد و پنجاه سال میان قوم درنگ کرد
و آنها را به خدا پرستی دعوت کرد. اما قومی
از روی نادانی و به پیروی از هوای نفس بتها را
مپرسیدند. جز عده انکشت شماری که به او
گرویدند. بقیه به گمراهی خود ادامه دادند.
پس وحی بر نوح علیه السلام نازل شد. که جز این
عده از قوم تو که ایمان آورده اند، دیگر کسی
ایمان نخواهد آورد. خدای تعالی وحی فرستاد که
که زیر نظر ما کشتی بساز و چون فرمان ما در رسید
و علامات عذاب آشکار شد، به کشتی در آی
و خانواده خود و آنانکه ایمان آورده اند با خود
به کشتی بیا. و از هر جانور جفتی همراه بردار.

«... ان فی ذلك لآیات لا ولی
النهی» طه ۵۴ در مخلوقات که خدای تعالی
آفریده. از زمین که چون فرش زیر پای ما گسترده
و از راههای وسیعی که در آن خلقت کرده. و
از آبی که از آسمان فرو فرستاده و نباتات
گونگون از آن به عمل آمده که هم خود ما و
هم چهارپایان ما از آن بهره مند می شوند.
برای خردمندان دلائل و نشانه های باهرات
بر وجود خدای تعالی و علم و قدرت بی پایان
اوست. و نیز در آیه ۱۲۸ همین سوره.

۶- تناهی القوم: یعنی: بعضی بعض
دیگر را نهی کردند و از کار بد باز داشتند.

و نیز گفته می شود: تناهی الرجل عن القبیح
یعنی از کار زشت دست برداشت و باز ایستاد.
«كانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه...»
مائده ۷۹ یعنی یکدیگر را از کارهای زشت باز
نمی داشتند، و خود نیز کارهای زشت را [بدون
توجه به منع خدای تعالی] به جا می آوردند.
از این باب فقط در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع -
البیان - پرتوی از قرآن - معجم الفاظ القرآن
الکریم - تفسیر محمد علی معزی).

(ن - و)

«نوء» به فتح نون و سکون واو. یعنی:
گرانی کردن و سنگینی کردن و در رنج انداختن
و برخاستن با سختی و کوشش.

گفته می شود: (ن) ناء بحمله یتوء نوءاً
یعنی: با بارش به کوشش و مشقت تمام برخاست.
و ناء بالحمل: یعنی: به گرانی و سختی با بار
برخاست. و ناء به الحمل: یعنی: او را گرانبه
ساخت و بر او سنگینی کرد. و به سختی برخاست
و یا از گرانبهاری مائل شد و افتاد.

از این ماده آنها به صورت مضارع در سوره
قصص ۷۶ آمده است.

بیشتر مواردی که نام آتش در قرآن مجید آمده است ، آتش آخرت است . که گناهکاران در آن در آیند . جمع آن : نیران و انور به فتح همزه و سکون نون و ضم واو . در قرآن به صورت مفرد آمده است . در کلمه : « حطم » ج ۱ ص ۱۷۹ ضمن آیه مذکور است .

۳- « منیر » اسم فاعل است . اذانه باب افعال . یعنی : نور دهنده ، واضح و آشکار کننده .

گفته می شود : « کتاب منیر » یعنی : کتابی که روشن کننده حلال و حرام و روشن کننده راهی که به سوی حق منتهی می شود . هادی به سوی حق انارة هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی استعمال می شود .

در ج ۱ ص ۱۲۸ ضمن آیه مذکور است . و نیز در سورة آل عمران ۱۸۴ و فاطر ۲۵ و حج ۸ به همین معانی است .

معنی دیگر در « منیر » تابان ، روشن سازنده و نور دهنده میباشد .

« ... وجعل فیها سراجاً و قمراً »
منیراً « فرقان ۶۱ و در آن برجا خدای تعالی چراغی [یعنی خورشید] و ماهی تابان و روشن و نور دهنده قرار داد .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - روح الجنان - مقایس اللغة) .

« ناس » یعنی : مردم . با بفر و انس مترادف است . اصل آن « أناس » به ضم همزه از انس بوده است . که بر اثر زیادی استعمال ، همزه آن حذف شده است . و یا از (ن) ناس ینوس نوساً به فتح نون و نوساناً : یعنی : به حرکت و اضطراب درآمد . چونکه آدمیان در روی زمین حرکت می کنند و به گردش در می آیند .

تأفرمان الهی جریان یابد . اما پس نوح از فرمان پند سرپیچی کرد ، و در طوفان غرق شد .
(قصص القرآن بلاغی - مجمع البیان)

۱- « نور » روشنی که به واسطه آن ، چیز ها دیده می شوند . و این بر دو قسم است : دنیوی و اخروی . دنیوی نیز بر دو قسم است . قسمی از آن نوری است که بر دل می تابد و با چشم دل درک می شود . و آن اعتقاد حق است . که به واسطه آن ظلمت جهل و حیرت شک و اضطراب قلب بر طرف می گردد . قوله تعالی : « أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو علی نور من ربه ... » زمر ۲۴ یعنی : آیا پس کسی که خدای تعالی سینه اش را برای اسلام گشوده گردانید . و قرین نوری از پروردگار خویش است [چون غیر اوست] . و قسم دیگر محسوس است که با چشم سر دیده می شود . قوله تعالی : « هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً ... » یونس ۵ اوست آنکه خورشید را پرتو افکن و ماه را تابان قرارداد . « ضیاء » و « نور » در لغت مترادفند و گاه بین آن دو فرق گذاشته شده . به اینکه : ضوه روشنی ذاتی است . اما نور مستفاد از غیر است . و انور اخروی . قوله تعالی :

« ... یسعی نورهم بین یدیهیم و بایمانهم ... »

معنی : از اول آیه : روز ستاخیز مردان و زنان با ایمان را می بینی که نور (ایمان) آنان در پیشاپیش و طرف راست آنان میرود . به آنان نوید داده می شود . که جایگاه شما بهشت است .
۲- « نار » : آتش ، گاه کنایه از جنگ میباشد . عادت عرب چنان بوده است که هنگام جنگ آتش می افروختند . بدین وسیله آتش جنگ را اعلام می کردند تا قوم آماده جنگ گردند ، و

و ناس عنه : یعنی : از او دوری کرد و خویشستن را بازگشید و از او فرار کرد .
وناس من المكروه : یعنی : از امر ناخوش نجات یافت .

« ... ولات حين مناص » ص ۳

معنی از اول آیه : پیش از آنها چه تسلیها را به واسطه نافرمانی هلاک کردیم . و فریاد زدند و برای خود پناهگاهی می جستند و آن را نمی یافتند . و یا آنکه زمان مشاهده عذاب هنگام رهائی و نجات و پس افتادن عذاب نیست . و یا زمان فرار و گریختن از آن عذاب نیست . از این ماده همین کلمه آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - منهج الصادقین) .

« ناقة » . یعنی : شتر ماده . جمع آن : نوق و نیاق و أنوق . در قرآن مجید هفت مورد به صورت مفرد آمده است . در ج ۱ ص ۵۸ ضمن آیه مذکور است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب)
۱- « نوم » خواب و خوابیدن و « منام » مصدر میمی آن است . گفته میشود : نام نمام نوماً و نیاماً . وصف از آن : « نائم » و جمع آن : « نائمون »

« وجلعنا نومکم سباتاً » نبأ ۹
و خوابتان را مایه آسایش و آرامش قرار دادیم . و در سوره بقره ۲۵۵ و فرقان ۴۷ به همین معنی است .

۲- « منام » خواب : خفتن . در کلمه « نفس » ضمن آیه مذکور است . این کلمه چهار بار در قرآن مجید آمده است .

۳- « نائمون » این کلمه در سوره اعراف ۹۷ و سوره قلم ۱۹ آمده است .

(مفردات راغب - لسان العرب - پرتوی از قرآن)

و الف « ناس » بدل از او است . بعضی گفته اند : از نسی قلب شده است . و اصلش انسیان بر وزن افعلان است . و ناس در قرآن مجید همه جا با الف و لام آمده است .

« قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعاً ... » اعراف ۱۵۸

ای پیغمبر [صلی الله علیه و آله] بگو : ای مردم ، بیکمان من فرستاده خدای یگانه به همه شما هستم .

تفسیر : پیغمبر صلی الله علیه و آله از جانب خدای تعالی دین کاملی آورده است . که حیات طیب بشری را در هر مکان و در هر زمانی که فرض شود تضمین میکند .
این کلمه دوست و چهل و یکبار در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مجمع البیان - مفردات راغب - الفاظ القرآن الکریم) .

« تناوش » دسترس پیدا کردن ، گرفتن ، فراگرفتن ، رسیدن . از : ناش ینوش نوشاً
« وقالوا آمنا به وانی لهم التناوش من مکان بعيد » سبأ ۵۲

کافران هنگام مشاهده عذاب استیصال و یا در روز قیامت اظهار ایمان می کنند ، به آنها گفته شود شما از ایمان مسافت های بسیاری دور افتاداید و دست شما به آن نمیرسد ، در دنیا به آن دسترسی داشتید . اما بدست نیاوردید . از این ماده همین کلمه آمده است .

(مفردات راغب - منتهی الارب - لسان التزیل - تفسیر محمد علی معزی - منهج الصادقین) .

« مناص » پناهگاه ، گریزگاه . فرار کردن ، چاره ، گریختن ، نجات و سلامت .
(ن) ناس ینوس نوساً و مناصاً الی کذا : یعنی : به آن پناه برد .

تنوین آورده شده است .

ج - نون تأنیث: مانند : یضربن ویدنین .

د - نون وقایه که نون عمادهم گفته می‌شود .
مانند : تأمرونی و انی . (منفی اللیب)

« نوی » به فتح نون و الف مقصوره .
جمع نواة یعنی: هسته ها .

این کلمه تنها در سوره انعام ۹۵ آمده
است . در ماده « فلق » ج ۲ ص ۲۷۱ ضمن آیه
مذکور است .

(لسان العرب - مجمع البیان - منتهی الارب)
(ن - ی - ل)

« نیل » به فتح نون و سکون یاء : یعنی :
دریاقتن ، رسیدن ، دسترسی به چیزی ، یافتن ،
رسیدن سود به انسان ، به مقصود رسیدن . گفته
میشود : نال الشيء یناله نیلا : به مقصود رسید .
آن چیز را به دست آورد . و گفته می‌شود :
نالنی الشيء :

یعنی : آن چیز به من واصل شد و رسید .

در کلمه : « بر » ج ۱ ص ۷۲ و « صید »

ج ۲ ص ۶۶ ضمن آیه مذکور است .

از این ماده دوازده مورد به صورت مضارع
و مصدر در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - لسان التنزیل - پرتوی از قرآن) .

« قیعة » این کلمه چون در محل خود
چاپ نشده ، در اینجا ذکر گردید .

از ماده « قوع » به معنی: زمین صاف هموار
فراخی که در آن پستی و بلندی نباشد و گفته شده
« قیعة » جمع قاع است چون جیرو جار . « کسر اب
بقیعة ... » نور ۳۹ معنی از اول آیه : کسانی که
کافرند . اعمالشان چون سرابی در بیابان است .
که تشنه آن را آب پندارد . و چون بدان رسد .
چیزی نیابد . فقط در این سوره آمده است .

(حرف هاء)

« هاء مفرد بر چند وجه است :

۱- (نون) ماهی بزرگه . و « ذالنون »

کنایه از یونس پیغمبر علیه السلام است چون مدتی
در شکم ماهی بود در « غضب ج ۲ ص ۲۲۱ ضمن
آیه مذکور است .

۲- نون به چند وجه می‌آید . الف : نون
تأکید خفیفه و ثقیله . نون تأکید ثقیله و خفیفه
در این آیه آمده است .

« لیسجنن ولیکوناً ... » یوسف ۳۲

ب : تنوین و آن نون زایده ساکنی است
که به آخر کلمه در می‌آید . و بر چند قسم است .
اول تنوین تمکن که به آخر اسم معرب
منصرف در می‌آید . و آن را تنوین امکانیه و
سرف هم می‌گویند . فوله تعالی :

« و ان کان من قوم بینکم و بینهم
میثاق ... » نساء ۹۲

دوم تنوین مقابله چون : « مسلمات » و
« قانتات » که این تنوین در مقابل نون مسلمین
و نون قانتین می‌باشد .

سوم تنوین عوض که به جای حرف اصلی
می‌آید . مانند : « ... و من فو قهم غواش ... »
اعراف ۴۱ و این تنوین عوض از یاء می‌باشد . و
یا عوض از مضاف الیه است .

وقتی که مضاف الیه حذف شده باشد . چون
تنوین « کل » و « بعض » نحو : « و کلا
ضربنا له الامثال ... » فرقان ۳۹ که کلام
بوده است .

« ... فضلنا بعضهم علی بعض ... »

بقره ۲۵۳ که بعضهم بوده است . و یا عوض از
جمله است . فوله تعالی : « و انشقت السماء
فهی یومئذ واهیه » حاقة ۱۵ که در تقدیر
این طور بوده : فهی یوم اذا انشقت واهیه
سپس جمله ای که به آن اضافه شده و عوض آن

میگویند : نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید .
من در دنیا یقین داشتم . روزی به حساب من
رسیدگی خواهد شد . لذا خودم به حساب خودم
رسیدم . فقط در این سوره آمده است .

(مغنی اللیب - مفردات راغب - معجم الفاظ
القرآن الکریم - مجمع البیان - روح الجنان)
(ه - ت - ی)

« هاتوا » یعنی : بیاورید . نزدیک
کنید . حاضر کنید . گفته می شود : هات الشيء
یعنی : آن را بیاور یا حاضر کن و نزدیک ساز.
« ... قل هاتوا برهانکم ... » بقره ۱۱۱
بگو دلیل خویش را بیاورید . این امر و دستور
و فرمان نیست . بلکه ناتوان کردن و انکار است .
یعنی چون نمی توانید برای اثبات درستی گفتار تان
دلیلی بیاورید ، پس بدانید که آن گفتار (یهود
و نصرانی) باطل و نادرست است . این کلمه
چهار بار آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب
مجمع البیان - روح الجنان) .

(هاتان)

« هاتین » از « ها » تنبیه و « تین »
اسم اشاره برای تثنیة مؤنث ، ترکیب شده است .
یعنی : این دو . فقط یکبار در سوره قصص ۲۷
آمده است . (معجم الفاظ القرآن الکریم)

(هذان)

« هذان » : از « ها » تنبیه و « ذان »
اسم اشاره برای تثنیة مذکر ، تألیف یافته است .
یعنی : این دو ، در سوره طه ۶۳ و حج ۱۹ آمده است .

(هکذا)

« هکذا » از « ها » تنبیه و « کاف »
تشبیه و « ذال » برای اشاره مفرد مذکر تألیف
یافته است . یعنی : چنین ، این چنین . فقط در
سوره نمل ۴۲ آمده است .
(معجم الفاظ القرآن الکریم)

۱- ضمیر غایب که در موضع جر و نصب
به کار میرود . « قال له صاحبه وهو يحاوره... »
کهف ۳۷ رفیق [با ایمان فقیر] در مقام گفتگو
و اندرز بدو گفت .

۲- هاء سکت که برای وقف و بیان حرکت
ماقبل میباشد . نحو : « و ما أدراك ماهیه »
قارعه ۱۰ هاء در « هیه » برای وقف است .
« ها » ها نیز بر چند وجه است :

۱- کلمه ایست برای تنبیه و آگاهی . و
بر اسماء اشاره داخل میشود . مانند : « هذا » و
« هذه » و « هؤلاء » که در سوره بقره ۲۶ و
و انبیاء ۵۲ و بقره ۳۱ ضمن آیه آمده است .
و نیز بر ضمیر مرفوع منفصل داخل می شود .
مانند : « هاتنم هؤلاء » « هاتنم هؤلاء حاجتکم... »
آل عمران ۶۶ یعنی : هان شما کسانی هستید که
در بازه آنچه نسبت بآن آگاه بودید ، گفتگو
کردید . و نیز برای « آی » در نداء ، نعت
واقع می شود ، مانند : « یا ایها الانسان » هاعرف
تنبیه و صفت است برای « آی » در ج ۲ ص ۳۳۰
ضمن آیه مذکور است .

۲- ضمیر است برای مؤنث که در محل
نصب و جر به کار میرود . در سوره شمس ج ۲
ص ۲۴۷ ضمن آیه مذکور است .

۳- « ها » اسم فعل است به معنی :
« خذ » یعنی : بگیر . و همزه آخر آن در مذکر
مفتوح است . جمع آن : « هاؤم » میباشد .

صاحب مجمع البیان در معنی آن گفته :
« تعالوا » یعنی : بیایید .

اما اهل لغت می گویند به معنی : « خذوا »
یعنی : بگیرید . « هاؤم اقرؤا کتابیه » حاقه ۱۹
معنی از آیه قبل ، پس کسیکه نامه عملش
به دست راستش داده شود .

گوید : بیایید نامه مرا بخوانید . یعنی :
از بسیاری سرور و خوشحالی به اهل محشر

(هاهنا)

«هنا» اسم اشاره است برای مکان .
و همیشه ظرف واقع می شود . و «ها» تنبیه بر آن
داخل می شود و گفته میشود : «هنا» یعنی اینجا
این کلمه چهار بار در قرآن مجید از جمله سوره
آل عمران ۱۵۴ آمده است . (معجم الفاظ القرآن
الکریم)

(ه - ب)

(هزن) هبط یهبط هبوطاً : به چند معنی
آمده است : ۱- فرود آمدن ۲- به زیر آمدن
۳- افتادن ۴- از وضعی به وضع بدتر گشتن
۵- پست شدن ۶- انداختن چیزی از جای بلند .
در ماده «کبر» ج ۲ ص ۳۲۶ ضمن آیه مذکور
است .

۷- وگاه به معنی : مکان گرفتن درجائی
به کار میرود .

«... اهبطوا مصرأ...» بقره ۶۱

به شهر مصر درآیید .

۸- به معنی : فرو ریختن .

در «خشی» ج ۱ ص ۲۲۰ ضمن آیه مذکور است .
(مفردات راغب - مقایس اللغة - منتهی

الارب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن)

«هباء» به فتح هاء . به معنی گرد و
غبار ، ذراتی که در موقع تابش آفتاب از روزنه
پدید آید .

گفته میشود : (ن) هبالتراب هبوا (به
ضم هاء و باء در مصدر) : خاک پراکنده شد .
«فکافت هباء منبثاً» واقعه ۶

کوهها مانند گرد و غبار پراکنده گردد . و در
سوره فرقان ۲۳ نیز به همین معنی است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب)

(ه - ج)

«تهجد» از ماده وجود است . که در اصل
به معنی : خواب است . و تهجد به قول بسیاری
از اهل لغت به معنی : بیداری بعد از خواب است .

مبرد گفته : تهجد : بیداری برای نماز یا
ذکر خدای تعالی است .

علقمه گفته : تهجد : بیدار شدن پس از خواب .
جوهری گفته : هجد و تهجد : یعنی در شب
خوابید و بیدار ماند . از اضداد است . و نیز
بیدار ماندن برای نماز شب است .

ابن فارس گفته : اصل در معنی آنسکه :
(ن) هجد یعنی : خوابید و هرگاه نماز شب به جا
آورد . پس او «متهجد» است . چنان است که نماز
شب خواب را از وی گردانیده است . در کلمه
«نفل» ضمن آیه مذکور است .

از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید
آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - المیزان -
مجمع البیان)

۱- (ن) هجره یهجره هجراً به فتح هاء
در مصدر و هجراناً به کسر هاء در مصدر : یعنی :
از او برید ، جدائی اختیار کرد ، او را ترک کرد ،
از او دست بازداشت . و این یا به بدن است .

قوله تعالی : «... واهجر وهن فی المضاجع...»
نساء ۳۴ و از نا فرمانی زنانی که بیسناکید .
نخست آنها را اندرز دهید . و در جوابگاهها از
آنها جدائی کنید . و یا به زبان و قلب . «... ان
قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً»
فرمان ۳۰

پنجمبر صلی الله علیه وآله در پیشگاه پروردگار
گوید : همانا امت من این قرآن را مهجور کرده
و متروک گذاشتند و یا احتمال هرسه ممکن است .
چنانکه در این آیه : «... واهجرهم هجراً»
جمیلا «مزل ۱۰ : و از آنها به طرزی نیکو
دوری گزین .

۲- به معنی : هذیان و بیهوده گفتن . و نیز

آواز سخت و درشت که از افتادن دیوار و جز آن پدید آید. گفته می‌شود: (ن) هَذَا الْبِنَاءُ وَالْجِبِلُّ وَنَحْوُهَا: یعنی: ساختمان و کوه به شدت فرو ریخت و اجزایش از هم پاشید. قوله تعالى: «وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدًا» مریم ۹۰: معنی از آیه قبل: گفتند: خدای تعالی فرزندی گرفته است ای پیغمبر به آنها بگو: چیز گزاف و شنبی آورده‌اید. این ادعا به قدری گزاف و زشت و نادرست است که نزدیک است آسمانها بدرد. و زمین بشکافت. و کوهها درهم شکسته بیفتند.

از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید آمده است. (لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان - منتهی الارب - مقایس اللغة - فقه اللغة تعالی)

«لهدمت» هدم البناء: ساختمان را خراب و ویران کرد. ساختمان را شکست داد و سرنگون ساخت. گاه گفته می‌شود: هدم الشيء: یعنی: به ادای حقوق آن قیام نکرد، پس وقتی که گفته می‌شود: هدم المسجد: به همین معنی است و نیز گفته می‌شود: هدم الصلوة: هنگامی است که به آن اخلال ورزد.

از این ماده فقط در سوره حج آمده است. در «بیع» ج ۱ ص ۱۰۳ ضمن آیه مذکور است. (لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان - منتهی الارب)

«لهدهد» پرنده ایست دارای منقار نوك تیز و دراز و خمیده. وجهه‌ای به اندازه يك سار است. بر روی سر این پرنده یکدسته پروجود دارد. که می‌تواند مانند باد بزن آنها را از هم وا کند. و یا روی هم بخواباند. شانه پسر که می‌گویند از این جهت است.

«فقال مالی لا اری الهدهد» نمل ۲۰ پس گفت: [یعنی سلیمان علیه السلام] چرا شانه سر را نمی‌بینم. فقط در این سوره آمده است.

به معنی: سخن نالایق و ناسزا گفتن و دوری اختیار کردن.

«مستکبرین به سامراً تهجرون» مؤمنون ۶۷: یعنی: به واسطه حرم بردیگران تکبر میکردید. و یا آنکه نسبت به پیغمبر و قرآن نافرمانی میکردید. و کبر میورزیدید. و شبانه افسانه سرائی می‌کردید. و هذیان می‌گفتید. و از حق رو میگردانیدید.

۳- هاجر، یهاجر، مهاجرة: یعنی: کسی که برای حفظ دین خود از شهری به شهر دیگر دوری اختیار کند. و چون مردمان مکه که در مکه به پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان آورده و از وطن و قبیله خود جدا شده بودند، به آنان: «مهاجرین» می‌گفتند.

درج ۱ ص ۲۴۳ ضمن آیه مذکور است. شازده بار به صورت ماضی و مضارع آمده است. ۴- «مهجور» ترك شده. ضمن آیه در شماره يك مذکور است.

۵- «مهاجر»: از وطن دور شویده: هفت بار به صورت مفرد و جمع در قرآن مجید آمده است.

۶- «مهاجرت» در «محن» ج ۲ ص ۳۸۹ ضمن آیه مذکور است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - مجمع البیان - منهج الصادقین - روح الجنان) (ف) هجع یهجع هجوعاً: خوابیدن

در شب غیر از روز. خواب اندک است در شب. خفتن. به خصوص خواب در شب را گویند. «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ذاریات ۱۷: پرهیزکاران و نیکوکاران اندکی از شب را می‌خوابند.

از این ماده فقط در این سوره آمده است. (لسان العرب - لسان التزیل - مجمع البیان - المیزان - فقه اللغة تعالی)

(ه - د)

«هدأ» ویران شدن با صدای شدید.

(معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان)

فرهنگ معین)

۱- (ض) هداه الطريق وهداه الی

الطريق و للطريق هدياً : به فتح هاء و

سکون دال در مصدر. وهدی به ضم هاء در مصدر.

وهدایه به کسر هاء در مصدر. به معنی: راهنمایی

با مهر و محبت و صلاح است، و آن چنان

راهنمایی و دلالت است که راه را تا آخر بنماید

و بالطف و مدارا به راه مطلوب، وی را رهنمون

شود و در باره مقصود خبر گفته می شود. و نیز

بمعنای مجازات و برای سرزنش گفته می شود.

قوله تعالی: فاهدوهم الی صراط الجحیم»

صافات ۲۳: پس آنها را به سوی دوزخ راهنمایی

کنید، و هدایت خدای تعالی دو قسم است:

یکی تکوینی و دیگری تشریعی. هدایت

تکوینی هدایتی است. که به امور تکوینی تعلق

می گیرد. مانند اینکه خدای تعالی هر یک

از موجودات را که آفریده او را به سوی کمال و

هدفی که برایش تعیین کرده و اعمالی که در سرشتش

گذاشته راهنمایی فرموده است. چنانکه فرموده:

«الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»

طه ۵۰: پروردگار ما آنکسی است که به هر چیز آفرینش

مخصوص آن را داد. و او را به استفاده از آن

داده ها رهبری نمود.

هدایت تشریعی: این هدایت مربوط است

به امور تشریعی از قبیل اعتقادات حقه و اعمال

نیک که امر و نهی و بخت و ثواب و عقاب خدای

تعالی همه مربوط به آن است.

در کلمه: «زینغ» ج ۱ ص ۳۳۸ و در

«ضل» ج ۲ ص ۷۶ و در «صدر» ج ۲ ص ۳۶

ضمن آیه مذکور است. صد و چهل و نه بار بصورت

ماضی و مضارع و امر آمده است.

۲- «هاد و هادی» اسم فاعل است.

یعنی: راهنما، راهبر. در ماده «خذل» ج ۱ ص

۲۱۷ ضمن آیه مذکور است. این کلمه یازده

بار آمده است.

۳- «أهدی» به صورت اسم تفضیل:

یعنی: راه یافته تر، هدایت یافته تر، به صواب

و راه دین نزدیکتر. در ماده «کب» ج ۲ ص

۳۲۳ ضمن آیه مذکور است. این کلمه هفت بار

آمده است. و گاه از لحاظ معنی اسم تفضیل از

اهداء می باشد.

۴- «اهتداء» راه بردن، راه راست

یافتن، راه راست گرفتن، هدایت شدن.

«... فمن اهتدی فانما یهتدی

لنفسه...» نمل ۹۲ پس هر که هدایت یافت و راه

راه راست گرفت، به نفع خویش هدایت یافت و راه

برد. از این باب سی و نه بار آمده است.

۵- مهتد - مهتدی» اسم فاعل است.

به معنی: هدایت یافته، راه برده، راه یابنده،

راه راست و راه حق گرفته، و جمع آن: «مهتدین»

«...وهو اعلم بالمهتدین» انعام ۱۱۷

معنی از اول آیه: پروردگار تو به حال کسانی که

راه گمراهی را می پیمایند و هلاک می شوند. و بحال

کسانی که راه هدایت می پیمایند و به پاداش می رسند،

دانای تر است.

این کلمه بیست و یکبار به صورت مفرد

و جمع در قرآن مجید آمده است.

۶- «هدی» به ضم هاء و الف مقصوره

در آخر. در اصل مصدر است. و معنی آن: چنان

راهنمایی و دلالت است که راه را تا آخر بنماید

در «رض» ج ۱ ص ۳۱۷ ضمن آیه مذکور است

این کلمه هشتاد و پنج بار آمده است.

که اگر در زمین باشیم یا به جای دیگر بگریزیم تحت قدرت خدای تعالی مقهوریم . و از دست آوردن ما عاجز و ناتوان نیست .

از این ماده فقط در این سوره آمده است .
« هاروت » مشهور بین مفسران و مورخان این است که : هاروت و ماروت دو فرشته از فرشتگان الهی بوده اند . و ظاهر قرآن مجید نیز همین طور است . و نیز حدیثی از پیشوای هشتم امام رضا علیه السلام است که فرموده : آن دو فرشته بودند . که به مردم سحر و طریق ابطال آنرا می آموختند تا بدان وسیله سحر سحران را باطل سازند .

«...ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه...» بقره ۱۰۲
 معنی از اول آیه : (یهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم میخواندند : پیروی کردند سلیمان هرگز [دست به سحر نیالود و] کافر نشد و لیکن شیاطین کفر ورزیدند ، به مردم تعلیم سحر دادند . (و نیز یهود پیروی کردند) از آنچه بر دو فرشته بابل « هاروت » و « ماروت » نازل گردید . (آنها طریق سحر کردن را برای آشنائی به طرز ابطال آن به مردم یاد میدادند ، و به هیچکس چیزی یاد نمی دادند ، مگر اینکه قبلاً با و بگویند : ما وسیله آزمایش شما هستیم . کافر شوید ،) و از این تعلیمات سوء استفاده نکنید) ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدائی بیفکنند ، [نه اینکه از آن برای ابطال سحر استفاده کنند] ولی آنها هیچگاه بدون فرمان خدائی نتوانند به انسانی ضرر برسانند . آنها قسمتهائی را فرا می گرفتند که برایشان زیان

۷- «هدی» به فتح هاء و سکون دال . واحد آن «هدیه» به فتح هاء و سکون دال به معنی : حیوانی که در حج برای قربانی برده شود . حیوانی است که انسان به عنوان تحفه یا قربانی پیش انداخته و آن را به طرف مقصد میراند ، و قربانی را از این جهت که به حرم سوق داده می شود . **«هدی»** گفته اند . در **«حصر»** ج ۱ ص ۱۷۶ ضمن آیه مذکور است . این کلمه هفت بار آمده است

۸- «هدیه» به فتح هاء و کسر دال و یاء مشدد به معنی : ارمغان ، پیشکش ، تحفه ، آنچه بردوستان برای دلگرمی فرستاده شود . جمع آن هدایا و هداوی . اما در قرآن مجید به صورت جمع نیامده است . **« وانی مرسله اليهم بهديه...»** نمل ۳۵ : و من هدیه ای سوی آنان می فرستم .

تفسیر : بلقیس گفت : فعلا هدیه ای میفرستم تا به بینم کسانی که حامل هدیه هستند به چه حال بر میگردند . از قبول و رد هدیه . گفت : اگر سلیمان علیه السلام پیغمبر و از جانب خدای تعالی باشد . ما طاقت مقاومت با او نداریم . اگر پادشاه باشد ، قبول مینماید . و نیز در آیه ۳۶ همین سوره .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
 لسان التنزیل - مفردات راغب - مجمع البیان -
 المیزان - روان جاوید)
(ه - ر)

(ن) **هرب** هرباً و هروباً به ضم هاء و راه در مصدر اول و ضم هاء در مصدر دوم : یعنی فرار کردن ، از امر مکروه و ناپسند و آزار گریختن .

«واناظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هرباً» جن ۱۲ یعنی : یقین داریم

به اوج خود رسیده و باعث ناراحتی و اذیت مردم گردیده بود ، خداوند دوفرشته را مأمور ساخت که طریق ابطال سحر و عوامل سحر را به مردم نشان دهند . تا به این وسیله مردم خود را از شر ساحران برکنار دارند .

ولی خود این تعلیمات بالاخره قابل سوء استفاده بود زیرا فرشتگان ناچار بودند برای ابطال سحر ساحران طرز سحر آنها را تفریح کنند . تا مردم بتوانند با آشنائی به طرز سحر ، از طریق پیشگیری آن استفاده کنند ولی همین موضوع سبب سوء استفاده جمعی شد . آنها پس از اطلاع بکار سحر و ساحری ، خود در ردیف ساحران قرار گرفتند و موجب مزاحمت تازه ای برای مردم شدند .

اما قرآن می گوید : آن دوفرشته اعلام می کردند : ما با آموختن سحر و طریق ابطال آن موجب آزمایش شما هستیم یعنی این تعلیمات بخاطر اینست که از شر ساحران مصون باشید . ولی مواظب باشید از آن سوء استفاده نکنید که کافر می گردید . آنان از این تعلیمات استفاده سوء نمودند و با این وسیله بین همسران جدائی افکندند . بنابراین آن تعلیمات برای آنان زیان آور شد .

یهود این مطلب را نیز میدانستند که : افرادی که از سحر پیروی کنند و بخاطر منافع ظاهری باین وسیله متمسک شوند ، از نعمت های آخرت بهره ای ندارند .

(تفسیر صافی - تفسیر نورالثقلین - تفسیر

نمونه)

(ه - ر)

« یهرعون » هرع و أهرع به صوت

داشت و نفع نداشت . و مسلماً میدانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد ، بهره ای در آخرت نخواهد داشت . و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن می فروختند . اگر علم و دانشی میداشتند .

آنطور که در احادیث رسیده ، در زمان سلیمان پیمبر عده ای در مملکت او به عمل سحر و جادوگری پرداختند . از طرف سلیمان تمام نوشته ها و ورق پاره های آنها جمع آوری شد ، و در محل مخصوص نگهداری گردید پس از رحلت سلیمان جمعی آنها را بیرون آوردند و شروع به ترویج سحر نمودند ، و در ضمن اعلام کردند که سلیمان پیمبر نبود ، بلکه بوسیله همین سحر و جادوگری ها بر کهور و امور خارق العاده مسلط شد . این بود که بنی اسرائیل هم از آنها تبعیت کردند و در این میان سخت به جادوگری دل بستند بطوریکه بخاطر سحر دست از تورات برداشتند . این گفته یهود تهمت و افترا به پیمبر خدا - سلیمان - است زیرا طبق گفته آنان مطلب چنین می شود که سلیمان مردی ساحر بوده خود را بی جا پیامبر می خوانده است .

ولی قرآن پاسخ میدهد که : نه سلیمان کافر شد ، بلکه شیاطین و همانان که به مردم تعلیم سحر نموده و جادوگری را رواج دادند کافر شدند .

در این باره گفته های افسانه ای زیاد نوشته شده است . داستانها و افسانه ها و اساطیر بوسیله داستان پردازان ساخته و به این دوفرشته بزرگ الهی بسته اند . تا آنجا که به آنها چهره خرافی و افسانه ای داده اند ولی آنچه با موازین عقلی و تاریخی قابل توجیه است آنست که : در سرزمین « بابل » سحر و جادوگری

اما تكبر و غرور و سرکشی و سرپیچی و عناد و ستیزه جوئی آنان موجب شد. که اطاعت و پیروی نکردند. و دست از معاصی و گناهان برداشتند. خدای تعالی فرعون و پیروانش را به سزای نافرمانی دردربار غرق نمود. قوله تعالی: «ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الی فرعون و ملائکة باياتنا ...» یونس ۷۵ این نام بیست بار در قرآن مجید آمده است. (مجمع البیان - المیزان - روان جاوید).

(ه - ز)

(س) هزی به منه، (ف) هزأ بهزأ هزأ به ضم هاء و زاء.

۱- «هزأ» به ضم هاء و زاء. به معنی مسخر کردن، سبک گرفتن. تمسخر، سخریه و بازی گرفتن، سبک و بی ادب شمردن، بازیچه قراردادن، دست انداختن، درهم شکستن گفته می شود: (س) هزی به و منه و (ف) هزأ بهزأ هزأ به ضم هاء و زاء در مصدر. به همان معانی مذکور. و «هزوا» به دوضمه و واو به جای همزه که به خاطر ضمه ماقبل تبدیل شده است. و در قرآن مجید در تمام آیات با واو میباشد.

«ذلك جزأؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتی ورسلی هزوا» کهف ۱۰۶

چنین است. و سزای آنها جهنم است به جهت کفری که ورزیده اند. زیرا قرآن و پیغمبران مرا سبک شمرده و بازیچه و مسخره گرفته اند این کلمه یازده بار آمده است.

۲- «استهزأ به»: آن را سبک و کوچک شمرد، مسخره کرد، ریشخند کرد، او را دست انداخت و به بازی گرفت.

«... و جاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» هود ۸: و آنچه به مسخره گرفته بودند نفروگیرشان می شود. یعنی بهمان عذابی که وقوع آنرا به

مجهول که فاعل آن ذکر نشده باشد. یعنی: با عجله و شتاب نه سوی چیزی رانده شد. و اهرع الرجل: یعنی: او را به واسطه شتافتن یا ترس یا حرص یا خشم یا تب لرزه گرفت. داغب گفته: یعنی: او را با عنف و ترسانیدن به جلو راند.

ابن فارس گفته: این ماده دارای يك معنی اصلی است که دلالت بر حرکت و اضطراب و لرزش در حال ترس میکند. و گفته: «یهرعون» یعنی: رانده می شدند.

کسانی گفته: در حال لرزش می شتافتند، قوله تعالی «وجاءه قومه یهرعون الیه...» هود ۷۸ یعنی: قوم لوط به عجله و شتاب روی به خانه وی آوردند. بطوریکه بریکدیگر سبقت میگرفتند.

ابو عبیده گفته: طوری برانگیخته شده بودند که گویا بعضی از آنها بعضی دیگر را از شدت حرص به جلو میراند.

ملا فتح الله گفته: شیطان و هوای نفس آنها را بسوی این کار زشت برای طلب فاحشه از مهمانان لوط علیه السلام میکشاند. و در سوره صافات ۷۰ بهمین معنی است. فقط در این سوره آمده است.

(لسان العرب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن - الکریم - فقه اللغة - ثعالبی - منهج الصادقین - روح الجنان)

«هارون» هارون علیه السلام نام برادر موسی علیه السلام، در پیغمبری با او شریک بود. و گفته اند: هارون دومس بود. چون موسی عازم آن بلد شد. به هارون وحی رسید. که از موسی استقبال نماید. و خدای تعالی موسی و هارون را با آیات و معجزات بر فرعون و اشراف قوم او و جماعت ویژه او مبعوث فرمود.

سخریه و مسخره گرفته بودند، دچار می‌گردند.
از این باب به صورت ماضی و مضارع بیست و دو بار آمده است.

۳- «مستهزئین» اسم فاعل از باب استعمال است. یعنی: مسخره کنندگان.

«انا كفيناك المستهزئين» حجر ۹۵
خدای تعالی میفرماید: ما شر استهزاگران و مسخره‌کنندگان را از تو کوتاه میکنیم. و نیز در سوره بقره ۱۴.

(لسان العرب - منتهی الارب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن)

۱- (ن) «هز» به فتح هاء و تشدید زاء به معنی: جنبانیدن، به شدت تکان دادن، به سوی خود کشیدن و میل دادن. گفته می‌شود: (ن) هزه یهزه هزاً: به فتح هاء در مصدر. و نیز گفته میشود: هزبه به زیات باء برای تأکید: و فراه گفته: عرب میگوید: هزه و هزبه.
ابن فارس گفته: این ماده دارای يك معنی اصلی است. و آن اضطراب و حرکت است در چیزی.

«وهزی اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً» مریم ۲۵ یعنی: ای مریم! شاخه نخل را سمت خود بکشان و بجنبان رطب تازه برای تو میریزد، از ثلاثی مجرد تنها در این سوره آمده است.

۲- «اهتزأز»: یعنی: جنبیدن و به حرکت درآمدن.

«و الق عصاك فلما رآها تهتز كانها جان ...» نمل ۱۰ خدای تعالی به موسی فرمود: عصایت را بیانداز [چون عصا بیفتد] پس آن را دید. که با اضطراب حرکت میکند. گویا مار پر جست و خیز تند روی است. و نیز در «ربو» ج ۱ ص ۲۹۰ ضمن آیه مذکور است.

از این باب چهار بار آمده است.
(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات داغب - مجمع البیان - روح الجنان - منهج الصادقین - روان جاوید - فقه اللغة ثمالی)

«هزل» به فتح هاء و سکون زاء: یعنی: پاوه‌گوئی، سخن بیفایده و بیهوده خلاف جد، شوخی، لاغری. گفته می‌شود: (ض) هزل فی کلامه یهزل هزلاً: به همان معانی که ذکر شد. قوله تعالی:

«وما هو بالهزل» طارق ۱۴ یعنی: قرآن مجید کلامی است که حق را آشکار نموده و از باطل جدami کند. سخن بیفایده و بی نتیجه نیست.

از این ماده فقط در این سوره آمده است.
(مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن)

۱- (ض) هزم الجیش یهزمه هزماً: بفتح هاء و سکون زاء در مصدر. یعنی: سپاه را شکست داد و مغلوب ساخت و واپس راند، چون در اصل به معنی شکستن چیزی و خمیدن بعضی از آن بر بعضی دیگر است و اسم مفعول آن: «مهزوم» است.

«فهزموهم باذن الله ...» بقره ۲۵۱
یعنی: سپاه طالوت لشکر جالوت را به فرمان خدای تعالی شکست دادند.

و نیز در سوره قمر ۴۵ بهمین معنی است.
۲- «مهزوم»: یعنی: شکست خورده و مغلوب و خوار شده.

«جندما هنالك مهزوم من الاحزاب» س ۱۱ خدای تعالی: در تعقیب رد کافران و کسر صولت آنها بر سبیل تحقیر فرموده: لشکری ناقابل وزبون (سپاهکی) هستند در آنجا که از دسته های مغلوب و شکست یافته و نابود شدنی

علیه وآله فرموده : در باره زندگی دنیا برای مردم مثل بزن . که همچون آبی است که از آسمان نازل میکنیم . پس بوسیله آن ، گیاهان زمین بهم درآمیزند . و پس ازچندی خشك شده درهم ریزند .

و درسوره قمر ۳۱ به همین معنی است .

(مفردات راغب - لسان التّنزیل - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان)

(ه - ض)

« هضم » به معنی : کم کردن حق کسی و وفا نکردن به آنچه ادای آن واجب است و خشم گرفتن .

این فارس گفته : این کلمه در اصل به معنی : شکستن در یکدیگر و درهم آمیختن غذای مختلف است .

گفته میشود : (ض) هضمت الشيء : آن را درهم شکستم . انتهى و نیز گفته می شود : هضمه حقه : به همان معنی که اول ذکر شد .

«... فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه ۱۱۲
معنی از اول آیه : و هر که کارهای شایسته کند و مؤمن باشد . پس نیترسد از ستمی و نه از شکستی به اینکه از حقش کم شود . فقط در این سوره آمده است .

۳- « هضمیم » فعل به معنی مفعول . ای مهضوم . یعنی به هم پیوسته ، درهم چسبیده . رسیده و برپیاورده . لطیف باریک . مجاهد گفته : آن باشد که چون دست به او برند شکفته شود ، ابوالعالیه گفته : آن بود که در دهن باز شود . ابو عبیده و زجاج گفتند : متداخل و بهم پیوسته باشد .

« وزروع وفعل طلعتها هضمیم »
شعراء ۱۴۸ و کعفتارها و نخلستانها که غنچه و

باشند . از قبیل دستجاتی که برخلاف انبیاء گذشته قیام نمودند . بعضی از مفسران د ماء را برسبیل تهکم و استهزاء برای استعظام گرفته اند . فقط در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -

اعراب القرآن ابی الیقاه - مجمع البیان - منهج المأذقین - روح الجنان) .

(ه - ش)

(ن ض) هش : به فتح هاء و شین مشدد .

به معنی : حرکت دادن و جنبانیدن .

گفته میشود : هش العجریه شه هضاً : برگه را از درخت باعصا ریزانید .

این فارس گفته : این کلمه در اصل دلالت ستمی و نرمی می کند .

و راغب گفته «هش» مختص به جنباندن

چیز نرم است . مانند زدن و تکان دادن برگه درخت با عصا .

در « غنیم » ج ۲ ص ۲۲۹ ضمن آیه مذکور است .

این کلمه فقط در سوره طه ۱۸ آمده است .

(مقایس اللغة - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الادب)

« هشیم » یعنی : ریز ریز شده ، گیاه

خشك و درهم شکسته .

گفته میشود : (ض) هشم الشيء بهشمه هشما :

به فتح هاء و سکون شین در مصدر :

یعنی : آن را ریز ریز و تکه تکه کرد و درهم شکست .

« ... فاصبح هشیماً تذروه الريح »

کف ۴۵ یعنی : نبات سبز صحرا خشك و ریز ریز

گردند . بادها آنها را پراکنده کنند . راجع به بی ثباتی دنیا است . خدای تعالی به پیغمبر صلی الله

میوه آن لطیف باریک به هم پیوسته است . فقط در این سوره آمده است .

(مقایس اللفه - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - جوامع الجامع - روح الجنان)

(ه - ط)

أهطع اهطاعاً : اسم فاعل آن : «مهطع»
و جمع آن : مهطمین . به چند معنی آمده است ،
۱- به سوی چیزی شتافتن در حال خواری
و ترس و فروتنی .

۲- گردن کشیدن به سوی چیزی .

۳- به چیزی چشم دوختن و از آن چشم
برداشتن و گاه این چشم دوختن از راه دشمنی نیز
میباشد .

۳- رو آوردن بسوی خواننده به جهت
اجابت کردن .

مهطعین الی الداع ... قمر ۸

معنی از آیه قبل : با دیدگان فرو افتاده از گورها
بیرون شوند . گوئی ملخهای پراکنده اند . در
آن حال منادی و دعوتگر محشر را به سرعت
اجابت کنند ، یعنی به سوی دعوتگر به جهت اجابت
شتابند گانند . کافران گویند این روز سختی است .

و نیز در «قنح» ۱۶ ص ۳۱۳ ضمن آیه
مذکور است . و نیز در معارج ۳۶ .

از این ماده فقط این کلمه در سه مورد
آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مقایس اللفه - جوامع الجامع - روح الجنان -
مجمع البیان) .

(ه - ل)

«هل» یعنی : آیا : حرفی است برای

تصدیق ایجابی که برای سؤال و پرسش استعمال

می شود و با همزه در چند مورد فرق دارد ، از
جمله اینکه برای طلب تصدیق میاید ولی همزه
برای طلب تصور هم میاید . دیگر آنکه بر سر
مضارعی که برای استقبال باشد در میاید . دیگر
آنکه بعد از «ام» واقع میشود به خلاف همزه که
بعد از «ام» که برای اضراب است ، واقع
نمی شود .

این کلمه نود و یکبار در قرآن مجید
آمده است ، در ج ۱ ص ۱۱۹ و در ج ۲ ص ۲۱۹
ضمن آیه مذکور است (منفی اللیب)

«هلوعاً» به فتح هاء : یعنی سخت
ناشکیبا ، آزمند و حریص و بخیل بر مال ، آنکه
هنگام رسیدن مکروهی بی تابی کند .

ابوعبیده گفته : آنکه در نعمت شکر نکند
و بر بلا صابر نباشد .

ابن فارس گفته : این کلمه در اصل بمعنی :
شتافتن و تند است . چون سر بیا بی تاب و
ناشکیبا می شود ، و بخیل و حریص می گردد .
و هلوع ، وصف است از (س) هلح یهلح هلاً :
به فتح هاء و لام در مصدر .

«ان الانسان خلق هلوعاً» معارج ۱۹

همانا آدمی بسیار حریص و کم صبر آفریده شده
است :

از این ماده فقط این کلمه آمده است .

(فقه اللفه ثعالی - مقایس اللفه - معجم
الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان - روان
جاوید) .

(من س) هلك یهلك هلاًکاً و مهلاًکاً و
تهلاًکة . به هر سه حرکت لام در دو مصدر اخیر .
برای چند معنی به کار میرود .

۱- به معنی مردن ، «... ان امرؤ

به مفعول خود اضافه شده و اگر لازم باشد به فاعل اضافه شده است .

صاحب روح الجنان و روح الجنان گفته : روا بود که در مصدر اهلك باشد . ای جملنا لاهلاکهم موعداً و این اولیتر است به قرینه اهلکنهام در آیه .

و نیز در سوره نمل ۴۹ و « مهلك » به فتح میم و کسر لام مصدر میمی شاذ است اگر از باب ضرب یضرب باشد . و قیاسی است اگر از باب علم یعلم گرفته شود ، و به معنی : زمان هلاک و مکان هلاک میباشد .

۶- « تهلكة » به هر سه حرکت لام . یعنی آنچه به هلاکت و نابودی میرساند . مردن بد . پرت شدن .

این فارس گفته : این ماده در اصل بمعنی : شکستن و افتادن است و از این جهت است که بمرده گفته می شود : هلك : یعنی : افتاد و مرد .

« انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلكة » بقره ۱۹۵

یعنی : خویشتان را بدست خود بنابودی میفکنید ، و طور دیگر هم معنی شده : بدین ترتیب که « باء » برای تأکید زیاد شده و کلمه « دایدی » مفعول ، و کنایه از قدرت و نیروهاست . یعنی : نیروها و قدرتهای خود را از دست ندهید . تا بیچاره و بدبخت شوید . یعنی انسان به حدی بیچاره و درمانده شود . و خود را گم کند که نفهمد کجاست . (۱) فقط در این سوره آمده است .

مسلمانان میشود ، منهی است . مال اندوز که از اتفاق خوددار است ، گمان میکند که مال او را جاودان میدارد ، با آنکه همین جمع و خودداری وی را نابود میکند . و همچنین زیاد از اندازه بذل مال کردن هم از آن جهت که موجب پستی و انحطاط در زندگی است ، نیز مورد نهی است .

هلك ليس له ولد ... « نساء ۱۷۶ اگر مردی که فرزندی ندارد بمیرد .

۲- به معنی : رفتن چیزی از دست کسی و انتقال آن بدیگری . مانند : « هلك عنی سلطانیه » حاقه ۲۹ : قدرتم از دست رفت .

۳- گمراهی و نابودی و از بین رفتن به واسطه به کار نبستن عقل در راه هدایت . ليهلك من هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینة ... « انفال ۴۲ تا هر کس میمیرد با داشتن دلیل و تشخیص راه از چاه از بین رفته باشد . و هر کس هم زنده میشود با دلیل روشن زنده شده باشد .

۴- به معنی : نابود نمودن و از بین بردن چیزی میباشد . « ... و یهلك الحرث والنسل ... » بقره ۲۰۵ و کشت و نسل را از بین ببرد . یعنی : طغیانگر وقتی زمامدار شد ، کشت و دام را از بین ببرد و با دین و مردم را براندازد . بنابراین اقوال مفسران .

۵- « مهلك » : به معنی : از بین بردن و هلاک کردن و یا از بین رفتن و هلاک شدن . « ... و جعلنا لمهلكهم موعداً » کهف ۵۹ و برای هلاک کردن و از بین بردن آنها [یعنی : ستمکاران] و یا برای از بین رفتن و مردن آنها وقتی معین کردیم .

« مهلك » به فتح میم و کسر لام اسم زمان است و به فتح میم و لام مصدر است و اگر متعدی باشد ،

(۱) در این آیه از آنچه موجب نابودی می شود نهی شده است . خواه افراط و خواه تفریط باشد .

مثلاً بخل ورزیدن و خودداری کردن از بذل مال در هنگام جنگ و کارزار چون باعث تمام شدن قوی و در نتیجه غلبه یافتن دشمن و شکست

(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الكريم)

مفردات دأغب - المیزان - مجمع البیان - پرتوی
از قرآن

(ه - ل - ل)

۱- «أهل» به ضم همزه و تشدید لام. ماضی

مجهول است از اهلال. و اهلال: به معنی: بانگ بلند کردن. فریاد کشیدن، آواز برآوردن، نام بردن. و اهلال در اصل به معنی: آواز برآوردن است. و اهلال هرما که بدین نام نامیده شده، بدان جهت است که هنگام دیدن آن به تکبیر و دعا آواز برمیآوردند. و اهلال در حج به تلبیه آواز برداشتن است.

«... وما أهل به لغير الله ...» بقره ۱۷۳ و هرچه را که به اسم غیر خدای تعالی به آن بانگ برآورده باشند. یعنی: آن حیوانی که در موقع ذبح آن، به جای آنکه «بسم الله» بگویند، گفته شود: به نام لات یا عزی و یا سایر بتها، و خدای تعالی هرچه را که به اسم غیر خدا ذبح کنند، حرام گردانید. این کلمه چهاربار آمده است.

۲- «أهله» به فتح همزه و کسر هاء جمع هلال است. به معنی: ماه نو. و به دوشب اول ماه هلال گفته میشود، و برخی گفته اند: در سه شب اول هلال است، و بعضی هم گفته اند: تا هنگامی که خط نورانی باریکی آن را بشکل دایره بیرون میآورد. بدین نام نامیده می شود، یسئلونک عن الاهله قل هی مواعیت

للناس والحج ...» بقره ۱۸۹. ای پیغمبر راجع به هلالها از تو میپرسند. بگو: به وسیله آنها وقتها و زمانها برای مردم معین می شود. و انسان ناچار است که اعمال و افعال خود را که همه از سنخ حرکت است، با زمان بسنجد و ماههای قمری اوقاتی است که برای امور دینی و

«هالك» از بین رونده، فانی، میرنده.

در قصص ۸۸ و یوسف ۸۵.

۷- اهلكه اهلاکا: اسم فاعل آن:

و مهلك، به ضم میم و کسر لام و وصف مفعول و مهلك، به ضم میم و فتح لام. برای آن چند معنی گفته شده است.

۱- میراندن. «... أتهلكنا بما فعل

السفهاء منا ...» اعراف ۱۵۵ آیا ما را

به آنچه بی خردان ما بجا آوردند از بین میری؟

۲- نازل ساختن عذاب و عقاب کردن

خدای تعالی ستمکاران را. و این عقاب و عذاب

استیمالی است. «وأنه اهلك عاداً الأولى»

نجم ۵۰ و اوسبحانه عادیان قدیم را هلاک کرد.

۳- تباہ کردن و خشک ساختن. «... أصابت

حراث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكتهم ..»

آل عمران ۱۱۷ معنی از اول آیه: کسانی که

در دنیا خرجهایی برای رسیدن به مقاصد

فاسده خود میکنند. [این اتفاق] مانند باد

سردی است که به کشت و زرع مردم ستمگر

بوزد، و تمام آن را خشک و نابود گرداند.

۴- از میان بردن و صرف کردن و ضایع

ساختن: «يقول اهلك ما لا لبدا» بلد۶

میگوید. مال بسیاری را تلف کردم. از این باب

پنجاه و یکبار بصورت ماضی و مضارع آمده است.

۸- «مهلك»: از بین برنده. هلاک

کننده «ام» ج ۱ ص ۳۷ ضمن آیه مذکور است

این کلمه شش بار آمده است.

۹- «مهلكين» به فتح لام، یعنی:

هلاک شدگان به واسطه اعمال بد.

«فكذبوهما فكأنوا من المهلكين»

مؤمنون ۴۸ پس [فرعون و فرعونیان، موسی و

هرون را (ع) تکذیب کردند. و از هلاکت

یافتگان شدند.

هدمت النار: یعنی: زبانه آتش فرونشست و خاموش شد. و (ن) همدت الارض تهمد هموداً: به ضم هاء در مصدر یعنی: زمین خشک و بی گیاه گردید.

در کلمه «ارض» ج ۱ ص ۱۷ ضمن آیه مذکور است. از این ماده فقط این کلمه آمده است.

(مفردات راغب - مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان - لسان التنزیل).
(ه - م - ر)

«منهمر» به ضم میم و فتح هاء و کسر میم دوم: اسم فاعل از انهمار، به معنی: ریزان، روان، جاری، در حالت فراوانی فروریخته، آب و باران و اشک که به شدت و بدون انقطاع ریزان باشد. گفته می شود. (ض) همرا الماء والدمع بهمرهمراً به فتح هاء و سکون میم در مصدر و انهمر: یعنی: آب و اشک پی در پی فروریخت.

«ففتحننا ابواب السماء بماء منهمر»
قمر ۱۱ یعنی: پس در های آسمان را به آبی سخت ریزنده گشودیم. راجع بقوم نوح (ع) است که خدای تعالی دعایش را مستجاب کرد. و عذاب طوفان را بر آنها نازل کرد. بدین ترتیب از بالا باران از هر طرف چون ناودان پیوسته ریزش میکرد. و از زمین نیز آب جوشیدن گرفت.

از این ماده فقط این کلمه آمده است.
(مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة مجمع البیان - روح الجنان).

(ه - م - ز)

۱- «همزة» به ضم هاء و فتح میم و زاء - وزن مبالغة است. به معنی: عیب جوئی و بدگوینده در پشت سر، سرکوفت زن، شخص ناهنجار، اشاره کننده به چشم. بسیار طعن زننده به غیر حق ناروا.

دنیوی مردم و مخصوصاً حج که در اوقات معینی است، تعیین شده است. و بخلاف ماههای شمسی همه به آسانی می توانند از آن استفاده کنند. تنها در این سوره آمده است.

(ه - ل - م)

«هلم» به فتح هاء و ضم لام و میم مشدد. اسم فعل است به معنی امر: و اگر لازم باشد به معنی: بیایید و اگر متعدی باشد به معنی بیاورید، و به لغت اهل حجاز حالت واحدی دارد و در آن مذکر و مؤنث و مفرد و مثنی و جمع یکسان است. و در اینکه از چه کلماتی ترکیب شده و در اصل چه بوده است، در آن اقوالی است.

«... هلم الینا ...» احزاب ۱۸

یعنی: بیایید به سوی ما. معنی تمام آیه در ماده «عوق» ج ۲ ص ۲۰۰ ضمن آیه مذکور است و در این آیه: «قل هلم شهداکم ...» انفام ۱۵۰ به معنی: بیاورید، میباشد. یعنی: بگو: گواهان خود را بیاورید.

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان)

(ه - م)

۱- «هم» ضمیر جمع است. به معنی: ایشان، آنان. در «شیطان» ج ۲ ص ۱۰ و ۱۱ ضمن آیه مذکور است. این کلمه نهصد بار آمده است.

۲- «هما» ضمیر تثنیه است برای دو نفر. یعنی: آن دو. در سوره رحمن ۶۲ این کلمه شانزده بار آمده است.

(ه - م - د)

«هامدة» خشک و بی سبزه و گیاه، پژمرده، افسرده. فرومرده. ابن فارس گفته: در اصل به معنی: فرونشستن چیزی است و (ن)

پست شده بگوش نمیرسد . مگر آواز آهسته .
یعنی : از هیچکس جز زیر لب و آهسته صدائی
نخواهی شنید .

فقط در این سوره آمده است .
(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات
راغب - مجمع البیان - روح الجنان) .

(ه - م - م)

(ن) هم بالفعل بهم همأ : به فتح هاء وتشدید
میم در مصدر : هم در لغت به چند معنی آمده است :
۱ - عزم و تصمیم بر انجام دادن کاری
قوله تعالى :

« ... اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم
أيديهم فكف أيديهم عنكم ... » مائده ۱۱
یعنی : آندم که گروهی میخواستند دستهای
خویش ، سوی شما بکشایند . پس خدای تعالی
دستهای آنها را از شما باز داشت .

۲ - به معنی : خطور در ذهن و گذشتن
در خاطر اگر چه تصمیم هم بر کاری نگیرند . مانند :
اذ هم طائفتان منكم أن تفشلا ... آل
عمران ۱۲۲ یعنی آن دم که دو گروه از شما
در اثر ترس به فکر آن افتادند که سستی از
خود نشان دهند . و پراکنده شوند .

۳ - به معنی نزدیک شدن به انجام دادن کار
مانند : هم فلان ان يفعل کذا . یعنی نزدیک بود
فلان کار را انجام دهد .

۴ - در موردی که مقرون به مانع است .
استعمال شود : « ... و هموا بما لم ينالوا ... »
توبه ۲۴ یعنی : به چیزی تصمیم گرفتند . که به آن
نمیرسیدند .

۵ - « ولقد هممت به وهم بها لولا
أن رأى برهان ربه ... » یوسف ۲۴ و
هر آینه آن زن (زلیخا) قصد نمود که بر یوسف
دست یابد . و کام برگیرد . و یوسف قصد کرد که
بجا نیارد و از وی بگریزد . چون عزم ، به فعل

این فارس گفته : در اصل دلالت بر فشردن و
شکستن میکند . و شخص عیبجو مثل اینکه طرف
را می فشارد و درهم میشکند . گفته میشود : (من)
همزه بهمزه همزأ . به فتح هاء و سکون میم
در مصدر : او را درهم شکست ، فشرد در پشت
سر از او عیبجویی کرد .

در « لمز » ج ۲ ص ۳۷۳ ضمن آیه مذکور
است . فقط در سوره همزه آمده است . و در وصف
مذکر و مؤنث در آن یکسان است .

۲ - « هماز » (بتشدید میم) بسیار غیبت کننده و بدگو
وزن مبالغه است برای کسی که این حالت برای او
عادت شده است . در « مشی » ج ۲ ص ۴۰۳
ضمن آیه مذکور است . فقط در سوره قلم آمده
است .

۳ - « همزات » به فتح هاء و میم .
جمع همزة است . و همزة الشيطان یعنی : وسوسه
کردن ، اندیشه بد در دل افکندن ، به شدت راندن
و دور کردن ، به سوی گناه و کارهای زشت خواندن
و برانگیختن .

« وقل رب اعوذ بك من همزات
الشيطان » مؤمنون ۹۷ یعنی : و بگو : پروردگارا
از وسوسه های شیطانها و اذای که مرا
به باطل و گناه بخوانند ، به تو پناه میبرم .
تنها در این سوره آمده است (لسان العرب
مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مجمع البیان - روح الجنان) .
(ه - م - س)

« همس » به فتح هاء و سکون میم .
مصدر است از باب ضرب یضرب . یعنی : آواز نرم
و آهسته : پوشیده سخن گفتن که چیزی از آن
فهمیده نشود و آهسته بدون سدا بر زمین راه رفتن .
« ... و خشعت الاصوات للرحمن »

فلا تسمع الا همساً طه / ۱۰۸ یعنی : روز
قیامت [از هیبت و عظمت و جلال] خدای رحمن آوازه ها

یا ترک تعلق پیدا میکند - نه به شخص .

بنابر این زلیخا نزدیک شدن به یوسف را عزم کرد . و یوسف نزدیک نشدن به زلیخا را عزم کرد ، پس باید قائل شد که مفعول « همت » و « هم » در آیه شریفه حذف شده است ، و چون فضله است . مانعی ندارد . چون عزم معصیت مطابق نقل شیخ طوسی علیه الرحمة به اتفاق علمای امامیه معصیت شمرده میشود - و قرائن مقامیه بر آن دلالت دارد . که یوسف ، علیه السلام . همتش دفاع از زلیخا بوده . چنانکه جمله : « واستبقا الباب » ۲۵ همین سوره فرار یوسف را تصریح مینماید . و علت اهتمام یوسف به دفاع از زلیخا رؤت برهان پروردگارش بود . و ممکن است مراد از « هم » میل فطری یوسف باشد . که منافی با مقام عصمت نیست . اما ایمان به خدای تعالی که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود ، در دلیلی جای حتی به قدر يك سرانگشت برای غیر خدا خالی نگذاشته بود . از ثلاثی مجرد هشت بار به صورت ماضی آمده است ،

۶ - اُهمه اهماماً : او را اندوهگین و بی آرام ساخت از ترس ، غم جان خود داشتن و همت بر خلاص خود گذاشتن . و از غم جان پروای خدای تعالی و رسول و دین نداشتن .
« ... وطائفة قد اهتمتهم انفسهم ... »
آل عمران ۱۵۴ و گروهی که غصه جان خود داشتند . و از دین ، نظری جز استفاده دنیوی نداشتند .

از این باب فقط در این آیه آمده است
(مفردات راغب - مجمع البیان - لسان العرب - المیزان - تفسیر سوره یوسف از محمد تقی اشراقی - روح الجنان - معجم الفاظ القرآن الکریم - روان جاوید)

« ه ا م ن »

« هامان » نام وزیر یا نخست وزیر

فرعون بوده .

« و قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا .. » غافر ۳۶ : فرعون گفت ای هامان بنائی بلند برای من بساز .
این کلمه شش بار در قرآن مجید آمده است . (مجمع البیان - منهج الصادقین)
(ه - م - ن)

۱ - « مهیمن » به ضم میم و فتح هاء و کسر دُوم : اذاسمای حسناى الهی است . یعنی : نگهبان و حافظ و نگهدارنده بر هر چیز که خلق فرموده ، امین بر همه اشیاء که هیچ چیز نزد او ضایع و مهمل نمیشود . بخشنده امن و امان به به دوستان خود از عذاب . و اینکه حق هیچکس نزد او ضایع نمیشود . گواه بر خلقان . ابن کبیر گفت : تأویل این نام جز خدای تعالی نداند . وصف است از همین علیه هیمنه یعنی نگهبان و نگهدارنده است بر او .

راجع به اینکه در اصل چگونه بوده مفسران ولغت شناسان در آن اقوالی گفته اند .

« هو الله الذى لا اله الا هو الملك

القدوس السلام المؤمن المهيمن . . » حشر ۲۳ : اوست خدای یگانه که جز او خدائی نیست [بدانید که او] پادشاه پاك از هر نقص و آلايش ، پاك و منزّه از هر عیب ، ایمنی بخش [دلهای هراسان] نگهبان و نگهدارنده جهان و جهانیان .

۲ - معنی دیگر از برای « مهیمن » اینست که يك چیزی سلطنت و تفوقی بر چیز دیگر داشته ، در حفظ و مراقبت و اقسام تصرفات در آن قدرت داشته باشد و این حال را قرآن مجید نسبت به کتابهای آسمانی پیش از خود دارد .

« و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ... » مائده ۴۸ یعنی : ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم . که تصدیق کننده و نگهبان آن کتابهاست که پیش از آن بوده است .

فقط در این دو سوره آمده است .

(لسان العرب - لسان التنزيل - مجمع البيان -

منهج الصادقين - الميزان - روح الجنان - معجم
الفاظ القرآن الكريم)

(ه - ن - ك)

« هنالک » : یعنی : آنجا . اسم اشاره

برای مکان دور است . « هنا » برای اشاره به
مکان نزدیک ، و « هنالك » برای متوسط و « هنالک »
برای دور . و کاف آن برای خطاب است . و در اصل
ظرف مکان است . مفضل بن سلمه گفته : « هنالک »
رایجتر در زمان استعمال کنند . یعنی : در آن

هنگام ، در آن حال . در « عقب » ج ۲ ص ۱۷۴
ضمن آیه مذکور است . این کلمه نه بار آمده است
(معجم الفاظ القرآن الكريم - روح الجنان -

مجمع البيان - اطیب البيان)

(ه - ن - أ)

« هنيئاً » : یعنی : گوارا ، آنچه بی

دسترنج به دست آید . گوارنده از خوردنی و
آشامیدنی .

صفت مشبّهه است از (كنض) هنوه الشء

يهنّ هناءه به فتح هاء و همزه در مصدر . یعنی :
بیرنج و سختی حاصل شد ، طعام گوارا شد در
« طيب » ج ۲ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذکور است .
این کلمه چهار بار آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن

الكريم - منتهی الارب)

(ه - ن)

« هنن » : یعنی : ایشان ، آنان . ضمیر

است . برای جمع مؤنث غایب در « بکر » ج ۱ ص ۹۵
ضمن آیه مذکور است این کلمه سی و دو بار آمده است .

(نجوم القرآن - دروس دارالعلوم العربيه)

(ه - و)

هو یعنی : او ، ضمیر غایب برای مفرد مذکر است در

« شاء » ج ۲ ص ۱۹ ضمن آیه مذکور است . این کلمه

چهار سده و هفت بار آمده است . (نجوم القرآن)

(ه - و - د)

۱ - (ن) هاد یهود هوداً : به فتح هاء و سکون
واو در مصدر : یعنی : توبه کردن و پشیمان شدن
و به حق بازگشتن و جهود شدن و یهودی شدن .
چون یهود از پرستش گوساله توبه کردند .

و یا به معنای : مایل شدن . چون از دستور های
موسی علیه السلام سرپیچی کردند و معنی یهود
به عبری ستایش است . و نام چهارمین پسر یعقوب
علیه السلام بوده است . چون مادرش هنگام ولادت
او خدای تعالی را ستایش کرد . نیز عمدت ترین

سبط های اسرائیل فرزندان یهودا بودند . و بهترین
سرزمین های فلسطین پس از آنکه با فرماندهی
یوشع فتح شد ، به دست آنها افتاد . و شهر یهودیه
مرکز دینی موسی علیه السلام گردید . و سلطنت
سبط یهودا پس از خرابی کشور اسرائیل ، ۱۳۵

سال باقی ماند . بدین جهت بعد از مراجعت
بنی اسرائیل از اسارت بابل ، همه اسباط به نام
یهود خوانده شد و یهودانام بزرگترین فرزندان

یعقوب ، ابتدا یهوذا بوده که بعد از تعریب ، ذال
به دال تبدیل شده است . وجه دیگر اشتقاق اسم
یهود آنستکه از فعل « یتهودن » به معنای حرکت
میکنند . و چون یهود وقت خواندن تورات حرکت

میکردند ؛ و معتقد بودند که آسمانها و زمین
هنگامی که تورات بر موسی علیه السلام نازل شد ،

در حال حرکت بودند ، « یهود » اسم جمع جنسی
است که واحد آن یهودی است مانند : زنج
و زنجی .

« هدا » به ضم هاء یعنی باز گشتیم . از

ماده : هاد یهود . «... انا هدا نا الیک ...»

اعراف ۱۵۶ . و در « صبا » ج ۲ ص ۳۳ و

« شرک » ج ۲ ص ۳۰۳ ضمن آیه مذکور است . از

این ماده یازده بار به صورت ماضی آمده است .

(هـ - و - ز)

۱- «هار» : یعنی فرو ریخته ، ساقط

و ریخته شده ، سرنگون و افتاده . مشرف و نزدیک بر افتادن . و کلمه : «هار» اصلش «هائر» بوده . پس از قلب بدین صورت در آمده است . وصف است از (ن) هار الجوف و البناء یهوی هوراً به فتح هاء و سکون واو در مصدر : یعنی ساختمان ویران شد و یا شکست برداشت و به فرو افتادن نزدیک شد «أفمن أسس بنيانه علي تقوى من الله و رضوان خيرام من أسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ...» توبه ۱۰۹ یعنی . آیا آنکه بنای خویش بر لب سیلگهای نهاده که فرو ریختنی است ، که با آن در آتش جهنم سقوط کند . ظالم و گناهکار را تشبیه کرده به کسی که خانه بالای زمینی بسازد که سیل زیر آن را شسته و نازکش کرده و خاک بالا همچنان ایستاده و نزدیک به افتادن باشد و اگر زوی آن بایستد . چون زیر آن خالی است ، بشکند و بریزد . و انسان را به قعر دره و جهنم بیندازد . فقط درین سوره آمده است .

۲- انهار البناء انهياراً : فرو افتاد و

ویران شد . کلمه «انهار» در آیه بالا ذکر شد . فقط درین سوره آمده است .

(مفردات راغب- معجم الفاظ القرآن الکریم-

مجمع البیان - روح الجنان - المیزان)

(هـ - و - ن)

۱- (ن) هان یهون هوناً . به فتح هاء

و سکون واو در مصدر : یعنی : آسان شدن ، سکون و سکینه و آرامش و وقار داشتن به فروتنی و نرمی . صفت مشبیه از آن «هین» به فتح هاء و کس یاء مشدد . و اسم تفضیل از آن : «أهون» به فتح همز و واو میباشد .

۲- «هود» «والی عاداً خاهم هوداً

قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره ان أنتم الا مفترون» هود ۵۰

هود علیه السلام اولین پیغمبر پس از نوح است که خدای تعالی در کتاب خود از او یاد میکند . و کوششهای او را در برپای داشتن دعوت حق و قیام علیه بت پرستی پاس میدارد . و ذکر قوم هود را پس از قوم نوح میآورد و در چند جای قرآن میفرماید : قوم نوح و عاد و ثمود . هود برادر نسبی قوم خود بود . زیرا از آنان بود . و افراد قبیله از آن رو که همگی منسوب به پدر قبیله هستند ، به طور استعاره ، برادر نامیده میشوند . عاد قوم هود بودند . هود از پیغمبرانی است . که خدای تعالی داستان او و محنتها و اذیتهایی را (۱) که دیده نقل کرده و همان سنایشهایی که راجع به رسولان شایسته خود کرده نسبت به او نیز کرده . و او را در ذکر خیر آنان شریک ساخته است . درود خدای تعالی بر او باد . قوم عاد که در سر زمین «احقاف» دره ایست بین عمان و سر زمین «مهرة» . و بعضی گویند : از عمان است تا حضرموت که ریگستانی است مشرف بر دریا در «شجر» . و خدای تعالی نعمتهای بسیار به آنها عطا فرموده بود : و به کثرت قوت معروف بودند و به جای آنکه آفریننده خود را بشناسند ، او را پرستش کنند ، بتها را سنایش میکردند . و گناه آنها و ستم و طغیانشان شدت یافت . و هود پیغمبر آنها را به ترك شرك و بت پرستی دعوت فرمود . ولی ایمان نیاوردند . تا عذاب الهی آنها را هلاک ساخت . برای بقیه به «عاد» ج ۲ ص ۱۹۸ رجوع شود .

(مجمع البیان و ترجمه آن - المیزان - روان جاوید - روح الجنان)

«هونا» یعنی: باسکون و نرمی و آرامش و فروتنی و وقار .

«و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا...» فرقان ۶۳ و بندگان خاص خدای رحمان آنکسانند که بر زمین سنگین و باوقار و فروتنی راه میروند . فقط درین سوره آمده است .

۲ - «هین» یعنی : آسان و بیرنج و زحمت ، سهل و کوچک .

«... قال ربك هو علي هين...» مریم ۹ یعنی: پروردگارت فرمود این کار برای من آسان است . راجع به ذکر یا علیه السلام است . هنگامی که در تعجب بود که چگونه مرا پسری است . درحالی که زنم ناز است . و من به سن پیری و فرسودگی بدن رسیده ام . خدای تعالی فرمود : این کار بسیار بر من آسان است . قبلاترا که هیچ نبودی آفریده ام . و در آیه بیست و یک همین سوره نیز به همین معنی است . و در سوره نور ۲۱ به معنی : سهل و کوچک میباشد .

۳ - «أهون» یعنی آسان تر و سهل تر «وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده و هوأهون عليه ...» روم ۲۷ و اوست آن کسیکه اول بار خلق را میافریند . پس آن را بعد از فناء اعاده میدهد و باز میگرداند و باز آوردن و زنده گردانیدن بر خدای تعالی از اصل آفریدن آسان تر است [به قدرت شما و قیاس بر اسول شما] و گرنه ابداء و اعاده نزد او یکسان است . فقط در این سوره آمده است .

۴ - (ن) هان یهون هونا ، به ضم هاء و سکون واو در مصدر یعنی : رسوا و خوار شدن ، ذلیل و کوچک شدن . در دعوی ج ۲ ص ۱۹۳ ضمن آیه مذکور است کلمه «هون» چهار بار در قرآن مجید آمده است .

۵ - «أهانن» گفته میشود : آهانان اهانة : خوار و کوچک و رسوا کردن ، زبون کردن و وصف فاعل آن «هین» به ضم میم و وصف

مفعول «مهان» به ضم میم میباشد . در «کرم» ج ۲ ص ۳۳۴ ضمن آیه مذکور است . و در سوره فجر ۱۶ نیز به همین معنی است .

۶ - «مهین» یعنی : خوار کننده ، رسوا سازنده در «غیب» ج ۲ ص ۲۳۵ ضمن آیه مذکور است . این کلمه چهارده بار آمده است .

۷ - «مهاناً» : خوار شده : «يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهاناً»

فرقان ۶۹ روز قیامت عذابش دو برابر میشود . و در آن به خواری جاوید باشد فقط در این سوره آمده است . (لسان العرب - مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الكريم - مجمع البیان - منهج الصادقین - روان جاوید - تفسیر صافی)

(ه - و - ی)

۱ - (ض) هوی یهوی هوياً به ضم یا فتح هاء و کسر واو و یاء مشدد . در مصدر . به چند معنی میآید الف : از بالا به پایین سقوط کردن و افتادن . ب : هلاک شدن و مردن . مثل اینکه از بلندی بیفتد .

ج : به سوی آن شتافت و آرزو مند شد

د : غروب کرد و پنهان شد .

ه : طلوع کرد .

و : فرود آمدن و سر فرود آوردن و مایل شدن .

«... و من یحلل علیه غضبی فقد هوی» طه ۷۱ و هر که خشم و عذاب من به او درآید ، پس به تحقیق سقوط کرده و هلاک شده است . و به جهنم فرو افتاده است .

و نیز در سوره نجم ۱

۲ - «هاویة» : نامی است از نامهای

دوزخ و آن آتشی است سوزان و بسیار گرم . و گفته شده : در که ایست زیر تر همه در کات دوزخ که کسی قمر آن را نداند .

معانی است که گفته شد.

۵ - «هوی» به فتح هاء و الف مقصوره در آخر . به معنی : میل نفس به شهوت‌های ناپسند ، خواهش دل ، هوس باطل . جمع آن : «اهواء» در «نطق» ج ۳ ص ۴۷۴ ضمن آیه مذکور است . این کلمه به صورت مفرد ده بار آمده است .

۶ - «اهواء» و آن احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم ... « مائده ۴۹ : و توای پیغمبر میان ایشان به آنچه خدای تعالی نازل کرده است ، حکم کن . [داوری کن] و پیروخواهشهای نفسانی و هوسهای آنها مباش . این کلمه هفده بار آمده است .

۷ - «هواء» به فتح هاء : یعنی نهی از خرد که به جهت اضطراب ، نیروی فهم از آنها سلب شده است ، و گنجایش چیزی ندارد . راجع به دل‌های ستمکاران است . که در قیامت از خیر که اعتقادات حقه است . خالی می‌باشد . از شدت ترس و حیرت در سینه آنها قراری ندارد .

سعید جبیر گفته : دل‌هاشان بلند شده و تا گلوگاه رسیده که بیرون نیاید . و به جای خود هم برنگردد . مانند چیزی که در میان هوا ایستاده باشد .

«... لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هواء» ابراهیم ۴۳ یعنی : ستمکاران از شدت هول و ترس ، قادر نیستند چشم خود را بگردانند ، و دل‌هایشان از تعقل و تدبیر خالی است و بی قرار و آرام است

تفسیر این آیه در «قنح» ج ۲ ص ۳۱۳ ضمن آیه مذکور است . این کلمه فقط در این سوره آمده است .

۸ - «أهواء اهواء» : از باب افعال : آن را از بالا به پائین فرو افکند .

«والمؤتسکة أهدوی» نجم ۵۳ : و

« فامه‌هاویة » قارعة ۹ : پس جایگاه او آتش سوزان است . تنها در این سوره آمده است . «هاویة» اسم فاعل است از (ض) هوی یهوی .

۳ - «یهوی» به کسر واو : متمایل شود ، با کمال میل بشتابد

«... فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیهم ...» ابراهیم ۳۷ یعنی : پس دل‌های گروهی از مردم را به آنان متمایل گردان راجع به دعای ابراهیم علیه السلام است . که گفت : پروردگارا مکه و اطراف آن را که حرم است ، محیط امن قرار ده . که دل‌های مردم متوجه ذریه او شود ، به طوری که وطن‌های خود را رها نموده بیایند . و پیرامون ایشان منزل گزینند . و یا لااقل به زیارت‌خانه بیایند . و قهراً با ایشانهم انس بگیرند . و در سوره حج ۳۱ .

«تهوی به الريح» به معنی اینست که گوئیا باد او را از جای بلند به زیر می‌افکند و به جای دور پرتاب می‌کند . راجع به حال مشرك است که از اعلی درجات انسانی به درکات دوزخ افکنده میشود . از این فقط این دو فعل آمده است .

۴ - (س) هویه یهواء هوی : به فتح واو و الف مقصور : او را دوست داشت ، آرزومند او گردید و به او میل کرد . و بیشتر استعمال آن میل به باطل و آنچه برخلاف حق است می‌باشد «... أفکلما جاءکم رسول بما لاتنهوی أنفسکم استکبرتم ...» بقره ۸۷ پس هرگاه پیغمبری به سوی شما آمد . و آنچه باخود آورد . که موافق هواهای نفس شما نبود و دل‌هایشان دوست نداشت ، تکبر و بزرگی کردید . و خود را برتر گرفتید .

و در سوره مائده ۷۰ و نجم ۲۳ به همین

را برای او آسان کرد . و مصدر آن : تهیئة و تهیئاً : یعنی : فراهم و آماده ساختن ، راست و نیکو کردن کار را ، صورت چیزی را ساختن ، کار را اصلاح کردن

« ... ربنا آتنا من لدنك رحمة و

همیء لنا من امرنا رشداً » كهف ۱۰

پروردگار را رحمت خود را شامل حال ما گردان . و کارماً را اصلاح کن و برای ما اسبابی مهیا گردان که به راه راست هدایت شویم . راجع به اصحاب كهف است . که برای حفظ دین خود به غار پناه بردند . و در آیه ۱۶ همین سوره نیز به همین معنی است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - روح الجنان - واژه نامه نوین)

(ه - ی - ت)

« هیئت » به فتح هاء و سکون یاء وفتح تاء : اسم فعل است ، به معنی : بیا ، پیش بیا ، نزدیک شو ، « ... وقالت هیئت لك ... » یوسف ۲۴ وگفت : پیش بیا . و از آنچه برایت مهیا شده ، کام بگیر . راجع به زلیخاست . که پس از گفتن این سخن یوسف علیه السلام گفت : به خدای تعالی پناه میبرم . از آنچه مرا بدان میخوانی

(ه - ی - ج)

(من) حاج النبات یهیج هیجا (به فتح هاء و سکون یاء در مصدر) و هیجاناً (به فتح هاء و یاء در مصدر) یعنی : گیاه خشک و پژمرده شد . و اصل « هیج » بر انگیزخته شدن و به حرکت در آمدن است .

« ... ثم یهیج فتراهم مصفراً ... »

حدید ۲۰ . سپس بخشکد و پژمرده شود . پس آن را زرد می بینی . خدای تعالی فرموده : زندگانی

سرزمین زیرو زبر شده و واژگون شده قوم لوط را سرنگون به زمین افکند . فقط در این سوره آمده است .

۹ - « استهواه الشیطان » : شیطان

او را به بیراهه انداخت و به گمراهی و هلاک کشانید . « ... کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران ... » انعام ۷۱ : آیا پس از هدایت به عقب بازگشت کنیم ؟! همچون کسی که شیطانها در زمین به بیراهه اش افکنده اند و حیران و سرگردانش کرده اند . فقط در این سوره آمده است .

(مفردات راغب ، معجم الفاظ القرآن الکریم -

مجمع البیان - منهج الصادقین - تفسیر صافی - روح الجنان - پرتوی از قرآن)

(ه - ی)

« هی » یعنی : او ، آن : ضمیر غایب .

مفرد مؤنث است . در « عطل » ج ۲ ص ۱۶۵ ضمن آیه مذکور است . این کلمه شصت و سه بار آمده است .

(ه - ی - ا)

۱ - « هبیئة » به فتح هاء و سکون باء

و فتح همزه : یعنی : شکل ، صورت ظاهر ، پیکر طرز ، حال و کیفیت چیزی . چه ظاهر باشد چه باطن .

« ... أنى أخلق لكم من الطین

کهیئة الطیر ... » آل عمران ۴۹ عیسی علیه السلام گفت : من نشانه ای از پروردگار شما برایتان آورده ام . و آن آنستکه من از گل برای شما چون شکل پرنده میسازم . سپس در آن میدم و به فرمان خدای تعالی پرنده ای میگرد و در سوره مائده ۱۱۰ به همین معنی است .

۲ - هیأ الله لفلان سبیل النجاح :

از باب تفعیل . یعنی : خدای تعالی راه رستگاری

فقط در این سوره آمده است -

« یهیمون » یعنی : حیران و سرگردان میشوند و به مقصد راه نمیبرند . یعنی بدون قصد مانند اشخاص سرگردان راه میروند . گفته میشود : (ض) هام فی الامر یهیم هیماً (به فتح هاء و سکون یاء در مصدر) و هیماً (به فتح هاء و یاء در مصدر) در کار سرگشته و حیران شد . و ببقصد ماند .
« الم تر انهم فی کل واد یهیمون »
شماره ۲۳۵ هکتر نبینی که آنها در هر وادی سرگردانند -

تفسیر : شاعران در هر رشته که شعر گویند چه مدح چه ذم . جد باشد یا هزل ، اندازه نگه ندارند . و در حد آن متحیر و سرگردانند ، چون شعر کلام منظوم است که بنای آن بر مبالغه و اغراق و غلو و تخیل و تمویه و تزیین و چیزهایی است که جلب توجه مستمع را نماید . و مقبول طبع باشد . اگر چه عقل آن را قبول نکند . و شعرا نوعاً اشعارشان از این قبیل است . و هواخواه آنها نیز مردمان هوا پرست و اهل عیش و طربند . و یگرو زکس را مدح و روز دیگر هجو میکنند . مگر آنکسان که ایمان آورده . و کارهای شایسته کرده اند و خدا را بسیار یاد کرده اند ، از این فعل فقط در این سوره آمده است .

(لسان العرب - تفسیر محمد علی معزی -
مجمع البیان - روح الجنان - منهج الصادقین -
روان جاوید)

(ه - ی - ه)

« هیه » به کسر هاء و فتح یاء . این لفظ ازدو کلمه « هی » ضمیر مؤنث غایب ، و هاء سکت که برای محافظت حرکت آخر زیاد میشود تالیف یافته است ، قوله تعالی : « وما ادراك ما هیمة » قارعه ۱۰ و توجه دانی که ماویه چیست (مجمع الفاظ القرآن الکریم)

دنیا چون باردانی است که گیاهان انبوهی از آن بروید . و موجب شگفتی کشاورزان گردد . اما پس از مدتی خشک شود . و زرد گردد . آنگاه ریز ریز شود . و در سوره زمر ۲۱ به همین معنی است . از این ماده فقط این دو فعل آمده است .
(مقایس اللغه - المیزان - مفردات راغب -
منتهی الاربع)

(ه - ی - ل)

« مهیلاً » به فتح میم : یعنی : پراکنده ، فرو ریخته ، روان شده : زیر و زبر شده .
گفته میشود : (ض) مال التراب و الرمل یهیل مهیلاً به فتح هاء و سکون یاء در مصدر : آن را پراکنده کرد . و فرو ریخت سپس پراکنده و روان شد .
و اسم مفعول آن « مهیل » در « کتب » ج ۲ ص ۳۲۹ ضمن آیه مذکور است . از این ماده تنها این کلمه آمده است .
(مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مجمع البیان)

(ه - ی - م)

۱ - « همیم » به کسر هاء : یعنی شتران تشنه . و آن در دیست شبیه استسقاء که شتر را عارض میشود . و به جهت آن هر چند آب میخورد سیراب نمیشود . « همیم » جمع است مفرد آن « همیم » بروزن افعال در مذکر . و « همیم » بر وزن قعلاه و گویند : « همیم » جمع همیم به فتح هاء است . و ریگی است که هر چه آب در آن فرو رود ، اثرش پدید نیاید ، و اصل « همیم » همیم به ضم هاء و سکون یاء بروزن حمر میباشد « فشاربون شرب الهمیم » واقعه ۵۵ معنی از آیه قبل : اهل جهنم شکم خود را برای رفع گرسنگی از درخت زقوم پرمیکنند و چون تشنه شوند ، از آب گرم دوزخ مینوشند . ولی مثل شتری که مبتلا به مرض تشنگی شود هر چه میاشامند ، تشنگی آنها برطرف نمیشود .

(ه - ی - ه - ا - ت)

« هیهات » اسم فعل است . که مفید

معنی دوری است یعنی : چه دور است .

« هیهات هیهات لما توعدون » مؤنون ۳۶

یعنی : چه دور است . چه دور است . آنچه وعده داده میشود . کافران و بت پرستان میگفتند : بجز

زندگانی این دنیا دیگر هیچ نیست . و اینکه به شما وعده میدهد پس از مردن و خاک شدن باز زنده میشوید . این کار شدنی نیست ! فقط در این سوره آمده است .

(معجم الفاظ القرآن الکریم - قرآن ترجمه پاینده - روان جاوید)

(حرف واو)

واو بر چند قسم است .

۱- واو عطف که برای جمع میاید . در

ج ۱ ص ۲۸ .

۲- واو حالیه که بر جمله اسمیه و فعلیه

داخل میشود ج ۱ ص ۲۸ در « والف » و ج ۱ ص ۳۴ در « امر »

۳- واو استیفا فیه که در ابتدای جمله و مطلب

تازه میاید سوره اعراف ۱۸۶ و بقره ۲۸۲ .

۴- واو به معنی « مع » یعنی با در سوره

سبا ۱۰ (معنی الیوب)

(و - ا - د)

« موءودة » به فتح میم : یعنی دختر

زنده به گور شده ، گفته میشود (ض) وادالبنت یثدها واداً : (به فتح واو و سکون همزه در مصدر)

یعنی : دختر رازنده به آگور کرد .

« واذ الموءودة سئلت » تکویر ۸ و

آنگاه که از زنده به گور شده پرسش شود .

ابن فارس گفته : « واد » در اصل به معنی

سنگین کردن و گرانبار ساختن چیزی است به چیز

دیگر . و « موءودة » نیز از این باب است .

چونکه دختر را زنده دفن میکردند و به واسطه

خاک گرانبارش میساختند . از این ماده فقط این

کلمه آمده است .

(مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم -

پرتوی از قرآن)

(و - آ - ل)

« موئلا » به فتح میم و کسر همزه :

اسم مکان است . به معنی : پناهگاه ، گریزگاه ،

محل نجات . گفته میشود : (ض) و آل الیه یثل و آلا : (به فتح واو و سکون همزه در مصدر) یعنی : به سوی آن پناه گرفت و رهایش جست . و به سوی آن بشتافت . به واسطه فرار از ضرری که به جانب او ملحق میشد . « ... بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤئلا » کهف ۵۸ . سزادادن گناهکاران زمان معینی دارد هنگامی که فرا رسد ، گریزگاه و پناهگاهی از عذاب برای خود نخواهید یافت . از این ماده فقط این کلمه آمده است .

(مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم - تفسیر محمد علی معزی)

(و - ب - ر)

« أوبار » به فتح همزه : جمع « و بر »

به فتح واو و باء . به معنی : پشم شتر که نرم و لطیف آن را کرک گویند .

در « شعر » ج ۲ ص ۱۵ ضمن آیه مذکور

است . از این ماده فقط این کلمه آمده است .

لسان العرب - مجمع البیان - لسان التقریل -

تفسیر صافی - روح الجنان) ،

(و - ب - ق)

۱- « موبق » به فتح میم و کسر باء .

هم ممکن است مصدر باشد به معنی : هلاک و از بین رفتن و یا اسم مکان باشد . به معنی : جای هلاک شدن . معانی دیگری هم برای آن گفته شده :

۱- عدوات و دشمنی هلاک کننده .

۲- نام وادی است در جهنم که پراز چرک

و خون است .

میفرماید ، از این باب فقط این فعل آمده است .
(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مجمع البیان با ترجمه - روح الجنان - منهج
الصادقین .

(و - ب - ل)

۱ - وابل : باران درشت قطره ، سخت
و شدید . از (ض) و بل المطر بیل و بلا : (به فتح
واو و سکون باء در مصدر) یعنی : باران فراوان
و بزرگ قطره گردید .

« ... فان لم یصبها و ابل فطل ... »
بقره ۲۶۵ و اگر باران تند به آن نرسد ، پس
باران نرم و آهسته ای . این کلمه سه بار در همین
سوره آمده و به همین معنی است .

۲ - « و بال » به فتح واو یعنی : عقوبت ،
عذاب ، کیفر ، سختی ، زیان و نتیجه بدی و کاربد .
« ... ذاقوا و بال امرهم ... » حشر
۱۵ : این کافران و دشمنان دین به کیفر کردارشان
رسیدند . و عقوبت و عذاب آن را چشیدند - این
کلمه چهار بار آمده و به همین معنی است .

۳ - « و بیلا » به فتح واو . یعنی : شدید
و سخت .

« ... فاخذناه اخذاً و بیلا » مزمل ۱۶
معنی از اول آیه : فرعون از موسی علیه السلام
اطاعت نکرد . ما هم او را به سختی گرفته غرقش
کردیم . فقط در این سوره آمده است .
(لسان العرب - مفردات راغب - معجم
الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن)

(و - ت - د)

« او تاد » جمع و تاد به فتح واو و تاء به معنی
میخ است . همانطور که طناب خیمه را به واسطه
میخ محکم و استوار می سازند خدای تعالی کوهها را
میخ زمین قرار داد . تا در حرکت تامل او حفظ
شود . و از اضطراب محفوظ بماند قوله تعالی :

۳ - ابن الاعرابی گفته : مانع و حائل میان
دو چیز است . گفته میشود (ض) و بقی یبق و بقاء به
فتح واو و سکون باء) و (س) و بقی یوبق و بقاء
(به فتح واو و باء در مصدر)

« و یوم یقول ناد و اشرکائی الذین
زعمتم فدعوهم فلم یتجیبوا لهم و جعلنا
بینهم موبقاً » کهف ۵۲

همینکه روز قیامت فرا رسد ، خدای تعالی
به بت پرستان میفرماید : آنها را که در دنیا شریک
من میپنداشتید . بخوانند . تا عذاب را از شما دور
کنند . مشرکان ، آنها را به کمک میخوانند .
اما پاسخی نمیشنوند . و از آنها کمکی دریافت
نمیکنند .

« و جعلنا بینکم موبقاً » چند معنی
برای این قسمت از آیه شده است ،

۱ - فراء و ابن عباس گفته اند : پیوند ها
و روابط دنیوی آنها را در راه کفر ، در آخرت
وسیله هلاکشان میگردانیم . بنابراین قول « بین »
به معنی : وصل و پیوستگی میباشد .

۲ - ابن اعرابی گفته : یعنی : میان بت
پرستان و معبود های آنها فاصله ای قرار میدهم
۳ - مجاهد و قتاده گفته اند : میان مؤمنان
و کافران در روز قیامت وادی عمیقی قرار میدهم .
که آنها را از یکدیگر جدا سازد .

۴ - میان ایشان یعنی عابد و معبود دشمنی
افکنیم .

۵ - یعنی : همه بت پرستان را در وادی
از وادیهای دوزخ جمع کنیم و معذب سازیم .
این کلمه فقط در این سوره آمده است .

۲ - « اوبقه ایماقاً : او را هلاک گردانید .
از باب افعال است . « ... او یوبقهن بما
کسبوا ... » شوری ۳۴ .

و اگر خدای تعالی بخواهد گناهکاران را
به کیفر گناهشان غرق گرداند . و هلاک سازد .
ولی خدای تعالی بسیاری از گناهکاران را عفو

تاء دوم و الف مقصوره، در اصل «وتری» بوده
واو به تاء بدل شده است. یعنی: یکی پس از
دیگری آمدن، پیایی رسیدن. از «مواتره»
میباشد. ابن سیده گفته: تبدیل واو «تتری» قیاسی
نیست.

«ثم ارسلنا رسلنا تترأ...» مؤمنون ۳۴
آنگاه پینمبران خود را پیایی هم [برای ارشاد
مردم] فرستادیم. این کلمه فقط در این سوره
آمده است.

(لسان العرب. مفردات راغب - معجم الفاظ
القرآن الکریم - مجمع البیان - روان جاوید -
روح البیان - منهج الصادقین)

(و - ت - ن)

«وتین» به فتح واو: رگی در دل که
به وسیله آن خون در بدن منتشر میشود. اگر
بریده شود فوراً انسان میمیرد. رگ دل، شاه رگ
بند دل در قول ج ۲ ص ۳۶۷ ضمن آیه مذکور
است. از این ماده فقط این در سوره حاقه ۴۶ آمده
است.

ابن فارس گفته: این کلمه در اصل بر ثبات
و ملازمه و همراه بودن دلالت میکند. گفته میشود
ماء و اتن یعنی: آب پیوسته و دائم. و از آن است
«وتین» چون پیوسته ملازم قلب است. و آن را
آب میدهد.

(مقایس اللغه - معجم الفاظ القرآن الکریم -
مفردات راغب - لسان العرب)

(و - ث - ق)

۱ - «موثقاً» به فتح میم و کسر تاء:

یعنی: عهدی استوار، چیزی است که مورد اطمینان
و اعتماد قرار گیرد. و «موثقاً من الله»
امر است که هم مورد اعتماد باشد. و هم مرتبط و
وابسته به خدای تعالی. گفته میشود: (ح) وثق
به یثق ثقة (به کسر تاء و فتح قاف در مصدر)
و موثقاً: بر آن اعتماد کرد و استوار داشت و قلیش

«والجبال اوتاداً» نبأ ۷ و در این
آیه که فرمود: «و فرعون ذی الاوتاد»
فجر ۱۰ وصف ذی الاوتاد، اشاره به قدرت
یا برجا یا سپاهیان فرعون است. که پایه قدرتش
را چون میخهایی نگه میداشتند. یا اشاره به
لشکریان فرعون است که در زیر خیمه ها بودند.
یا کنایه از شکنجه های فرعون است که دست و پا
و سینه های مخالفان را میخکوب میکرد.

و در سوره ص ۱۲ نیز به همین معنی است.
(معجم الفاظ القرآن الکریم - برتوی
از قرآن)

(و - ت - ر)

۱ - «لن یتترکم» گفته می شود: (ض)
وتره حقه یتره ایاه و ترأ: (به فتح واو و سکون
تاء در مصدر) حق او را کم کرد، به او مکروه
و بدی رسانید، جفت او را طاق ساخت و تنهایش
گذاشت: بهره اش را برید.

«... ولن یتترکم اعمالکم» حمد ۳۵
یعنی: خدای تعالی اعمال شما را کم و بریده نگرداند
تفسیر: یعنی: خدای تعالی اعمال اهل ایمان را
بی نتیجه نمیگذارد. و از ثوابش نمیکاهد. و
شمارا از ثمرات کارها تان جدا نکند، و از آثار
خیریه اعمال تان منفرد و جدا نمینماید. بلکه نتایج
آنها را در دنیا و آخرت میدهد. به صورت فعل
مضارع فقط در این سوره آمده است.

۲ - «وتر» به فتح و کسر واو. یعنی
فرد، طاق، چیزی است که منضم به غیر خود
نیاشد: تنها. برای «وتر» معانی دیگری نیز
ذکر شده است. صاحب لسان العرب راجع به تلفظ
آن که به فتح و کسر و او خوانده میشود، اقوالی
دارد. در کلمه «شفع» ج ۲ ص ۱۸ ضمن آیه
مذکور است. این کلمه تنها در سوره فجر ۳ آمده
است.

۳ - «تتری» به فتح تاء اول و سکون

بدان آرام یافت .

« قال لن ارسله معكم حتى تؤتون

موثقاً من الله لتأتينني به... » يوسف ۶۶
یعقوب علیه السلام به فرزندان خود گفت : هرگز برادران را با شما روانه نمیکنم . تا به نام خدای تعالی پیمانی دهید . که من به آن اعتماد کنم . که وی را به من باز آرید . و در آیه ۸۰ همین سوره نیز بدین معنی است .

۲- « وثقی » به ضم واو . وصف تفضیلی و مؤنث « اوثق » است یعنی آنکه محکمتر و پایدار تر است از (ك) وثق یوثق وثاقة : محکم و استوار گردید ، سخت و شدید شد . ووالعروة الوثقی ، یعنی دستگیره محکم ، دست آویز استوار . در کلمه « عروة » ج ۲ ص ۱۳۹ ضمن آیه مذکور است . و در سوره لقمان ۲۲ به همین معنی است .

۳- اوثقه ایثاقاً : از باب افعال : یعنی

اورا با بند و ریسمان یا زنجیر محکم بست .

« ولایوثق وثاقه احد » فجر ۲۶

یعنی : و چون به بند کشیدن او کسی به بند نکشد . یعنی : در روز قیامت خدای تعالی کافر مانند را به بند و زنجیر کشد ، به قسمی که کسی ، دیگری را این گونه بند و زنجیر ننموده باشد . کلمه « یوثق » تنها در این سوره آمده است .

۴- « وثاق » به فتح واو . یعنی :

بند استوار و ریسمان محکم که به وسیله آن اسیران و بندگان را میبندند . اسم است از ایثاق ، گفته میشود : اوثقه ایثاقاً و وثاقاً : یعنی : اورا با ریسمان محکم بستم . « فشدوا الوثاق » محمد ۴ پس بندگان را محکم کنید ، یعنی : پس از اسیر شدن کافران ، بند را بر دست و پای آنها استوار سازید تا نگریزند . در شماره ۳ نیز به همین معنی است .

۵- « میثاق » : وزن مفعال : از ماده

ووثق . در اصل « موثاق » بوده . واو به واسطه

کسره ماقبل به یاء بدل شده است . به معنی : عهد محکم ، پیمان استوار . معانی دیگری نیز در ضمن آیات برای آن ذکر شده است . از جمله : ۱- مقصود « از « میثاق » همان درك فطری توحید و عدل است . که خدای تعالی بشر را بر آن فطرت آفریده است . به اضافه برهانهای واضح و روشن دیگری که بر توحید و بر صدق انبیاء دلالت دارد .

۲- منظور برهانها و دلیلهائی است که از طرف عقل و شرع وجود دارد .

۳- گفته شده : پیمانهائی است که پیامبران از امتهای خود گرفته اند .

۴- موضوع گرفتن « میثاق » پیمانی است که از راه گفتار و سخن گرفته میشود .

در « عدو » ج ۲ ص ۱۲۶ ضمن آیه مذکور است . این کلمه بیست و پنج بار آمده است .

۶- واثقه علی کذا و بكذا وثاقاً و مواثقة : با او عهد و پیمان بست ، با او برای انجام دادن امری و یا بند بودن به آن ، پیمان بست . « واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا... » مائده ۷ و نعمت خدای تعالی را بر خویشان یاد کنید . و پیمانی را که از شما گرفت هنگامی که گفتید : شنیدیم . و اطاعت کردیم . از این باب فقط درین سوره آمده است .

تفسیر : در این باره چند قول گفته شده است .

الف- مقصود همان پیمان و بیعتی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در موقع مسلمان شدن ، از آنها گرفت تا خدای تعالی را در همه امور واجب اطاعت کنند .

ب- ابو الجارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که مقصود مطالبی از قبیل حرام

(لسان العرب - مقایس اللغة - تفسیر شریف لاهیجی - مجمع البیان - جوامع الجامع

(و - ج - د)

(ض) وجد الشيء یجده و جداً (به فتح و کسر واو در مصدر) و جدة (به کسر جیم در مصدر) و وجوداً و وجداناً : به معنی : یافتن ، دریافتن ، دانستن ، برخورد کردن ، دست یافتن و نیز « وجود » بر حسب مقام و مورد معانی دیگری در بر دارد . مثلاً گفته میشود : زید را یافتم . یعنی با او برخورد کردم ، و یا آنکه گفته شود : طعم فلان چیز و یاسوت فلانکس و یا زبری و نرمی آن را دریافتم . و تشخیص دادم . و یاسیری را احساس کردم و یا دریافتن خشم و اندوه که در این موارد با کلمه « وجدت » این معانی درک میشود . « ... وجد عندها رزقاً ... » آل عمران ۳۷ یعنی : هر وقت زکریا علیه السلام به محراب نزد مریم میرفت . رزقی پیش وی مییافت .

و نیز « ... فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ... » اعراف ۴۴ پس آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید . و نیز « قال أولو جئکم باهدی ممّا وجدتم علیه آباءکم . » زخرف ۲۴ پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت : و گرچه آئینی راهنماییده تر از آنچه پدران خویش را بر آن یافته اید ، برایتان آورده باشم [باز پیروی آنها میکنید]

و نیز « ... لوجدوا الله تواباً رحيماً » نساء ۶۴ بی گمان خدای تعالی را توبه پذیر مهربان خواهند یافت .

و نیز « ... ولیمجدوا فیکم غلظة .. » توبه ۱۲۳ .

کافران باید در شما درشتی و نیرومندی و پایداری حس کنند و در یابند .

بودن چیزهای غیر مباح و کیفیت طهارت و وجوب ولایت است . که در حجة الوداع بیان شده بود این معنی داخل در قول اول است .

ج - ابوعلی جبائی گفته : مقصود متابعت آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله است . در روز بیعت عقبه و بیعت رضوان . (العلم عند الله)

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان و ترجمه روح الجنان - پرتوی از قرآن - المیزان - روان جاوید) .

(و - ث - ن)

(اوئان) به فتح همزه جمع «وئن» به فتح و اوئاء به معنی : بتها

«... فاجتنبوا الرجس من الاوثان...» حج ۳۰ یعنی : از این پلیدها و ناپاکها که بتها باشند دوری کنید . و از پرستش آنها دست بردارید و در سورة عنکبوت ۱۷ و ۲۵ -

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان) ،

(و - ج - ب)

(ض) وجب یجب وجباً (به فتح واو و سکون جیم در مصدر) و وجبة (به فتح واو و باء و سکون جیم در مصدر یعنی : افتاد ، سقوط کرد ، واقع شد ، گفته میشود : نحر التبعیر فوجب . یعنی : شتر را نحر کردم . پس بر زمین افتاد کنایه است از مردن . چون وجوب به معنی مردن نیز میباشد . و نیز گفته میشود : يجب الشيء یجب وجوباً : یعنی ثابت و لازم شد ، واقع و سزاوار و با بر جا شد . « ... فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها... » حج ۳۶ یعنی : پس هنگامی که شتران قربانی ، پهلویشان بر زمین بیفتد و روح از آنها خارج شد ، خود از آن بخورید ، و فقیرانی که شکبیا هستند . و مستمندان بی چیز را نیز بخورانید . از این ماده فقط این فعل در قرآن مجید آمده است .

(به فتح واو و سکون جیم در مصدر) : شترو اسب به شتاب رفتند. و وجف القلب : دل طپید و مضطرب شد و بی آرام گشت. و وصف از آن : واجف و « واجفة »

« قلوب يومئذ واجفة » نازعات ۸ : در روز قیامت دل‌هایی از ترس هراسان تپنده و لرزانند. از ثلاثی مجرد فقط در این سوره آمده است .
۲- أوجف دابته من بعیر او فرس : چهار پایش را دوانید و به شتاب راند. اسب و شتر را تازانند. در « رکب » ج ۱ ص ۳۱۶ ضمن آیه مذکور است. از این باب فقط در سوره حشر آمده است.

(لسان العرب - مفردات راغب - المیزان - معجم الفاظ القرآن الکریم)
(و - ج - ل)

۱- (س) وجل یوجل و جلا (به فتح واو و جیم در مصدر) یعنی . ترسیدن ، تکان خوردن از ترس و بیم . « انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و علی ربهم یتوکلون » انفال ۲ :

همانا مؤمنان کسانی هستند ، که هرگاه نام خدای تعالی برده شود ، دل‌هاشان از ترس و بیم می تپد و تکان می‌خورد . و هرگاه آیات او بر ایشان تلاوت شود بر ایمانشان افزوده میشود و به پروردگارشان توکل میکنند . و در آیه بعد فرموده : همان کسانی که نماز را به پای میدارند . و از آنچه روزیشان کرده ایم ، اتفاق میکنند . آنان مؤمنان حقیقی هستند . برای ایشان است درجاتی نزد پروردگارشان و آمرزش و رزقی نیکو ، سه بار به صورت ماضی و مضارع آمده است و به همین معنی است .

این کلمه صد و هفت بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

۲- « وجد » به ضم واو و سکون جیم یعنی : وسیع و طاقت و توانائی .

« اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ... » طلاق ۶ [زنانی که طلاق رجعی دهید تا در عده اند] باز آنان را در همان منزل خویش که میسر و درخور وسیع شماست سکونت دهید . تنها در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب) .

(و - ج - س)

« أوجس » أوجس الشيء ایجاساً : از باب افعال . یعنی : ترس در دل افکندن و در دل نهان داشتن و در دل خطور کردن . راغب گفته : « وجس » به فتح واو و سکون جیم یعنی : صدای نهانی . و « ایجاس » یعنی : پیدا شدن این صدا در نهان آدمی . و گفته اند : « وجس » حالتی است در نفس که بعد از « هاجس » پدید می‌آید و « هاجس » به معنی : آغاز فکر است . « ... و أوجس منهم خيفة ... » هود ۲۰ و از ایشان احساس ترس کرد .

تفسیر : ابراهیم علیه السلام گوساله بریان را جلوفرشندگان گذاشت . و دید به سوی غذا دست دراز نمی‌کردند مثل کسی که از خوردن امتناع داشته باشد . و لذا از ایشان احساس ترس کرد . فرشتگان گفتند : مترس . ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم .

و در سوره الذاریات و طه نیز به همین معنی است . از این ماده فقط در این سه مورد آمده است .

(مقایس الفه - مفردات راغب - المیزان و ترجمه)

(و - ج - ف)

۱- (ض) وجف البعیر و الفرس یجف وجفاً

مذکور است .

۴- «وجه» دارای معانی بسیار و مختلف می باشد . از جمله : روی ، ذات ، رضا و خشنودی ، مهتر قوم ، منزلت و پایگاه ، سوی و کرانه . معنای عام آن قسمتی است که با آن با چیزهای دیگر رو برو میشود . معنای خاص آن صورت و روی آدمی است :- و نوعاً به قسمت جلو سر انسان که چشم و بینی و دهان در آنجاست ، گفته میشود .

و در روایاتی که از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل شده ، به مابین رستگاه موی پیشانی و آخر چانه - از نظر طول - و مقداری که میان انگشت شست و انگشت وسط است - از نظر پهنا - تفسیر شده است .

قوله تعالی : «... فاغسلوا وجوهکم...» مائده ۶ (۱) و اقامه وجه در هنگام عبادت در یک انسان کامل عبارت از این است که خود را طوری سازد و آن چنان حواس خود را تمرکز دهد که دلش مشغول خدای تعالی شود : و اذ هر چیز دیگر منقطع شود ، چنانکه فرموده :

«... واقیموا وجوهکم عند کل مسجد...» اعراف ۲۹ که بر هر عابد واجب است ، توجه را برای خدای تعالی از غیر خدا منقطع سازد . و میتوان گفت اعمال صالح وجه خدای تعالی است . همچنانکه کارهای زشت وجه شیطان است . چنانکه در این آیه : «... یریدون وجه الله...» روم ۳۸ (۲) و «انما نطعمکم

(۱) در این آیه خدای تعالی حکم وضوء و غسل جنابت و تیمم را بیان فرموده است .
(۲) ثواب و خشنودی خدای تعالی میجویند ، یعنی فقط به جهت تقرب به رحمت خدا نه جهت دیگر .

۲- «وجلون» [به فتح واو و کسر جیم] وصف است از فعل «وجل» که ذکر شد . یعنی : بیمناک ، ترسان .

«... قال انامنکم وجلون» حجر ۵۳ ابراهیم علیه السلام گفت : ما از شما بیمناکیم . فقط در این سوره آمده است .

۳- «وجلة» : یعنی : بیمناک ، ترسان . «... وقلوبهم وجلة...» مؤمنون ۶۰ : و دلهاشان ترسان است . تنها در این سوره آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان)

(و - ج - ه)

۱- «وجیهاً» : آبرومند . آنکه نزد خدای تعالی صاحب شرف و منزلت و پایه و مرتبه عظیم دارد .

در «قرب» ج ۲ ص ۲۹۴ ضمن آیه مذکور است . و نیز در سوره احزاب ۶۹ به همین معنی است .

از (ك) وجه بوجه و جاهه : یعنی : روی شناخته و با قدر و منزلت و آبرومند گردید . و وصف از آن وجهه ، می باشد .

۲- وجهه توجیهاً : از باب تفعیل : یعنی : روی سوی چیزی کردن ، کسی را بکاری فرستادن ، روی کسی یا چیزی را به سمتی یا سوی چیزی گردانیدن .

در «فطر» ج ۲ ص ۲۶۵ ضمن آیه مذکور است . و در سوره نخل ۷۶ نیز به همین معنی است .

۴- توجه نحو الشیء : قصد آن را کرد روی سوی آن آورد . از باب تفعیل .

در «تلقاء» ج ۲ ص ۳۷۱ ضمن آیه

گردد : روی ظاهر را بدان سوی متوجه میکنند و چون وجهه نفس به سوی خدای تعالی برگشت اندیشه آدمی به وسیله جوارح و اعضاء ، منشأ احسان و نیکی میشود .

« بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » بقره ۱۱۲ (۴) کلمه « وجه » سی و چهار بار آمده . و جمع آن : « وجوه » و اوجه میباشد ، اما در قرآن مجید همان جمع اول آمده است .

در « کلمه » ج ۲ ص ۲۴۲ و « کب » ج ۲ ص ۳۲۳ ضمن آیه مذکور است .

۵ - « وجهه » (به کسر واو و سکون جیم و فتح هاء) یعنی : چیزی که به آن مواجه و روبرو میشوند . مانند قبله ، جهت ، جانب ، طریقه و روش . بعضی ازلغت شناسان گفته اند : مصدر است . و بعضی گفته : اسم است و مصدر نیست .

« ولكل وجهة هو موليها ... » بقره ۱۴۸ مفسران برای این آیه چند معنی گفته اند .

۱ - برای هر امتی قبله ایست . که خدای تعالی گرداننده رویها به طرف آن است .

۲ - برای هر امتی قبله ایست . که روی خود را به سوی آن گرداننده اند .

۳ - برای هر جمعیتی جهت و طریقه و شر یعنی است . که خدای تعالی آنان را متوجه آن ساخته است .

۴ - هر کس دارای طریقه و مسلکی است که رو آورنده به آن است . و تنوین « لكل » عوض از

لوجه الله ... انسان ۹ (۱) صفاتی که واسطه بین خدای تعالی و آفریده های اوست . نظیر رحمت و خلق و رزق و هدایت و امثال آن از صفات فعلیه بلکه صفات ذاتیه ای را هم که به وسیله آن ، مخلوقات ، خدای خود را میشناسند . مانند علم و قدرت ، میتوان وجه خدای تعالی دانست . همچنانکه آیه « و یبقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام » الرحمن ۲۷ : و باقی میماند وجه پروردگار که آن وجه صاحب جلالت و اکرام است . دلالت بر این معنی دارد ، چون « وجه ربك » صفتی که واسطه بین خدای تعالی و مخلوقات اوست . و معنی آیه این میشود : پروردگار بزرگ تو با آنچه که از برای او سبحانه است . یعنی خدا با تمام صفات خدائیش از جلال و اکرام بدون اینکه فناء مخلوقات در ذات مقدس او اثری باقی بگذارد یا از او هیچ چیز را تغییر بدهد . همانطور که فرموده است :

« ما عندکم ینفد و ما عند الله باق »

نحل ۹۶ .

۵ - « وجه النهار » یعنی : اول روز چونکه گاه به معنی اول چیزی میباشد .

« آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وا کفروا آخره ... » آل عمران ۷۲ . معنی از اول آیه : طایفه ای از یهودیان

گفتند : به آنچه در ابتدای روز بر مؤمنان نازل شد [استقبال بیت المقدس] ایمان آوردند . لکن به آنچه در آخرش نازل گشت [استقبال کعبه] کافر شدید . بدین معنی فقط در این آیه آمده است .

۶ - از معانی دیگر « وجه » آن است که نمایاننده آثار و انفعالهائی مقبض از نفس باشد . بدین سبب است که روی باطن به هر جهت منطف

۱ - یعنی فقط برای خشنودی خدای تعالی شما را غذا میدهم . و این کار را خالص برای او انجام میدهم .

۲ - آری هر که به جان مطیع و گردن گزار خدای تعالی شود . و نیکوکار باشد . پاداش او پیش پروردگار اوست . نه بیمی دارند . و نه غمگین میشوند .

برای او نمیباشد . نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال .

چهارم - در صفاتی که بر او سبحانه اطلاق میشود نیز واحد است . یعنی آن صفات بر غیر او اطلاق نمیکردد . زیرا معنای « قدیم » که بر خدای تعالی اطلاق میگردد ، این است که او قدیم ذاتی است . یعنی ذاتی که مسبوق به عدم نیست و دیگری در این وصف با او شرکت ندارد . مراد از اینکه به او عالم وقادر میگوئیم ، این است که تنها او مخصوص این دو وصف است . یعنی او به جمیع معلومات عالم است . و بر او جهل اصلاً جایز نیست . و مقصود از « قادر » اینست که او بر همه چیز قدرت دارد و ابتداءً عجز بر او جایز نیست . و مراد از « وحی » و « باقی » این است که مرگ و فنا بر او هرگز روا نیست .

« والھکم الہ واحد لا الہ الاھو »

الرحمن الرحیم « بقره ۱۶۳ :

و خدای شما خدائیست یگانه که جز او خدائی نیست بخشاینده . مهربان است . یعنی : دارای رحمت عام و خاص . وصف برای خدای تعالی - بیست و دو بار آمده است .

۳- کلمه « واحد » گاه برای يك فرد از جنس یا يك جزء از تمام و یا برای يك فرد از نوع خود که دیگری به آن ضمیمه نشود . و یا يك نوع که بدل نشود اگر چه افراد آن متعدد باشد . و یا اول عدد از حساب که مبدا اعداد است .

« واذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علیٰ

طعام واحد ... » بقره ۶۱ آنکاه که گفتید :

ای موسیٰ ما دیگر به يك نوع خوراك صبر نتوانیم کرد . یعنی يك جور و یک نواخت که تبدیل نشود . و نیز « ... فكل واحد منھما السدس ... » نساء ۱۲ یعنی : سهم هر کدام از آنها يك ششم است . یعنی : هر فرد از تمام .

مضاف الیه است . که « دامت » باشد . و مفعول دوم « مولىها » نیز گفته شده محذوف است که « وجهه » باشد . یعنی : هو مولىها وجهه . فقط در این سوره آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - جوامع الجامع - مجمع البیان - المیزان - الطیب البیان - تفسیر شریف لاهیجی - پرتوی از قرآن) .

(و - ح - د)

(س ض ك) وحد یوحد و یحد و حداً و وحدة (به فتح واو و سکون حاء در مصدر) وحدة (به کسر حاء و فتح دال در مصدر) یعنی : تنها ماندن ، یکتا و یگانه بودن و شرکت نداشتن با دیگری . ۱- « وحده » : یعنی : یگانه بودن ، مصدر است که در جای اسم فاعل قرار گرفته . و همیشه منصوب است و به ضمیر اضافه میشود . جوهری گفته : نزد اهل کوفه نصب آن به ظرفیت است . و نزد اهل بصره نصب آن به مصدر بودن است . و جماعتی از بصریون گفته اند نصب آن به حال است . و هشام گفته : نصب آن به مصدر است .

« و اذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب »

الذین لا یؤمنون بالآخرة ... » زمر ۴۵ : و چون خدای تعالی بر یگانگی یاد شود ، دلهای کسانی که آخرت را باور ندارند ، رمیده شود . و از ذکر حق ملول و دلنگش شود . این کلامش بار آمده است .

۲- « واحد » وصف است از دو وحده و مؤنث

آن دو واحد است و به معنای زیر میاید . الف : هر گاه برای خدای تعالی وصف باشد . بر چهار وجه است . اول انقسام و تجزیه پذیر نیست . و اصلاً جزء ندارد .

دوم - یگانه است یعنی نظیر و شبیه و مثل و کفو و مانندای ندارد .

سوم - او سبحانه در شایستگی برای عبادت یعنی الهیت یگانه است . و اینکه ثانی و همتا

و نگرانی . و وحش دارای دو معنی است . عام و خاص . خاص شامل حیوانات غیر اهلی است و عام شامل عموم حیوانات غیر از انسان میباشد .

« واذا الوحوش حشرت » تکویر ۵
 آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند
 (مفردات راغب - پرتوی از قرآن -
 تفسیر محمد علی معزی)

(و - ح - ی)

۱- (من) وحی یحی و حیآ .

۲- اوحی ایحاء از باب افعال . به معانی زیر میباشد . برای وحی و ایحاء چند معنی ذکر کرده اند .

۱- القاء حقیقت یا انشاء و هدایت و نمایاندن طریق انجام دادن کاری در ضمیر و درون وحی گیرنده .

۲- القاء علم بر دیگری یعنی یاد دادن و مطلبی را به طور پنهان به ذهن کسی افکندن که دیگران بر آن آگاه نگردند ،
 اشاره سریع است به طور رمزی یا به طریق سخن گفتن و یا اینکه مطلبی به طور پوشیده به دل کسی افکنده شود . یا اینکه علامتی مخفی به او نشان داد . شود . که به بوسیله آن مطلبی را درک کند . و برایش یقین حاصل شود . و در قرآن مجید ایحاء و وحی را اطلاقاتی است که اینک بدانها اشاره میشود .

۱- وحی به پیغمبران که آن نیز انواعی دارد .

« و ما کان لبشر ان یرسل الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء ... » شوری ۵۱ (۱)

۱- و نیست و نشاید و هیچ بشری را نسزد که خدای تعالی با وی سخن گوید . مگر به وحی یا از پس پرده ، یا آنکه رسولی فرستد . پس باذن او هر چه بخواهد وحی آورد ، از پس پرده ، به این روش که آواز رسول و فرشته شنوده شود ، و کسی دیده نشود چنانکه خدای تعالی با موسی سخن گفت و او خدای تعالی را نمیدید

۴- « واحدة » مؤنث واحد . یعنی : یکی ، يك فرد از تمام که دومی از نوع خود به آن ضمیمه نشود . در « لملح » ج ۲ ص ۳۷۲ ضمن آیه مذکور است . این کلمه سی و يك بار آمده است .

۵- « وحیداً » یعنی : تنها . از (ك) وحد یوحد (بضم حاء در ماضی و مضارع) وحادة : یعنی : تنها ماند : و « وحید » وصف است از آن : « ذرنی ومن خلقت وحیداً » مدثر ۱۱ مفسران در معنی این آیه چند وجه گفته اند . و شأن نزول آن را در باره ولید بن مغیره دانسته اند :

۱- مرا واگذار با کسی که من به تنهایی بدون شریک وی را آفریدم . بنابراین « وحیداً » حال است از فاعل « خلقت » ، یعنی : من سزای او را خواهم داد .

۲- ای پیغمبر مرا واگذار با کسی که او را آفریدم در حالتی که تنها باشم . چه من به تنهایی سزای او را برکنار او خواهم گذاشت . بنابراین « وحیداً » حال است از مفعول « ذرنی »
 ۳- مرا واگذار با کسی که او را آفریدم در حالیکه تنها بود نه مالی داشت و نه فرزندی . « وحیداً » حال است . از مفعول « خلقت » که محذوف است . و آن ضمیر است که عائد به موصول میشود .

۴- محتمل است « وحیداً » منصوب باشد به تقدیر « اذم » چونکه زراره حدیثی از ابو جعفر علیه السلام نقل کرده که « وحید » کسی است که پدر او معلوم نباشد .
 این کلمه تنها در این سوره آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - جوامع الجامع - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی)

(و - ح - ش)

« وحوش » جمع وحش : حیوانات بیابانی و انس ناپذیر . از وحشت است . به معنی : ترس

۵- وحی و ایحاء به معنی : اشاره کردن

قوله تعالى :

« ... فَاوحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » مریم ۱۱ معنی از اول آیه : زکریا علیه السلام از محراب عبادت به سوی قوم آمد پس به آنان اشاره کرد [و یا بر زمین نوشت] که صبح و شام نماز بگزارید .

۶- « وحی » به معنی تقدیر است .

معنی : خلق و ایجاد کردن :

« .. وَ اَوْحِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا... »

فصلت ۱۲ : و کار هر آسمانی را در آن تقدیر نمود و یا خلق فرمود در هر يك از آن ، آنچه اراده آن نمود . یا به هر يك از آنها الهام کرد که به چه نحو عبادت کنند و تسبیح اورا به جا آورند . به این وحی تسخیری هم گفته شده است .

این کلمه هفتاد و شش بار به صورت ماضی

و مضارع و مصدر آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن

الکریم - المیزان - مجمع البیان با ترجمه -

روان جاوید - روح الجنان - منهج الصادقین)

(و - د - د)

۱- (س) وده یوده ودا (به هر سه حرکت

واو در مصدر) و ودا (به کسر واو در مصدر

و فتح آن) وموده : معنی : آن را دوست داشت

و آرزوی آن را کرد . به چیزی اظهار علاقه از

روی آرزو کرد نه از روی محبت و دوستی شیفتگی .

وصف فاعل آن د واد ، است . ولی در قرآن مجید

نیامده است . و وصف مبالغه آن . « وودود » است .

« رَبَّمَا يُدِ الذِّينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

مُسْلِمِينَ » حجر ۲ معنی : چه بسا که کافران

دوست میدارند ، که کاش مسلمان بودند شانزده

بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

تفسیر : این دوستی اظهار علاقه از روی

آرزوست . یعنی کسانی که در دنیا کفر ورزیدند ،

و ارسال رسول ، فرستادن جبرئیل است .

قوله تعالى :

« قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ... » بقره ۹۷ (۱)

و نیز فرمود :

« وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ

أَمْرِنَا ... » شوری ۵۲ (۳)

۲- القاء معنی و افکندن آن در فهم حیوان

از طریق غریزه که وحی تکوینی و تسخیری نیز

گفته میشود چنانکه فرمود « وَ اَوْحِي رَبِّكَ اِلَي

النَّحْلِ اَنْ اتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا ... »

نحل ۶۸ (۴) .

۳- ورود معنی در نفس از راه وسوسه شیطانی

چنانکه فرمود :

« وَ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ اِلَي

اَوْلِيَائِهِمْ ... » انعام ۱۲۱ و به درستی که شیاطین

به رفقای خودشان [از کفار] وسوسه میکنند که

با مسلمانان در تحریم مردار مجادله کنند .

۴- در دل افکندن که آن را الهام مینامند

قوله تعالى : « وَ اَوْحَيْنَا اِلَي اِم مُوسَى اَنْ

أَرْضِعْهُ ... » قصص ۷ معنی : به مادر موسی

وحی کردیم [یعنی : در دلش افکندیم] که شیرش بده .

۱- بگوهر کسی دشمن جبرئیل است [از

خشم بمیرد] زیرا او به دستور خدای تعالی قرآن

را بر دل تو نازل کرد .

۲- و همچنانکه بر پیغمبران گذشته وحی

کردیم - به سوی تو [ای پیغمبر خاتم] روح

را به جهت وحی به فرمان خود فرستادیم .

۳- و پروردگارت به زبور غسل الهام کرد که

از کوهها و درختان و سر سایه هائی که از شاخ

و برگ میسازند ، خانه هائی بساز . یعنی در فهم

حیوان از راه غریزه برای درست کردن عسل ،

نیروی قرار داده است . که در نهاد دیگر

موجودات نیست .

۵ - واده یواده و داداً و موادة : از باب مفاعله . یعنی او را دوست داشت و انس و دوستی خود را نسبت به او آشکار ساخت .

« لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ... »

مجادله ۲۲ یعنی: گروهی را که به خدای تعالی و روز جزا ایمان دارند، نمی یابی، که با مخالفان خدا - و رسول وی دوستی کنند . و گرچه پدران یا پسران یا برادران یا خویشاوندانشان باشند . از این باب فقط در این سوره آمده است .

۶ - « وداً » به فتح واو . نام یکی از بئان است . در کلمه د نسر د ج ۲ ص ۴۵۷ ضمن آیه مذکور است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین)

(و - د - ع)

۱ - (ف) (و دعه یدعه و دعا :) به فتح واو و سکون دال در مصدر (یعنی : او را ترك کرد و واگذار و رها کرد . او را بدرود کرد . از این ماده صیغه ماضی و مصدر و وصف کمتر به کار میرود . و بیشتر صیغه مضارع و امر آن استعمال میشود .

« ... و دعه اذ یهم و توکل علی الله ... »

احزاب ۴۸ معنی تمام آیه : ای رسول . مطیع کافران و منافقان مشو - و آزارشان را واگذار . و کار خود به خدا واگذار . که خدای تعالی بر کار سازی امور خلق کفایت است . از ثلاثی مجرد فقط در این آیه آمده است .

۲ - « و دعهك » و دعه تودیعاً: ترك نمود،

از وی برید ، پشت سرش واگذار . در « دقلی » ج ۲ ص ۳۱۱ ضمن آیه مذکور است ، ازین باب تنها در سوره الضحی آمده است .

۳ - « مستودع » به فتح دال به معنی :

وقتی که بساط زندگی دنیا بر چیده شد ، از کفر خود پشیمان میشوند . و آرزو میکنند: ایکاش در دنیا اسلام آورده بودیم .

۲ - « و دود » به فتح واو: از اسماء حسناى الهی است . یعنی : دوستدار توبه کنندگان ، بسیار محبت

« ... ان ربی رحیم و دود » هود ۹۰ شعیب علیه السلام گفت : بی گمان پروردگار من بسیار بخشنده بر آمرزش خواهان و بسیار دوستدار توبه کنندگان است . و نیز در بروج ۱۴

۳ - « وداً » به ضم واو . یعنی: دوست داشتن

« ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات »

سبجعل لهم الرحمن وداً مریم ۹۶ همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند .

خدای تعالی دوستی آنها را در دل مردم میاندازد . ابن عباس گفته : این آیه مخصوص علی علیه

السلام است . زیرا هیچ مؤمنی نیست که دوستی علی را در دل نداشته باشد . مؤید گفته آن حضرت

است که فرمود : اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن فرود آورم . که مرا دشمن شود ، یا من دشمن نخواهد شد . و اگر همه دنیا را به منافق

دهم که مرا دوست بدارد ، مرا دوست نخواهد داشت . زیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود :

که مؤمن ترا دشمن نمیدارد . و منافق ترا دوست نمیدارد . تنها در این سوره آمده است .

۴ - « مودة » یعنی: دوستی . « ... و جعل

بینکم مودة و رحمة ... » روم ۲۱ معنی از اول آیه : و از آیات دیگر الهی آنست که برای

شما از جنس خودتان جفتی بیافرید . تا بدانها آرامش بباید . و باهم انس بگیرید . و میان شما

و آنان علاقه و دوستی و مهربانی ایجاد کرد . و در این امر برای مردمی که اندیشه میکنند .

نشانه ها و عبرتهاست . این کلمه هشت بار آمده است .

موقتی و غیر ثابت و پایدار ، به امانت گذاشته شده-
سپرده ، گفته میشود : استودعه شیئاً : نزد او به
امانت گذاشت . آن شیء را « مستودع » گویند .
ممکن است اسم مکان و ممکن است اسم مفعول
و ممکن است مصدر میمی گفته شود .

« وهو الذى انشأكم من نفس واحدة »

فمستقر و مستودع قد فصلنا الايات لقوم
يفقهون « انعام ۹۸ یعنی : واوست [خدای
تعالی] که شمارا از یکتن ایجاد کرد . پس [بعضی
از شما] مستقر [و بعضی] مستودعید . و ما این
آیه ها را برای گروهی که میفهمند شرح داده ایم .
تفسیر : برای « مستقر » به فتح قاف و
« مستودع » به فتح دال چند معنی شده است .
۱ - مراد به « مستقر » آن افرادی است

که دوران سیر در اصلاّب را طی کرده و
متولد شده و در زمین که به مقتضای آیه :
« ولکم فی الارض مستقر » بقره ۳۶
قرارگاه . نوع بشر است جای و قرار گرفته
است . و مراد به « مستودع » آن افرادی است که
هنوز سیر در اصلاّب را تمام نکرده و به دنیا
نیامده و بعداً متولد خواهند شد . خلاصه آنکه
بعضی بالفعل وجود دارید . و بعضی بالقوه که باید
بعد به وجود بیایید .

۲ - در روایتی « مستقر » به ثابت و
« مستودع » به عاریه تفسیر شده است .

و عیاشی ره در روایت از امام باقر و امام
کاظم علیهما السلام انحصار « مستقر » را به ایمان
ثابت و پایدار . و « مستودع » را به ایمان ناپایدار
و زائل پیش از مرگ نقل نموده است

و نیز « و ما من دابة فی الارض الا
على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها
کل فی کتاب مبین » هود ۶ یعنی : هیچ
چیزنده ای در روی زمین نیست مگر آنکه روزیش
به عهده خدای تعالی است . و جای همیشگی و

موقتی او را میدانند همه اینها در نوشته روشنی
است . « مستودع » فقط در این دو سوره
آمده است .

(مفردات راغب - منتهی الارب - جوامع
الجامع - مجمع البیان - المیزان - تفسیر شریف
لاهیجی - روان جاوید - الطیب البیان)

(و - د - ق)

« ودق » به فتح واو و سکون دال :
یعنی : باران چه تند باشد چه آرام ، گفته میشود
(ض) ودقت السماء تدق ودقاً : یعنی : بارید
در « خلال » ج ۱ ص ۲۳۷ ضمن آیه مذکور
است . از این ماده تنها این کلمه آمده است .
(لسان العرب - مقایس اللغه - مجمع البیان
المیزان - مفردات راغب - منتهی الارب)

(و - د - ی)

۱ - « ودیه » به کسر دال و فتح یاء به
معنی : خونبها ، مالی که در عوض تلف شدن جان
و یا عضوی که مجروح شود ، میدهند . جمع آن :
« دیات » است . اما در قرآن مجید نیامده است .
جوهری گفته : هاء آن عوض از واو است . گفته
میشود : (ض) ودی القنیل یدیه ودياً (به فتح
واو و سکون دال در مصدر) ودیه : یعنی :
خونبهای کشته داد .

« ... و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ... »
نساء ۹۲ یعنی : هر کس مؤمنی را به طور خطا
بکشد . بر او واجب است که يك بنده آزاد کند
و خونبهای مقتول را تسلیم خویشان او کند . این
کلمه در این آیه مکرر شده است . فقط در این
دو مورد آمده است ،

۲ - « وادی » به معنی : دره ، دامنه
کوه ، گذرگاه آب سیل ، راه مابین دو کوه ،
معنی دیگری هم دارد که گفته میشود . جمع آن :

(لسان العرب - منتهی الارب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن - مجمع البیان)

(و - ر - ث)

۱- ارث و وراثت (به کسر واو) به معنی : هر چیزی که از مرده به بازماندگانش منتقل شود. انتقال قهری و بدون معامله فرآورده کسی است به غیر. دارائی مرده را صاحب شدن . مرده ریگه. و به همین جهت مالی را که از میت به وارثش منتقل میشود « میراث » و « ترث » گویند. گفته میشود (ح) ورث المیت أو ورث المال أو ورثه ماله يرث ورثاً (به کسر واو در مصدر) و وراثته (به کسر واو در مصدر) ورثة (به کسر راء در مصدر) و و اسم فاعل آن وارث و جمع آن « ورثه » به فتح واو و راء و وراثت جمع دوم در قرآن مجید نیامده است ،

« ... فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . . » نساء ۱۱ : پس اگر برای او فرزندی نباشد ، و وارث منحصر به پدر و مادر باشد [یعنی وارث میت] در این صورت مادر يك ثلث میبرد.

و نیز « يرثها » « ... ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ... » نساء ۱۷۶ یعنی ، اگر مردی بمیرد و يك خواهر پدر و مادری یا پدری تنها داشته باشد ، نصف مال از آن اوست و آن مرد نیز در صورت انحصار وارث به او ، تمام مال را از آن خواهر خود ارث میبرد .

و نیز « وورث سليمان داود ... » نمل ۱۶ : و سليمان ، مال وملك داود را وارث شد . دوازده بار به صورت ماضی و مضارع آمده است

و «أودية» است . در کلمه «طوى» ج ۲ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذکور است . ابن سیده گفته : برای آن « وادی » نامیده شده که گذرگاه سیل است . و دیگر به جهت سیلان آن است . بدین معنی هفت بار آمده است .

۳- « وادی » از معنی دیگر آن : طریقه و روش و مذهب و اسلوب . و نیز به نوعی از کلام و فنی از آن گفته میشود . چون هجاء و مدح و غزل . و این معنی بر سبیل استعاره و تشبیه است : در کلمه « هیم - یهیمون » ضمن آیه شرح داده شده .

۴- «أودية» جمع « وادی » صاحب مجمع البیان گفته : به معنی : دره های کوهستانی است .

البته دره های پائین که همه آبهای کوه در مواقع بارندگی در آن جمع میشود . و «ودیه» که به معنی خونیهاست و از این ماده گرفته شده . برای همین است که «دیه» نیز مال زیادی است . که جمع آوری شده ، به عوض کشته شده . میپردازند ، در کلمه «عارض» ج ۲ ص ۱۳۶ ضمن آیه مذکور است . این کلمه دوبار در قرآن مجید آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - المیزان)

(و - ذ - ر)

« يذر » فعل مضارع است . به فتح یاء و ذال : یعنی وامیگذارد ، ترك میکند ، رها میکند لیث گفته : عرب مصدر و فعل ماضی آن را استعمال نمیکند . فعل امر آن « ذر » یعنی : واگذار . چهل و پنج بار در قرآن مجید به صورت ماضی و مضارع آمده است .

در کلمه « الهاء » ج ۲ ص ۳۷۶ و « لاقى » ج ۲ ص ۳۶۹ و « کل » ج ۲ ص ۳۴۲ ضمن آیه مذکور است .

۲ - « و ارث » آنکه از دارائی مرد

ارث برد ، میراث خواص . مرده ریگ بر کسی که درجه ای مادی یا معنوی را از دیگری به ارث برد .

« ... و علی الوارث مثل ذالک ... »

بقره ۲۳۳ یعنی : هزینه و پوشاکی که بر مرد واجب است . در صورتیکه از دنیا برود ، مانند آن بر وارثش واجب است . تنها در این سوره آمده است .

۳ - « و ارثون » : « و انا لنحن نحیی

و نمیت و نحن الوارثون » حجر ۲۳ یعنی : بدرستی که ما ایم که زنده میکنیم و میمیرانیم . و ما وارث و بازمانده ایم . [پس از مرگ همه] باقی میمانیم .

تفسیر : یعنی تمامی تدبیر ها به خدای تعالی باقی و پاینده است و همه چیز در تحت تصرف و قدرت او سبحانه است . این کلمه پنج بار آمده است .

۴ - « و ورثة » به فتح واو وراء . جمع

وارث است

« و اجعلنی من ورثة جنة النعیم »

شمراء ۸۴ : و مرا از میراث برندگان بهشت پر نعمت قرار ده .

این کلمه فقط در این سوره آمده است .

۵ - اورثه الشيء ايراثاً : از باب افعال .

چیزی را ملك او گردانید . اورا وارث گردانید به او مرده ریگ داد . و نیز به معنی : علم و جاه و کتاب را به عنوان میراث به دیگران بخشیدن و عطا کردن .

« و اورثکم ارضهم و دیارهم

و اموالهم ... » احزاب ۲۸ یعنی : و خدای

تعالی زمین و سراها و ماله‌های آنها را [یعنی یهود] به شما میراث داد .

و نیز : « ثم اورثنا الكتاب الذین

اصطفینا من عبادنا ... » فاطر ۳۲ .

پس این کتاب را به آن کسان از بندگان

که اقتسابشان کرده ایم ، به میراث داده ایم .

و اما در این آیه : « ... و نودوا ان

تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون »

اعراف ۴۳ یعنی : منادی الهی بهشتیان را ندانید

که : این است آن بهشت که در دنیا به شما وعده

داده میشد . منادی اضافه میکند که : بهشت بر

اثر کارهایی که کرده اید میراث شماست . و

به ارث به شما رسیده است . یعنی همانطور که

میراث حق وارث است . بهشت هم حق مسلم شما

است .

در اینجا سؤالی پیش میآید که چگونه این

آیه بهشت را در مقابل اعمال صالحان ارث آنان

قرار داده است . جواب این است که : در آیه

مورد بحث میتوان این معنی را اعتبار کرد . خدای

تعالی بهشت را آفرید تا تمامی بندگان با سرمایه

عمل صالح آن را به دست آورند . و کافران با

ارتکاب شرک و گناهان ، خود را از آن محروم

ساختند . در نتیجه بهشت برای مؤمنان ماند . و

آن را به ارث برده اند .

دوازده بار به صورت ماضی و مضارع از این

باب آمده است .

۶ - « ترث » به ضم تاء : به معنی :

میراث آمده ، آنچه از مرده باقی میماند .

اصل آن و وراث بوده است . و او آن به تاء

بدل شده است . در ج ۲ ص ۳۷۴ ضمن آیه

مذکور است .

این کلمه فقط در سورة فجر ۱۹ آمده است

۷ - « میراث یعنی : آنچه از مرده

باقی میماند : اصل آن « وراث » به کسر میم بوده

است و او به یاء بدل شده است .

شونده و نزدیک شونده است .

« و ان منكم الا واردها ... »

مریم ۲۱ (۱) .

« واردون » « .. انتم لها واردون »

انبیاء ۹۹ (۲) .

۳- « ورد » به کسروا و : به معنی :

آبیکه حیوان و انسان تشنه وارد آن شوند که بیاشامند . چون آب برای رفع عطش و خنک شدن جگر است . اما برای گناهکاران به جای آن آتش است . به معنی تشنگی نیز آمده است ، آبشخور .

« ... و بشئ الورد المورود » هود ۹۸

و بد آبشخوریست که وارد آن میشوند . یعنی :

آبیکه برای رفع تشنگی بر سر آن درآیند ، آتش است . و بد آبشخوری است . برخی گفته اند : ورودگاه آنان آتش است و بدورودگاهی است (۳)

و نیز « و نسوق المجرمین الی جهنم

ورداً » مریم ۸۶ و گناهکاران را تشنه سوی جهنم

برانیم . برخی گفته اند : « ورد » یعنی : نصیب

و بهره . یعنی : نصیب گناهکاران جهنم و نصیب

مؤمنان بهشت است ، « ورد » در همین دو آیه

آمده است .

(۱) علماء در باره معنای آن ، دو نظر

دارند و هر کدام دلالتی برای آن ذکر کرده اند :

الف : مقصود وارد شدن رسیدن به آن یعنی جهنم است . نه داخل شدن آن

ب - اکثر مفسران گفته اند که همه باید

داخل جهنم شوند ، منتهی بر مردم مؤمن سرد و سلامت است . و برای کافر عذاب و شکنجه است .

(۲) معنی از اول آیه : و به کافران

خطاب شود : شما و آنچه سوای خدای تعالی میپرستید سنگریزه جهنمید . و بدان داخل می شوید .

(۳) روز قیامت فرعون پیشاپیش فرعونیان

محشور میشود . و آنان را با خود وارد جهنم میکند

آتش بد چیزی است که بر آن وارد میشوند .

و آنان بد کسانی هستند که وارد شده اند .

« ... ولله میراث السموات والارض . »

حدید ۱۰ معنی از اول آیه : چرا از اموالشان

در راه خدای تعالی انفاق نمیکنید . در صورتیکه

میراث آسمانها و زمین خاص خدای تعالی است .

[و این اموال خوار ناخواه از دست شما بیرون میرود]

و در سورة آل عمران ۱۸۰ نیز به همین معنی

است . فقط در این دو مورد آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - لسان

الغزیزل - مجمع البحرین - مجمع البیان -

المیزان - جوامع الجامع - پرتوی از قرآن -

روان جاوید) .

(و - ر - د)

۱- (ض) ورد الموضع و نحوه یرده

وروداً : یعنی : بدان محل رسید و وارد شد و بدان

پیوست و رود : در اصل لغت قصد آب و رسیدن به آن

است . سپس برای غیر آن معنی نیز به کار

رفته است .

اسم فاعل آن « وارد » و اسم مفعول آن

« مورد » میباشد .

« ولما ورد ماء مدین ... » قصص ۲۳

و چون موسی (ع) به آب مدین [یعنی : بر سر

چاه آبی که حوالی شهر مدین بود] رسید .

و نیز لو كان هؤلاء الهة ما وردوها . »

انبیاء ۹۹ اگر این بتها که شما میپرستید به راستی

خدایان بودند ، به دوزخ داخل نمیشدند ، به صورت

ماضی در این دو سوره آمده است .

۲- « وارد » کسی است که پیشاپیش

قافله برای پیدا کردن آب و آوردن آن میرود

« و جاءت سیارة فارسوا واردهم

فادلی دلوه ... » یوسف ۱۹ و کاروانی بیامد

و آب آورخویش را فرستادند [که آب بیاورد]

و او دلو خویش را به چاه انداخت . بدین معنی

فقط در این آیه آمده است .

از معانی دیگر « وارد » در آینده داخل -

« ... و نُحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » ق ۱۶ (۲) فقط در این سوره آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - مجمع البیان - تفسیر محمد علی معزی - جوامع الجامع - مجمع البحرین - روح الجنان - المیزان)
(و - ر - ق)

۱- « ورق » به فتح واو و راء برگه ، برگ درخت . و « ورقة » واحد آن است . یعنی : يك برگ .

در معجم الفاظ القرآن الکریم مذکور است که « ورق » جمع « ورقة » میباشد . و جمع « ورق » و « اوراق » میباشد ورق در قرآن مجید در دو مورد و « ورقة » در يك مورد یعنی : انعام ۵۹ آمده است . در « خصف » ج ۱ ص ۲۲۱ ضمن آیه مذکور است .

۲- « ورق » به فتح واو و کسر راء به معنی : پول ، در همهای نقره ، سکه های نقره .

« ... فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدينة ... » کهف ۱۹ : اسحاب کهف بهمدیگر گفتند : یکی از خودتان را با سکه های نقره به این شهر بفرستید . تا بفکرده طعام کدام ، پاکیزه تر است . و از آن غذایی برای شما بیاورد . تنها در این آیه آمده است .
(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب - مجمع البیان)

(و - ر - ی)
۱- « یواری » : یعنی : پنهان میکند

۳- « مورود » به فتح میم : همان آب است بعد از رسیدن به آن ، وارد شده ، محل ورود ، درآمده . فقط در سوره هود آمده . که در شماره ۳ ضمن آیه مذکور شد .

۵- « ورده » به فتح واو و دال . بمعنی : سرخ رنگ ، گلگون ، گلرنگ . چون « ورده » که مؤنث یا واحد « ورد » میباشد به معنی : شکوفه و گل میباشد و آن هر چند مختلف است ولی اغلب سرخ رنگ میباشد . واسب ورد آنست که رنگش سفید مایل به سرخی یا زردی باشد . و یا آنکه گلگون باشد .

انعامه (ك) ورد الفرس ونحوه بورد ورده (به ضم واو در مصدر) یعنی : رنگ اسب گلگون گردید . و به رنگ سرخ مایل به زرد درآمد . وصف از آن « ورد » و مؤنث آن : « ورده » میباشد .

« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » رحمن ۳۷ یعنی : هنگامیکه آسمان بشکافت . و همچون چرم سرخ یا ته مانده روغن داغ سرخ قام به نظر جلوه کند (۱)

۶- آورده ایراداً : از باب افعال یعنی : اورا در آورد و داخل گردانید .

« ... فأوردتهم النار ... » هود ۹۸ معنی آن ضمن شماره ۳ و در شماره يك پاورقی ذکر گردید . از این باب فقط در این آیه آمده است .

۷- « ورید » رگی که در بدن پراکنده است و خون در آن جریان دارد ، سیاهرگی که جگر و دل به آن متصل است .

از لحاظ گداختگی به روغن تشبیه شده است . (۲) یعنی : ما به انسان از سیاهرگ نزدیکتریم . و یا به انسان از رگ کردن نزدیکتریم و یا ما به انسان از بند دلش نزدیکتریم . (والله اعلم)

(۱) جمله اقوال به دو وجه خلاصه میشود
الف : یکی آنکه آسمان در رنگ یا رنگارنگ بودن به گل و روغن تشبیه شده است
ب : دیگر آنکه از لحاظ رنگ به گل و

می‌پنداشتند [از مردم مخفی و پنهان می‌شد .

« توارت » این فعل در سوره س ۳۲ میباشد و راجع است به سلیمان علیه‌السلام . روزی که عازم جهاد و اسبان تندرو خوب را بر او عرضه داشتند . بنابراین برای توارت دو معنی کرده‌اند :

۱- اینکه « توارت » راجع به شمس است به دلالت لفظ « العشی » که در آیه است . بنابراین آنچه گفته‌اند « توارت » به معنی پوشیده شدن قرص خورشید در پشت کوه و یا غروب کردن آن .
۲- گفته‌اند محتمل است راجع به اسبان باشد برای مستور شدن آنها از نظر سلیمان (ع) به دور شدن . یعنی اسبان از نظر سلیمان پنهان شدند . در « حجاب » ج ۱ ص ۱۵۵ ضمن آیه مذکور است . از این باب فقط در این دو آیه آمده است .

۳- اوری یوری ایراء . از باب افعال . گفته میشود : اوری النار : یعنی : آتش را برافروخت . از سنگ یا چوب آتش و جرقه بیرون آورد .

« أفرأیتهم النار التي تورون » واقعه ۷۱ یعنی : به من بگوئید : آن آتش که می‌افروزید ، آیا شما درخت آنرا پدید آورده‌اید . یا ما پدید آرند گانیم . (۱) فعل ، از این باب فقط در این آیه آمده است .

« موریات » جمع « موریة » آتش‌افروزان ، آتش بیرون آرندگان .

« فالموریات قدحا » عادیات ۳ یعنی :

و دیگری درخت عفار [به فتح عین] است که با سائیدن بیکدیگر آتش میگیرند . و همچنین با دوچوب زند ، و د زنده » که به « زند » (به کسر زاء) جمع بسته میشود ، آتش می‌افروزند گرچه در هر دوخت سبز آتش نهفته است .

مپوشاند ، از باب مفاعله است . گفته میشود : واره . یواریه مواراة : یعنی : آن را پنهان ساخت ، آن را مخفی کرد و پوشانید .

« فبعث الله غراباً یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوأة اخیه ... »
مائدة ۳۱ خدای تعالی کلاغی فرستاد که زمین را می‌کاوید [یعنی : حفر میکرد و میکند] تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را زیر زمین پنهان کند . و در اعراف ۲۶

« فاواری » پس پنهان کنم « ... فاواری سوأة اخی ... » مائدة ۳۱ : پس جسد برادرم را پنهان کنم .

« ووری » مجهول ماضی است از باب مفاعله . یعنی : پنهان شده بود . پوشیده شده بود . پنهان کرده شد .

« ... لیبیدی لهما ما ووری عنهما من سوأتهم » اعراف ۲۰
تا عورت آنها را که از نظرشان پوشیده بود . برایشان آشکار سازد .

۲- تواری یتواری توارباً : از باب تفاعل : یعنی : پنهان شدن ، پوشیده شدن ، مخفی شدن ، گشتن و نهانگامی جستن .

« یتواری من القوم من سوء ما بشر به ... » نحل ۵۹ معنی : از آیه قبل : وقتی برای کسی مژده می‌آوردند که دختردار شدی از خشم سیاه میشد . و از بدی مژده‌ای که آورد شد [و از فشار افکار عمومی که آن را بد

(۱) راجع به قدرت بی‌پایان خدای تعالی است . عرب بواسطه دوچوب که بر یکدیگر می‌زنند آتش بیرون می‌آورد . و خدای تعالی در آنها آتش نهفته قرار داده است . و گفته‌اند : که یکی درخت « مرخ » [به فتح میم و سکون راه]

پس آتش افروزان [جرقه افروزان] از سنگها به سمهاشان (۱)

۴- « وراء » به فتح واو. یعنی: پشت سر، پی، دنبال.

« ... فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب » هود ۷۸ یعنی: و ما آن زن را [یعنی: سارة] به اسحاق و از پی او به يعقوب مژده دادیم -
وگاه به معنی پیش رومایند. آلوسی گفته: از اعداد است.

« ... و كان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » كهف ۷۹ یعنی: و در پیش رو و جلو آنان شاهی بود. که کشتیها را به ستم میگرفت. این کلمه بیست و چهار بار آمده است.

(ل-ان العرب-مفردات راغب-منتهی الارب-مجمع البيان-پرتوی از قرآن-الميزان-معجم الفاظ القرآن الكريم).

(و - ز - ر)

۱- (من) وزر الشیء یزره وزراً (به فتح واو و سکون زاه در مصدر) یعنی آن را برداشت و این در بارهای سنگین به کار میرود. و گناه را

که به «وزر» (به کسر واو) تعبیر می کنند. بدانجهت است که بر صاحب سنگین است. و او را بواسطه گرانی رنج میدهد. و وصف از آن: «وازره و «وازره» میباشد.

«... وهم یحملون أوزارهم علی ظهورهم ألساء ما یزرون» انعام ۳۱ (۲) بصورت مضارع هفت بار آمده است.

۲- « و زر » به کسر واو و سکون زاه که جمع آن « اوزار » است بچند معنی میباشد. الف: بارگران و هرجیز سنگین. و عموماً به سنگینیهای معنوی گفته میشود. هم و غمی که فرا گیرد.

« و وضعنا عنك وزرك » انشراح ۳ و بار گران را از تو فرو نهادیم (۳)
ب: به معنی: گناه که مکلف انجام میدهد. همانطور که بار بردوش سنگینی میکند. عذاب گناه هم بردوش سنگینی میکند. و در رنج می اندازد.

« ... ولا تزر وازرة وزر اخرى » انعام ۱۶۴ یعنی: بار گناه، هیچکس را کسی دیگر برنمیدارد. کلمه « وزر » هفت بار در قرآن مجید آمده است.

۳- « أوزار » به فتح همزه، به چند

و آله را در ناراحتی قرار داده، به صورت بار سنگینی که پشت حامل را بصدا در آورده است بیان فرمود.

(۴) معنی از اول آیه: هنگام جهاد که با کافران روبرو شدید، آنها را گردن بزنید پس از کشتار زیاد، آنها را اسیر گیرید. و پندها محکم کنید. پس از آن یا منت نهید. و اسیران را بلاعوض آزاد کنید. یا از آنها فدیة بگیرید. تا حال جنگ از میان برخیزد. در اینجا بواسطه شدت اهتمام به حال جنگ و کیفیت آن، نسبت وضع « اوزار » به حرب داده شده است.

(۱) اگر شتران باشند. با سرعت حرکتشان سنگها را میپرانند.

(۲) راجع به گناهکاران است که میگویند: ای دریغ و افسوس، از آن کوتاهیها که در دنیا کرده ایم! [و طرفی برای امروزمان نبستیم] این افسوس را در حالی میخورند که بار سنگین گناهانشان را [یعنی سنگینی عذاب] به دوش میکشند. بدان، چه بد باری بردوش دارند.

(۳) چون این آیات درباره ابلاغ و انجام دادن رسالت و فشارهای اولی آنست. مقصود از « وزر » همان سنگینی فشار وحی و فشار موانع خارج و سختی هائی که رسول اکرم صلی الله علیه

«کلا لاوزر» قیامت ۱۱ معنی از آیه
قبل : روز قیامت کافر مکذب گوید : گریزگاه
کجاست ؟ نه چنان است که گریختن فایده دهد.
روز قیامت ، پناهی برای کافران نیست .
فقط در این آیه آمده است .
(لسان العرب - مفردات راقب - معجم
الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن - روح
الجنان - المیزان - مجمع البیان)

و - ز - ع

۱- (ف ض) وزعه یزعه وزعاً : (بهفتح
واو وسکون راء در مصدر) او را بازداشت و در
مقر خود نگاهداشت . و نیز : وزع الجیش :
یعنی : سپاه به نظم و ترتیب جای داده شد و بهم
پیوسته گردید . و هیچکدام از مقر خود پیش یا
پس نتوانستی رفت . و به معنی : منع کرد .

«وحشر لسلیمان جنوده من الجن
والانس والطیر فهم یوزعون» نمل ۱۷
سپاهیان سلیمان (ع) که مرکب از جن و انس و
پرندگان بود : به نظم و ترتیب ، صف در صف
جای داده شدند .

و نیز : «... فهم یوزعون» نمل ۸۳
معنی از اول آیه : روزی که از هر امتی دسته‌ای
از آنها را که آیه‌های ما را دروغ شمرده‌اند ،
جمع کنیم . و آنها باز داشته شوند و ردیف گردند.
و در سوره فصلت ۱۹ به همین معنی است .

۲- اوزعه ایزعاً : از باب افعال . او را
برانگیخت ، وادار کرد ، الهام کرد ، توفیق داد.
«... قال رب اوزعنی ان أشکر
نعمتک الّتی انعمت علی ...» احقاف ۱۵
گفت : پروردگارا مرا ملهم فرما [یعنی : توفیق
ده] تا نعمت ترا که به من و به پدر و مادرم انعام
کرده‌ای ، سپاس دارم . و در سوره نمل ۱۹ نیز
به همین معنی است .

معنی میاید . الف : «اوزار» که جمع «وزر»
است به معنی : بار و سنگینی آن است . و بمناسبت
سنگینی کوه ، بار را هم «وزر» گفته‌اند . و گناهان هم
که بردوش سنگینی میکند . «وزر» تعبیر شده
است . در شماره یک معنی آن ضمن آیه مذکور
است . و در آیه ۲۵ سوره نحل نیز به همین
معنی است .

ب : آلات و ادوات و افزار های آهن و
فولادی است که در موقع جنگ حمل می‌شود .

«... حتی تضع الحرب اوزارها...»

محمد ۴ (۱) و نیز در سوره طه ۸۷ به معنی :
بارها و زینت آلات میباشد .

۴- «وزیر» : آنکه در کارها دیگری
کمک و یاری کند ، معاون ، یاری دهنده در تحمل
بارگران تبلیغ ، هم پشت و مددکار ، آنکه بار
گران کشور را عهده دار شود . در اشتقاق آن
دوقول است :

الف : از واژه موازنه : با او همکاری
و هم پستی کرد . فعیل است به معنی مفاعل . ابن
سیده گفته : «واژه» در اصل «ازره» بوده .
یعنی : او را نیرو داد . و او بدل از همزه میباشد.
ب : از وزر یزر وازره و وصف از آن
وزیر است : فعیل است به معنی فاعل .

«و اجعل لی وزیراً من اهلی»

طه ۲۹ یعنی : و برای من از اهل من [یعنی
کسان و خانواده] پشتیبانی مقرر دار . و در سوره
فرمان ۳۵

۵- «وزر» به فتح واو وزاء : پناهگاه
در کوه است . که مواقع خطر بدانجا پناهنده
شوند .

ابواسحاق گفته : در اصل کوهی است که
بدان پناهنده شوند . سپس به هر چه بدان پناهنده
میشوند . و خود را با آن درمان میدارند «وزر»
گفته میشود .

(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات راغب -
المیزان - روح الجنان - منهج الصادقین -
جوامع الجامع).

(و - ز - ن)

۱- (ض) وزن یزن و زناً : به معنی :
اندازه کردن، سنجیدن، سنگینی، با ترازو کشیدن
میزانی که در قیامت، اعمال با آن سنجیده
میشود، حق است به این معنی که هر قدر عمل
مشمول بر حق باشد به همان اندازه ارزش دارد و
چون مشتمل بر حق است دارای ثقل و سنگینی است.
برعکس عمل بد وزنی ندارد. و در سورة مؤمنون
۱۰۳ و قارعة ۱۱ که به سینه جمع است برای
آنست که میزان اعمال یکی نیست. مثلاً حق در
نماز، نمازی است که جامع همه اجزاء و شرائط
است و حق در زکات، زکات جامع شرائط است
و نیز روزه و مراد از توزین عادلانه میزان عدل
الهی است که در روز قیامت نصب می شود و میزان
همان حق است و اعمال بندگان را به همان محک
می سنجند. و میزان وجود مبارک انبیاء عظام و
اوصیاء کرام است پس هر قول و عمل و خلقی که
با قول و عمل و خلق ایشان مطابقت کند پسندیده تر
و اورستگارتر است و اگر مطابقت نکند سبک و بی
وزن است. و روایاتی در احتجاج و کافی و معانی
از امیر المؤمنین و امام صادق علیهما السلام نقل
شده است و آیات بسیاری است که حکایت از تجسم
اعمال میکنند. و در روز قیامت اعم از خوب و
بد، مجسم و مرئی خواهند بود. قوله تعالی :
« یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر
محضراً و ما عملت من سوء تود لو أن

بینها و بینہ امدأ بعیداً ... » آل عمران ۳۰
یعنی : روزی که هر کس، آنچه کار خوب کرده،
حاضر بیاید. و نیز آنچه کار بد کرده است. و
دوست دارد که میان او و کارهای بدش فاصله ای
دور باشد.

و نیز فرموده است : وزن کردن و سنجش
اعمال در روز قیامت، درست و بحق انجام می شود.
« والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت
موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت
موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما
كانوا بایاتنا یظلمون » اعراف ۹۰۸ (۱)
کلمه « وزن » سه بار در قرآن مجید آمده است.
۲- « وزنوههم » یعنی : کالا را برای
آنان با ترازو کشیدند و وزن کردند در « کیل »
ج ۲ ص ۳۵۲ و « قسط » ج ۲ ص ۲۹۹ ضمن
آیه مذکور است به صورت ماضی و امر سه بار
آمده است.

۳- « موزون » از وزن به معنای
سنجیدن هر چیز از جهت سنگینی است. و مقصود
از موزون مقداری است که به اندازه حاجت باشد،
نه کم، نه زیاد. مثلاً هرگاه بگویند : سخن فلانی
و رفتار او موزون است، یعنی از افراط و تفریط
برکنار است.

از همین جهت است که مفسران قرآن :
کلمه « موازین » را در انبیاء ۴۷ به معنای
تعدیل و مساوات میان ثواب و عقاب دانسته اند
و نیز گفته اند : که مقصود این است که خدای
تعالی سنجیدنیهای چمن معدنیها، از قبیل طلا و
نقره و سایر فلزات را بیرون آورد، و با آنکه

اعمال وزن شده شان سبک باشد. همانها را که با
ظلم بر آیات ما خویشان را زیانکار کرده اند.

(۱) سنجش اعمال در آن روز حق است و
به راستی انجام میگیرد. کسانی که اعمال وزن
شده شان گران باشد. دستکارانند. و کسانی که

نباتات که هر نوعش نظامی بدیع و موزون مخصوص به خود دارد بیرون آورده است . و یا آنکه در زمین هرامر مقدر و معلومی را برفیق مصلحت و حکمت خلق کرده است .

« والارض مددناها و الثقینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون » حجر ۱۹ (۱) این کلمه فقط در این آیه آمده است .

۴- « میزانه » که بر « موازین » جمع بسته می شود ، بر چند معنی اطلاق می شود الف : آلتی که با آن اشیاء سنجیده میشود چون ترازو .

ب : ترازویی که در روز قیامت اعمال آدمی با آن سنجیده میشود . و یا آنکه بموجب آیات در روز رستاخیز ، آنچه آدمی به جا آورده است در پیشگاه خود حاضر و موجود می باید . یعنی : خود عمل مجسم شده ، در برابر انسان حاضر میگردد . ج : به معنی : عدل است در احکام و معاملات و همچنین شریعت که بواسطه آن عدل و داد میان مردم برقرار می شود . د : مقصود از آن : عقل و خرد است که یکی از مواهب الهی به جامعه انسانی می باشد . و بشر در سایه آن حق و باطل را از هم تمیز میدهد . و خرد ، رسول باطنی است که از طرف خدای تعالی به مردم عطا شده است . قوله تعالی « لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط ... » حدید ۲۵ همانا ما پیمبران خود را با دلائل روشن [برای هدایت

مردم] فرستادیم ، و همراه آنان ، کتاب و میزان [یعنی : مقیاس سنجش حق و باطل] نازل کردیم تا مردم اصول عدالت را به پا دارند . و انصاف نگهدارند . و راجع به پیمان و ترازو در « مکیال » ج ۲ ص ۳۵۲ ضمن آیه مذکور است .

و میزان ، نه بار در قرآن مجید آمده است ۵- « موازین » در شماره یک این بحث ضمن آیه مذکور است . این کلمه هفت بار آمده است و همه به همان معانی است که ذکر شده است .

(مقایس اللغة - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - قرآن و معارف عقلی المیزان - روان جاوید) .

(و - س - ط)

۱- (ض) وسط الشیء یسطه وسطاً (به فتح واو و سکون سین در مصدر) وسطه : (به کسر سین در مصدر) در میان واقع شدن و در میان قرار گرفتن و در میان نشستن ، و در میان گرفتن . و هر گاه مصدر آن وسطاً (به فتح واو) باشد ، بمعنی شریف و بزرگوار شدن .

« فوسطن به جمعاً » عادیات ۵ در مرجع ضمیر و به ، چند قول گفته اند :

الف - مرجع آن « صبح » است که در آیه پیش می باشد . یعنی : اسبان غبار برانگیختند و در بامداد در میان دشمن درآمدند .

ب - مرجع آن « نفع » است . یعنی : پس در میان دشمن درآمدند درحالی که پوشیده به غبار بودند .

ج - « عدو » که به معنی دوییدن است یعنی آن اسبها به سبب دوییدن در میان دشمن درآمدند

نیاتی و چه ارشی ، مقداری را که حکمت اقتضای میکرد ، رویانیدیم (خدای تعالی دانایتر است) و مانعی نیست که « موزون » هم به معنای حقیقی و هم به معنای کنائی گرفته شود .

(۱) ما زمین را گسترديم . و در آن کوه های پا برجا و ریشه دار طرح نمودیم [تا آن را از اضطراب جلوگیری کند] و در آن از هر چیز « موزون » یعنی دارای وزن و واقع در تحت جاذبه و یا متناسب که استعداد زیاده و نقصان دارند چه

و آنها را در میان گرفتند . به صورت فعل فقط در این آیه آمده است .

۴- « اوسط » به فتح همزه ، اسم تفضیل است از وسط . و مؤنث آن « وسطی » به ضم واو و الف مقصوره . به چند معنی میاید : الف - یعنی : میانه ، معتدل ، برگزیده ، بهین ، بهتر ، متعارف ، متوسط .

«... فکفارة اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم...» مائده ۸۹ معنی از اول آیه : خدای تعالی شمارا به سوگندهای لغو و بی قصدتان مؤاخذه نمیکنند ولی شما را در برابر سوگندهائی که از روی نیت قلبی یاد میکنید ، مؤاخذه میکند . [هرگاه چنین سوگندی را مخالفت کنید] پس ، کفارة آن ، غذا دادن ده مستمند است از غذای متوسط و میانه ای که به کسان خود میخورانید . بدین معنی فقط در این آیه آمده است .

ب: به معنی : عاقلتر ، خردمند تر ، عادلتر از حیث گفتار و کردار ، میانه سال .

« قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون » ن ۲۸ یعنی : عاقلتر و عادل تر ی آنان گفت : مگر به شما نگفتم ، چرا شکر نعمت و تزییه خدای تعالی نمی کنید . بدین معنی فقط در این آیه آمده است (۱)

۳- « وسطی » « حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی و قوموا للذقانتین » بقره ۲۳۸ همه نمازها و نماز وسطی را مواظبت کنید . و برای خدای تعالی مطیعانه به پا خیزید . یعنی آنها را با ارکان و شرایط و خضوع و فروتنی در وقفهای خود به جا آورید . راجع به نماز وسطی اقوال مختلف است .

الف - در اخبار معتبر به نماز ظهر تفسیر شده است . برای آنکه وقت گرمگاه و قلیلوله باشد و مردمان در بازار به معامله مشغول باشند . و اولین نمازی است که واجب شده است . و چون میانه روز است ، برای آتش نماز میانین خوانند . و اول نمازی که رسول صلی الله علیه و آله ، روی به کعبه کرد ، نماز پیشین بود .

ب . نماز دیگر [یعنی : عصر] چون میان دو نماز روزانه و دو نماز شبانه است و حدیثی نقل شده : که هر که نماز عصر از او فوت شود . مانند آنست که عیال و مال او گرفتار مصیبتی شده باشند .

ج - قول دیگر آنکه نماز خفتن یعنی نماز عشاء است . چه ، آن میان دو نمازی واقع شده ، [مغرب و صبح] که در آن قصر نشود .

د : نماز شام یعنی مغرب است . که میانه است ، یعنی میان دو و چهار است و در سفر قصر نفوذ . و فضائی برای آن و برای نماز خفتن ذکر شده است .

ه : نماز بامداد یعنی صبح است . چونکه میان نمازهای شب و نمازهای روز واقع شده . و فرشتگان شب و روز نزد آن حاضرند .

ز : مراد از آن یکی از نمازهای پنجگانه است . چنانکه شب قدر نیز پنهان است . و امروز سفارش بدان کرده است . که مردم در تمام نمازها مواظبت داشته باشند و با حضور قلب آن را به جا آورند . و در میان گرفتاریها و کشمکشهای غفلت آور ، نماز است که آدمی را از بند هواها میرهاند . و اندیشه را مستقیم میدارد . و به خدای تعالی مرتبط میسازد . و همین معنای جامع قیام به نماز و حال قنوت است . « وسطی » فقط در این آیه آمده است .

با آنکه پسر عاقلتر آنها را از این کار منع کرد سخن او را نشنیدند . تا آنکه باغشان طعمه آتش شد و بسوخت .

(۱) راجع به سرگذشت باغدارانی است که برخلاف سیره پدرشان میخواستند شبانه میوه باغشان را بچینند . و به فقرا چیزی ندهند .

و نیز «... وسع ربی کل شیء علماً
اقلا تذکرون» انعام ۸۰ (۲)

و نیز «... و رحمتی و سعت کل
شیء...» اعراف ۱۵۶ (۳) شش بار به صورت
فعل ماضی آمده است.

۲- «وسع» به ضم واو و سکون سین:
یعنی: طاقت، توانائی: اندازه قدرت و تمکن.
مأخوذ است از وسعت راه که امکان رسیدن به هدف
در آن هست، چنانکه اگر راه تنگ باشد امکان
پیمودن و رسیدن به هدف نیست، و نیز به معنی
فراخی و دسترس و گنجایش و تاب و توان، و
اصل در معنی آن گنجایش مکانی است، سپس
قدرت انسان را شبیه ظرفی برای افعال اختیاری
او تصور کرده اند، گویا آنچه را انسان میتواند
انجام دهد، قدرت وی ظرفیت آن را دارد و آنچه
را نمیتواند انجام دهد، قدرتش گنجایش آن را
ندارد. پس وسع انسان عبارت است از: طاقت و
ظرفیت قدرت وی.

«لا یکلف الله نفساً الا وسعها...»
بقره ۲۸۶ یعنی: خدای تعالی هیچکس را جز
به اندازه تاب و توانش [گنجایش] تکلیف
نمیکند. این کلمه پنج بار آمده است و همه
بدین معنی است.

۳- «سعة» (به فتح سین و عین) یعنی:
فراخی، گشایش، توانگری، دارائی، مال و
ثروت.

«لینفق ذوسعة من سعته...»
طلاق ۷ یعنی: صاحب ثروت و مال از دارائی خود
[به اندازه توانائی] بر مطلقه [یعنی زنی را که
طلاق داده است] نفقه دهد. یعنی زن مطلقه ای که
بچه اش را شیر میدهد.

۴- «وسط» یعنی: معتدل، میانه،
عدل. «وسط» وصف است برای کسیکه متصف
به فضائل و برتریها باشد. چنانکه شجاعت، وسط
است میان جبن و تهور.

«وكذلك جعلناكم امة وسطاً...»
بقره ۱۴۳ و همچنین شما را يك امت معتدل و
میانه قرار دادیم.

تفسیر: امت وسط ائمه علیهم السلام میباشد.
از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که
فرمود: امت وسط ما ایم. و گواهان خدا بر مردم
و حجت او در روی زمین ما هستیم.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم -
منتهی الارب - میزان - مجمع البیان - روح
الجنان - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی -
پرتوی از قرآن - المرجع)

(و - س - ع)

۱- (س لك) وسع الشیء یسعسه وسعة
(به فتح و کسر سین در مصدر) یعنی: گنجید در
آن چیز و در آن جا گرفت، آن را فرا گرفت
و به آن تنگ نکردید، توانائی آن را داشت و این
هم در امور حسنی است و هم در امور معنوی.
اصل در معنی: «وسعت» و «سعة» گنجایش
است. یعنی: جسمی دارای حالتی باشد که از لحاظ
ظرفیت، جسم دیگری را بپذیرد و در خود جای
دهد، چنانکه حال کاسه نسبت به آبی که در آن
میریزند، چنین است، بعد به طور استعاده در
غنی و بی نیازی استعمال شده است. و به همین معنی
به خدای تعالی نسبت داده میشود.

«وسع کرسیه السموات والارض...»
بقره ۲۵۵ (۱)

(۲) دانش پروردگار من همه چیز را فرا
گرفته و از هر حادثه و هر خبر و شری که رخ
دهد آگاه است برای چه پند نمیکیرد.
(۳) و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است.

(۱) کرسی خدای تعالی گنجایش آسمانها
و زمین را دارد و یا کرسی او آسمانها و زمین
را فرا گرفته است، معنی کرسی در لغت «کرسی»
گفته شده است.

«وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلَا مِنْ سَعْتِهِ

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا» نساء ۱۳۰

یعنی : و اگر مرد وزن به وسیله طلاق از هم جدا شوند ، خدای تعالی هر کدام را از وسعت خود یعنی از فضل و رحمت و روزی بیکران خود ، از دیگری بی نیاز کند . و خدای تعالی وسعت بخش گشایش دهنده محکم کار حکمت کردار است . یعنی : کار را از روی محکمی و دانائی و مصلحت انجام میدهد . این کلمه شش بار آمده است .

۴- «وَاسِعٌ» از اسماء حسنی الهی است یعنی : وسعت دهنده ، وسعت بخش ، فراخی و گشایش دهنده ، کثیر الرحمة و بسیار بخشش ، رحمت و جودش چنان وسیع و پهناور و دامنه دار است که هر چه بخواهد بجا میآورد و هیچ چیز براو تنگی نمیکند و از هیچ عمل و عطائی ممنوع نیست و فضل و بخشش را محدود نمیسازد . در شماره سه ضمن آیه مذکور است . این کلمه نه بار آمده است که به معنای ذکر شده میباشد .

۵- «وَاسِعَةٌ» ... و اَرْضُ اللَّهِ

وَاسِعَةٌ ... زمر ۱۰ : و زمین خدای تعالی وسیع و گشاده است . یعنی : و اگر در بلدی نتواند به وظایف دینی خود قیام کند و بدست آوردن اعمال نیک دشوار باشد . و از آن بلد بجای دیگر رود . خدای تعالی امور او را کفالت خواهد کرد .

و نیز : «فَأَنْ كَذِبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ

ذَوُ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» انعام ۱۴۷

پس اگر ترا تکذیب کنند . بگو پروردگارتان دارای رحمتی فراوان و وسیع و بسیار بخشش است . این کلمه چهار بار آمده است .

(۱) برای این آیه چند معنی گفته شده است :

۱- آسمان را به قوت کامله خود بنا کردیم و برافراشتیم . و همانا ما وسعت دهنده و گشاده کننده آسمانیم .

۲- آسمان را بنا کردیم و آنرا بلند برافراشتیم

۶- اَوْسَعُ الشَّيْءِ . از باب افعال . یعنی :

وسیع و پهناور گردانیدن ، فراخ گردانیدن . و نیز ایساح به معنی : توانگر شدن و دسترسی پیدا کردن . و وصف از آن «موسع» میباشد . «الموسع» کسیکه در فراخی و وسعت مال است .

«... وَمَتَّعُوهُنَّ وَعَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ

وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ...» بقره ۲۳۶

معنی از اول آیه : اگر زنان را طلاق دادید هنگامیکه بایشان دست نزده [و آمیزش نکرده اید] بامهری برایشان معین نکرده اید ، گناهی بر شما نیست . ولی از بهره ای شایسته ، فراخ دست باندازه خود و تنگ دست باندازه خود بهره ورشان کنید . برای تفسیر به «مقتَر» ج ۲ ص ۲۸۵ رجوع شود .

«مَوْسَعُونَ» : وسعت دهندگان ، گشاده ،

و فراخ کنندگان . و نیز به معنی : قادر و توانا

«وَالسَّمَاءُ بَنِينَهَا يَا يَدُؤَانَا لِمَوْسَعُونَ»

زاریات ۴۷ (۱) فقط این دو کلمه آمده است .

(مقایس اللغه - لسان العرب - المیزان - مجمع البیان -

روح الجنان - منهج الصادقین - تفسیر شریف لاهیجی -

جوامع الجامع)

(و - س - ق)

۱- (ض) و سق الشَّيْءِ يَسْقُهُ وَسْقًا : (به فتح

واو و سکون سین در مصدر) یعنی : آنرا جمع کرد ، آنرا گرد و فراهم آورد ، آنرا برداشت . چونکه «وَسَقٌ» به معنی : جمع کردن و فراهم آوردن چیز های متفرق و پراکنده است .

۲- «اتَّسَقَ» از باب افتعال : یعنی : چیزی

و بر بنای آن و بر آفریدن چیزی که اعظم از آن باشد قادر و تواناییم .

۳- روزی را بر بندگان فراخ کنندگانیم و یا ما علم واسع است به همه امور . یعنی به جمیع اشیاء داناییم و به همه چیزها تواناییم .

بیاورید که مایهٔ تقرب و نزدیک شدن به خدای تعالی باشد .

ابن فارس گفته : این کلمه در اصل بمعنی : میل و رغبت و خواستن است . گفته میشود : (ض)

وسل یسل وسیلة : یعنی : مایل شد . و در سوره اسراء ۵۷ نیز به همین معنی است .

از این ماده فقط این کلمه آمده است (۱)
(مقایس اللغة - مفردات راغب - المیزان - مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی)

(و - س - م)

۱- (ض) وسم الشيء یسمه وسماً (به فتح واو و سکون سین در مصدر) وسمه (به کسر سین در مصدر) یعنی آنرا نشان کرد و داغ نمود ، نشانه گذاشت . چون « وسم » به معنی داغ کردن است که اثر و نشان آن باقی بماند .

« سنسمه علی الخرطوم » قلم ۱۶ یعنی بزودی بربینی او [یعنی : آنکه آیات قرآن را افسانه میخواند] نشانی خواهیم گذاشت که همیشه به آن شناخته شود و این کنایت است از نهایت خواری و رسوائی در میان مردم که بر هیچکس پوشیده نباشد بعضی خرطوم را به معنی : خمر گرفته اند . یعنی : او را بر شراب خمر حد زنیم . از مجرد این ماده فقط در این آیه آمده است .

۲- « متوسمین » اشخاص با هوش و زیرک که از ظاهر چیزی به حقیقت و باطن آن پی میبرند ، کسانی که در علامت و نشان نظر افکنند و از روی فراست به حقیقت آن پی برند و عبرت گیرند . و به تفکر در آن عبرت گیرند . و فراست از صفات مؤمنان است . چنانکه در حدیث آمده که : « اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ » و نیز فرموده : « ان الله عباد لیعرفون الناس بالتوسم »

را با هم جمع و منظم کرد ، و نیز به معنی تمام و کامل شدن . مانند ماه در شب چهاردهم که تمام و کامل میشود .

« و اللیل و ماسق و القمر اذا تسق »

انشقاق ۱۷ و ۱۸ مراد از « ماسق » تاریکی شب یا حوادث شبانه است . یعنی سوگند به شب و تاریکیهایی که شب آنها را جمع کند ، و فراهم آورد و مستور نماید . یا حوادثی که در شب جمع و فراهم آید .

چون منتهای استیلا ی تاریکی شب آنگاه است که جنبندگان را در برگیرد و از پراکندگی و جنبش بازدارد . در آن موقع جانوران از جنب و جوش می افتند . و به مأوی و لانهٔ خود باز می گردند و سوگند به ماه ، آنگاه که کامل و پیوسته گردد ، یعنی : بتدریج روشنی آن افزوده گردد . تا بصورت مجموعهٔ نورانی کامل [یعنی : بدر] در آید . (والله اعلم)

از این ماده فقط در این دو آیه آمده است .
(مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات راغب - تفسیر محمد علی معزی - پرتوی از قرآن - المیزان - المرجع - منتهی الارب)

(و - س - ل)

« وسیلة » یعنی : آنچه مایهٔ تقرب و نزدیک شدن به بزرگی باشد ، دنبال کردن چیزی با میل است واسطهٔ نزدیک شدن . و وسیله بخدای تعالی ، عبارت از تحقق دادن حقیقت عبودیت و مقابل ساختن روی بیچارگی و احتیاج به طرف مقام ربوبی . و آن علم و عمل و عبادت است .

« یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة ... » مائده ۳۵
ای مؤمنان . برهیز کار باشید . و عملی را دست

و در حدیث دیگر آمده است که ائمه علیهم السلام وسیله به سوی خدای تعالی میباشند .

(۱) در روضه کافی روایت کرده که « وسیله » اعلی درجه است از درجات بهشت

قوله تعالى : « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » حجر ۷۵ یعنی : در این داستان [یعنی : عذابی که بر قوم لوط آمد . و بلاد آنها را نابود کرد] علامتها و نشانه هایی است که هر متفلسس زیرکی از دیدن آن به حقیقت جریان آگاهی می یابد . این کلمه فقط در این آیه آمده است .

(مقایس اللغة - لسان العرب - لسان التنزيل - مجمع البیان - جوامع الجامع - المیزان - مفردات راغب)

(و - س - ن)

« سنة » به کسر سین مأخوذ است از (س) و سن یوسن و سنا (به فتح واو و سین در مصدر) و سنة (به کسر سین در مصدر) برای « سنة » معانی و تعبیرات زیاد شده است . ابن فارس و صاحب لسان العرب گفته اند به معنی : « نفاس » است و نفاس حالت آرامش و سستی و خواب سبکی است که قبل از خواب عمیق بانسان دست میدهد (انتهى) این سیده گفته : به معنی خواب گران میباشد .

بعضی از مفسران گفته : سنة در اصل لغت هم به معنی پینکی آمده و هم به معنی : عشو و بیخودی است . باید « سنة » را به معنی بیخودی گرفت که غفلت آن اقوی از غفلت خواب است و معنی این طور میشود : که ذات مقدس الهی هم منزله از عروض بیخودی است . و هم از عروض خواب . در کتاب گفتار فلسفی مذکور است که : جای این پرسش است که چرا خداوند

در آیه الکرسی « سنة » را بر « نوم » مقدم داشته ؟ با آنکه بلاغت سخن اقتضا داشت برعکس باشد زیرا سخنی که در مقام اثبات ، القاء میشود ترقی از ضعیف به قوی است و برعکس سخنی که در مقام نفی القاء میشود ترقی از قوی به ضعیف است مثلاً وقتی در مقام اثبات قدرت يك شناگر

باشیم میگوئیم او قادر است بدون توقف ، يك كيلومتر بلکه دو كيلومتر در آب شنا کند ولی موقعیکه در مقام نفی باشیم میگوئیم او قادر نیست بدون توقف يك كيلومتر بلکه نیم كيلومتر در آب شنا کند . اولین پاسخی که باین پرسش میتوان داد این است که در نظم طبیعی ، بشرحی که توضیح داده شد چرت ، مقدم بر خواب است و در آیه الکرسی نظم کلام الهی بر وفق نظم کتاب تکوین آمده است . در آغاز ، چرت را که در حالت ابتدائی است نفی کرده و سپس به نفی خواب یعنی عارضه ثانوی پرداخته است .

جواب دیگر آنکه چرت و خواب از عوارض عادی نیستند که با قهر و غلبه ، بر حیوان و انسان مستولی میشوند . بهمین جهت در آیه الکرسی لغت « أخذ » بکار رفته و فرموده : « لا تأخذه سنة ولا نوم » بقره ۲۵۵ یعنی خداوند را چرت و خواب نمیگیرد و این دو حالت یزادات حق غلبه نمیکند .

با توجه بمعنی استیلا و غلبه باید ترقی از ضعیف به قوی باشد و عکس آن خلاف بلاغت است . مثل آنکه میگوئیم ذن شهر از نظر استحکامات نظامی بقدری قوی است که نه يك هنک میتواند بر آن غلبه کند نه يك تبپ . یا آنکه میگوئیم آهو بقدری سریع میرود که نه با دویدن میشود او را گرفت نه با دو چرخه (خدای تعالی داناتر است) . (مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات راغب - منتهی الارب - معجم الفاظ القرآن الکريم - گفتار فلسفی - پرتوی از قرآن)

(و - س - ن - و - س)

۱- ووس یوسوس ووسوة (به فتح واو در مصدر) ووسواساً (به کسر واو در مصدر) یعنی : به او وسوسه ای او پنهانی و آهسته ، خاطرات و اندیشه شر را القاء نمود و بیفکند . با خود آهسته سخن گفت . اندیشه بد یابی سود و بیخبری را در دلش پدید آورد ، بدون آنکه گوشش سخن بشنود . و یا خاطره شری که در قلب خطور کند ، و در اصل لغت

(و - ش - ی)

« شية » (به کسر شین و فتح یاء) یعنی: هر رنگی که غیر از رنگ عموم بدن باشد. خال و نشانی که بر پوست حیوان پیدا آید. به مناسبت آنکه رنگ آن مخالف رنگ پوست است. آنرا « شية » میگویند.

گفته میشود: (ض) وشی الشيء شیه وشیاً (به فتح واو و سکون شین در مصدر) و شية (به کسر شین و فتح یاء در مصدر) یعنی: آنرا رنگ کرد و زیور داد، آنرا آراست و نیکو نمود.

« قال انه يقول انها بقرة لاذلول تنير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها ... » بقره ۷۱

موسی گفت: خدای تعالی میفرماید: آن گاوی است نه رام. یعنی: آن گاوه کار نیامده ایست که نه زمین را شخم میکند. و نه کشت را آب میدهد. خالی از عیب و نقص و یکرنگ باشد. یعنی خالی در پوست آن نباشد.

از این نماده فقط این کلمه در این آیه آمده است. (مقایس اللغه - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - مجمع البیان)

(و - ص - ب)

« واصب » به معنی: واجب و لازم و دائم و ثابت و پاینده.

به معنی: آواز آهسته و نرم و آواز پیرایه است و نیز گفته میشود: وسوس اليه ووسوس له و فرق میان آن دو آنست که: وسوس اليه: یعنی: معنی و مطلبی را باصوت پنهان و آهسته در قلبش بیفکند، ووسوس له: یعنی بصورت نصیحت و اندرز به شك و گمان بیفکند.

« فوسوس لهما الشيطان... » اعراف ۲۰ پس شیطان در قیافه يك خیر خواه و دوست آدم و حوا را وسوسه نمود و بامری دعوت کرد دوبار به صورت ماضی و دوبار به صورت مضارع آمده.

« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ... » ق ۱۶ و به تحقیق ما انسان را خلق کردیم و سخنهاي درونی و حدیث نفس آنها را میدانیم که چه در دل راه میدهند و باخود مخفیانه صحبت میدارند.

۲- « وسواس » به فتح واو، اسم مصدر یا صیغه مبالغه است. به معنی: وسوسه گروشیطان.

« من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس » ناس ۵ و ۶

از شر وسوسه گرو دعوت کننده بسیار پنهان، به پروردگار مردم پناه میبرم. آنکه درسینه های مردم وسوسه نماید. فقط در این سوره آمده است. (۱) (لسان العرب - مفردات راغب - معجم

الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان - پرتوی از قرآن - تفسیر نوین - المیزان)

آنست که محیط درونی را تاريك و عقل را تیره سازد، و فرمان اراده را بدست گيرد و پیروزی شیطان در وسوسه و گمراه ساختن بشر ناشی از سستی ایمان است. چونکه شیطان اندیشه های بد را بدانسان ماهرانه به دل ما میافکند. که میبنداریم. آن اندیشه ها از خود ماست نه آنکه دیگری افکنده باشد.

(۱) یعنی: آن وسوسه گرو دعوت کننده ای که پی در پی شبهه میافکند. و پیش میآید و پس میروند و پنهان میشود و آشکار میگردد. اگر محیط درونی انسان با نور معرفت و ایمان روشن باشد. و در پناه پرهیزکاری درآید، آن وسوسه گر خناس به عقب بر میگردد. و در کمین میماند تا نه چه صورتی پیش آید. و در انتظار

بردردگار ، برای گوسفندانش آغلی درست کرد.
در حالی که اصحاب کهف هم درون غار آسوده بودند
و این را به « فناء » معنی کرده اند و در اصل
به معنی ضمیمه کردن چیزی است بچیز دیگر .
و « وصید » گیاهی است که ریشه هایش
به هم متصل است . درگاه هم به اعتبار اتصال آن
به خانه است .

قتیبی گفته : از اصدت الباب و اوصدته
مشتق است . یعنی : در را بستم .

«... و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید»
کهف ۱۸ یعنی : سگشان دستهای خود را بر آستانه
یا روی زمین گسترده است . فقط در این آیه
آمده است .

۲- « مؤصدة » به ضم میم و فتح صاد
یعنی : پوشیده شده و برهم نهاده بطور تو بر تو ،
فرا گرفته ، احاطه کرده شده ، سرپوشیده بقسمی
که منفذ و روزنی ندارد . در باب اصل و ریشه آن
در کتب لغت و معجمها مختلف ضبط شده است .
در بعضی از « اُصد » و در برخی از
« وصد » و بعضی هم در ذیل هر دو کلمه
ضبط کرده اند . بنابراین به کلمه « اُصد »
رجوع شود .

این کلمه فقط در سوره بلد ۲۱ و همزه ۹
آمده است .

(و - ص - ف)

۱- (ض) وصف الشيء یصفه وصفاً و
صفة (به کسر صاد در مصدر) آن چیز را ستود
نیکوئی و خوبیهای آنرا بیان کرد ، خصوصیات
آنرا طوری بیان کرد که از دیگران شناخته شد
نشانه لازم آن چیز را شرح داد . و وصف گاه حق
است و گاه باطل .

«... و تصف السنتهم الکذب ...»
نحل ۶۲ زبانهایشان به دروغ نقل کند . مشرکان
دختران را که به خدای تعالی نسبت میدادند ،

گفته میشود : (ض) وصف الشيء یصف
وصوباً : (بضم واو در مصدر) یعنی : دائم و
ثابت و پاینده و پا بر جا شد . و وصف از آن
« واصب » میباشد . و اگر از باب (س) وصف
یوصب وصباً : (به فتح واو و صاد در مصدر)
باشد ، به معنی : دچار بیماری مزمن و غیر قابل
علاج و پاینده شد .

« وله ما فی السموات و الارض و
له الدین و اصبا » نحل ۵۲ آنچه در آسمانها
و زمین است . ملک خدای تعالی است .
و برای اوست اطاعت همیشگی . یعنی :
حق انسان است که او را دائماً و در همه احوال
اطاعت کند .

و نیز ... « ولهم عذاب واصب »
صافات ۹: معنی از اول آیه : شیاطین سرکشی
که میخواهند از آسمان استراق سمع کنند ، اذهر
طرف رانده میشوند . و عذاب ثابت و پاینده برای
آنها ، آماده و مهیا شده است .

از این ماده فقط این دو کلمه در این دو
آیه آمده است .
(مقایس اللغه - لسان العرب - معجم الفاظ
القرآن الکریم - لسان التنزیل - المیزان - مجمع
البیان)

(و - ص - د)

۱- « وصید » به فتح واو به معنی :
چوب چهارچوب در و درگاه و جلو در خانه و
غار و آستانه که به آن عتبة نیز گویند . برخی گویند :
سگ اصحاب کهف بردردگار نیامده بود بلکه برد
و جلو فراخنای غار یا در جلو آن خفته بود . زیرا کفار
در طلب ایشان تا در غار آمدند . و اگر سگ
بردردگار خفته بود ، آنرا میدیدند . اگر در نزدیکی
در غار هم خفته بود ، به وجودش آگاه میشدند .
و نومیدانه میگشتند . بعداً شبانی آمد . و

لن یصلوا الیک ... هود ۸۱ فرشتگان به لوط گفتند: ما رسولان پروردگار توئیم هرگز دست آزار قوم به تو نرسد.

۲- «وصیلة» در جاهلیت چنین بود که اگر گوسفندی بیک شکم دو بچه نر و ماده باهم میزائید، کشتن نر را حرام میدانستند و میگفتند: وصلت اخاها یعنی خواهر با برادر خود صله جا آورده است از این جهت آنها نمیکشتند. مگر آنکه بمیرد در آن صورت بر مردوزن حلالش میدانستند. باین مناسبت آنها «وصیلة» میگفتند. آیه در رد آنها نازل شد. در کلمه «بحیرة» ج ۱ ص ۶۳ ضمن آیه مذکور است. فقط در سورة مائده ۱۰۳ آمده است.

۳- وصل الشيء توصیلا: آن چیز را به چیز دیگر پیوند داد و اجزاء آنها پشت سر هم بدون انقطاع قرارداد. توصیل از باب تفعیل است برای کثرت و مبالغه.

«و لقد وصلنا لهم القول لعلمهم یتذکرون» قمس ۵۱ و بتحقیق این گفتار را برای آنان پی در پی آوردیم. باشد که آنان پند گیرند. خدای تعالی برای تنبیه و عبرت و ارشاد و هدایت یافتن، قرآن مجید را بتدریج نازل فرمود تا مشرکان عبرت گیرند و پند پذیرند.

از این باب فقط در این آیه آمده است.
(مقایس اللغة - لسان العرب - منتهی الاربع - مفردات راغب - المیزان)

(و - ص - ی)

۱- وصی توصیة: از باب تفعیل: سفارش کردن، اندرز دادن، وصیت کردن، پیمان کردن، امر کردن. و هرگاه از جانب جدای تعالی باشد معنی: امر و فرمان را میرساند.

«ووصینا الانسان بوالدیه احساناً...» احقاف ۱۵ و انسان را به نیکی کردن با پدر و

از این جهت بود که از دختر داری کسراحت داشتند. و پسران را که به خود نسبت میدادند از این جهت بود که از پسر داری خوشحال میشدند. میفرماید: زبانهایشان از چیزی دروغ خنبر میدهد.

«... سبحانه و تعالی عما یصفون»

انعام ۱۰۰

یعنی: خدای تعالی پاک و منزّه و برتر از آن اوصافی است که آنها برایش میشمارند. و او را دارای شریک و پسر و دختر میدانند. سیزده بار بصورت مضارع آمده است.

۲- «وصف» بیان کردن و نشان دادن حالت و چگونگی کسی یا چیزی.

«... سیجزیهم و صفهم» انعام ۱۳۹
یعنی: بزودی خود این حرفها را جزا و کیفر آنها قرار میدهیم. یعنی این حرفها در قیامت بصورت وبال و عذاب مجسم میشود. بصورت مصدر فقط در این آیه آمده است.

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب - المیزان - مجمع الیسان).

(و - ص - ل)

۱- «وصل» به هم پیوستن، بهم رسیدن، جمع کردن و یا جمع شدن میان دو چیز بدون آنکه مانعی در بین باشد. پیوستگی میان دو چیز. و وصل، هم در اعیان و هم در معانی استعمال میشود. و به معنی دوستی خالص نیز میباشد. گفته میشود: (من وصل رحمه و قرابته یصله و صلا و صلة) به کسر صاد در مصدر (یعنی: بخوابشاند خود پیوست و نزدیک شد و دلجوئی کرد).

«والذین یصلون ما امر الله به ان

یوصل» رعد ۲۱ و کسانی که پیوند میکنند آنچه را که خدای تعالی امر کرده است که بدان پیوند کرده شود. مانند صله رحم و دوستی پدر و مادر و محبت اهل ایمان و علم.

و نیز: «قالوا یا لوط انا رسل ربك

اصل به معنی : اتصال و پیوستگی چیزی است به چیز دیگر . گفته میشود : وصیت الشیء : وصلته . این کلمه ضمن آیه در شماره ۲ مذکور است و هشت بار آمده است .

۴ - « موص » یعنی : وصیت کننده ، سفارش کننده . در « جنف » ج ۱ ص ۱۳۸ ضمن آیه مذکور است . فقط یکبار آمده است .
۵ - توامی القوم توامیاً : از باب تفاعل : همدیگر را سفارش کردند .

« ... و تواموا بالحق و تواموا بالصبر » عسر ۴ معنی از اول آیه : همانا انسان یکسر در زیان به سر میبرد . بجز کسانی که این چهار صفت را دارند :

- ۱- به دل و زبان مسلمانند .
  - ۲- اعمال آنان نیک و شایسته است .
  - ۳- بهمدیگر سفارش میکنند که همیشه بر جاده حق و حقیقت ثابت قدم باشند . و بر انجام دادن فرائض و سنن و ترك منهیات کوشا باشند .
  - ۴- بهمدیگر سفارش میکنند که در برابر بلیات و پیش آمد های ناگوار شکیبا باشند . و در صبر بر طاعت و صبر از معصیت پایدار باشند . این کلمه پنج بار آمده است .
- (مقایس الله - لسان العرب - مفردات راغب - منتهی الارب - تفسیر محمد علی معری - مجمع البیان - جوامع الجامع - المیزان - پرتوی از قرآن)

(و - ض - ع)

- ۱- (ف) وضمه یضمه وضماً : معانی آن به حسب مورد و مقام مختلف است . از جمله : چیزی را به جای خود نهاد ، از دست افکند ، از کسی دست نگه داشت ، زن بچه اش را فرو نهاد یعنی : زائید ، گسناهاش را از میان برد ، از مقامش کاست و مرتبه اش را پائین آورد ، به دروغ خبر ساخت ، ایجاد کرد .

مادرش سفارش کردیم یعنی : امر کردیم و دستور دادیم . از این باب یازده بار به صورت ماضی آمده و به معانی مذکور است . و یکبار بصورت مصدر .
« توصیة » « فلا يستطيعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون » یس ۵۰ یعنی : این منکران قیامت در آن لحظه مرگ نه توانائی سفارشی دارند . و نه باهل بیت خود رجوع توانند کرد .

۲- اوصی یوصی ایصاه : سفارش کردن ، پیمان کردن ، امر کردن .

« ... و اوصانی بالصلوة والزکوة مادمت حیا » مریم ۳۱ عیسی علیه السلام گفت : خدای تعالی به من دستور داده است که در دوران زندگی ، نماز را به پای دارم و زکات بدهم . و نیز : « ... فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیة یوصی بها اودین... » نساء ۱۱ پس هرگاه میت برادرانی داشت ، مادرش یک ششم میبرد . پس از آنکه بوصیت و قرض وی رسیدگی شده باشد . یعنی : پس از آنکه حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثناء شود . از این باب شش بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

۳- « وصیة » اسم یا حاصل مصدر است از ایصاه و وصیت آنست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند . یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او را ملک کسی بکنند . یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست ، قیم و سرپرست معین کنند . و کسی را که با وصیت میکنند « وصی » میگویند و از این جهت « وصیت » بدین نام نامیده شده است که بامر میت پیوستگی دارد .
چنانکه ابن فارس گفته : این کلمه در

« من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه... » نساء ۴۶ از کسانی که یهودیند کلمات خدای تعالی را از جای خود میگردانند. یعنی کلماتی از تورات را که دلیل بر نبوت پیغمبر آخر الزمان است جا بجا نموده تغییر میدهند. و نیز کلمه « مواضع » در مائده ۱۳ و ۱۴ به همین معنی است.

۴- اوضع ایضاً : از باب افعال : بمعنی به شتاب بردن شتر و اسب ، و نیز به معنی نیز رفتن شتر .

« ... ولاوضعوا خلالکم ... » توبه ۴۷ یعنی : برای فسادکاری و سخن چینی و فتنه انگیزی میان شما شتاب می کردند . یعنی : اگر این منافقان به همراه شما بیرون میامدند برای شما جز فساد و اضطراب چیزی نمیافزود . فقط در این آیه آمده است .

(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات راغب - منتهی الادب - جوامع الجامع - مجمع البیان - روح الجنان - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین المیزان) .

(و - ض - ن)

« موضوۃ » یعنی : محکم بافته شده و بهم پیوسته و برهم نهاده شده .

گفته میشود : (ض) وضن الدرع و غیرها یضنها وضناً : (به فتح واو و سکون نون در مصدر) زره را بافت و به هم پیوست . و چون برای تخت آمده است ، به طور استعاره است . یعنی : محکم به یکدیگر پیوسته و بافته شده

« علی سرر موضوۃ » واقعه ۱۵ مقربان درگاه الهی در بهشت بالای تخت هائی نشسته اند که بگوهرهای رنگا رنگ بافته شده اند . از این ماده فقط این کلمه در این آیه آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - المیزان) .

الف : به معنی : بار نهادن و زائیدن . « ... واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن » طلاق ۴ یعنی زنان حامله مدت مدتی تا وقت زائیدن است . و نیز در آل عمران ۳۶ و حج ۲ و فاطر ۱۱ و فصلت ۴۷ و احقاف ۱۵ به همین معنی است .

ب : به معنی ایجاد کردن و گستردن و پهن کردن . « والارض وضعها للانام » رحمن ۱۰ و زمین را برای مردمان ایجاد کرد و بگسترانید .

ح : به معنی : فرو نهادن و بردن و بزریر آوردن و نکاهداشتن .

« ووضنا عنک وزرک » انشراح ۳ و از تو بارگراشت را فرو نهادیم . یعنی از تو بوسیله علی ابن ابی طالب علیه السلام گرانی حرب ترا فرو نهادیم . و گفتند : ترا از گناه عصمت کردیم .

د : به معنی : برپا داشتن و حاضر ساختن . « ونضع الموازین القسط لیوم القيمة... » انبیاء ۴۷ و روز دستاویز ترازو های درست نهیم . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است . که فرمود : موازین ، انبیاء و اوصیاء علیهم السلام میباشد .

ه : به معنی : اظهار و نشان دادن و نصب کردن و حاضر کردن « و وضع الكتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ... » کهف ۴۹ و نامه اعمال که اظهار شود و پیش آورده شود . پس گناهکاران را از مندرجات آن هراسان بینی .

۲- « موضوۃ » یعنی ، گذاشته شده نهاده شده . « واکواب موضوۃ غاشیة ۱۵ و تنکها لیست نهاده شده . فقط در این آیه آمده است .

۳- « موضع » اسم مکان است . به معنی : مکانیکه در آن چیزی گذاشته میشود . و ثابت میماند . جمع آن « مواضع » است .

﴿ و - ط - ا ﴾

۱- (س) وطىء يطأ و طأ : (به فتح واو و سکون طاء در مصدر) به چند معنی میاید :
الف. به معنی : قدم زدن و گام نهادن و راه سپردن و طى کردن .

«... ولا يَطْؤُن موطئاً يغيظ الكفار...»
توبه ۱۲۰: و گام درجائی ننهند که کافران بخشم آیند .

تفسیر : این آیه اهل مدینه و مردمان اطراف آنرا نهی میکند از اینکه در جنگ تبوک و غیر آن از امر و فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله تخلف کنند و سرباز زدند . سپس خدای تعالی خاطر نشان میسازد . در برابر مصیبتی که در جهاد بدانها برسد . از قبیل گرسنگی و رنج و قتل و جراحت و صدمه مالی و یا پیش آمد غم انگیز و یا در برابر هر سرزمینی که بپیمایند و بدان وسیله کفار را به شدت خشم دچار سازند ، خدای تعالی عمل صالح در نامه عملشان مینویسد .

و نیز بدین معنی : « واورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضائهم تطؤوها... »
احزاب ۲۷: و خدای تعالی زمین آنها را و خانه های آنها را و مالهای آنها را بشما میراث داد . و همچنین زمینی که در آن پا نگذاشته اید و گام ننهاده اید ، بتصرف شما درآمد .
ب : به معنی : پایمال کردن و هلاک ساختن .

«... و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم...»
فتح ۲۵: و اگر مردانی با ایمان و زنانی با ایمان که شما نمی شناسیدشان [در مکه] وجود نداشت که اگر حمله کنید ، آنان را ندانسته پامال هلاک می سازید (۱)

۲- « موطىء » به فتح میم و کسر طاء مصدر میمی به معنی : گام نهادن و قدم زدن و راه رفتن و اسم مکان به معنی : قدمگاه ، جای قدم در شماره يك ضمن آیه مذکور است . این کلمه فقط در سوره توبه ۱۲۰ آمده است .

۳- « و طأاً » به فتح واو و سکون طاء به معنی : پا برجائی و آرامش ، موافقت دل با زبان که حضور قلب حاصل است . و از اضطراب دور است .

و نیز گفته شده : به معنی : مشقت و زحمت .
در کلمه : « ناشئة » ج ۲ ص ۴۶۱ ضمن آیه مذکور است . فقط در زمزم آیه ۶ آمده است .

۳- واطأ فلاناً علی الامر مواطأة : یعنی : با او در آن کار موافقت کرد و سازواری نمود و مشارکت کرد .

«... يحلونه عاماً و يحرمونه عاماً لیواطئوا عدة ما حرم الله...» توبه ۳۷
یعنی : یکسال آن ماهها را حرام میکنند . و یکسال حلال . تا با عدة ماههایی که خدای تعالی حرام کرده مطابق شود (۲)

چهارگانه را یعنی : ذیقعدة و ذیحجه و محرم و ماه رجب را ماههای حرام میدانستند و این رسم از دین ابراهیم و اسماعیل بدانها رسیده بود . و چون آنها اهل غارت بودند ، بر آنها سخت بود که سه ماه پی در پی صبر کنند ، از این جهت یکی از ماههای حرام را ، هلال کرده حرمت آنها را تا یکسال تأخیر می انداختند . سال دیگر باز آنها حرام می کردند .

(۱) چون مردان و زنان اهل ایمان در مکه معظمه با کافران مخلوط بودند ، که مسلمانان آنها را نمی شناختند . و ممکن بود پایمال حوادث شوند . و از این راه گرد ملالی به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله و مسلمین نبشند . خدای تعالی نخواست وارد مکه شوند . و با کافران جنگ کنند تا مسلمانان مکه از این آفت محفوظ بمانند .
(۲) عرب را رسم این بود که ماههای

المیزان ( )

(و - ع - د)

۱- (ض) وعده الامر و به وعده (به
کسر عین در مصدر) و موعداً (به فتح میم و
کسر عین در مصدر) و موعده و موعوداً و موعودة:
وعد: به معنی: نوید دادن کسی را.
در خیر و شر هر دو استعمال می شود. نوید و مژده
دادن در نیکی و خبر دادن در بدی. و نیز بمعنی:
امیدوار ساختن به قول کسی را. برای معنی اول
که: نوید و مژده دادن است. مانند: «وعد الله
الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة
و اجر عظیم» مائده ۹ یعنی: خدای تعالی
به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند
نوید داده که آمرزش و پاداشی بزرگ دارند.
و نیز: «وعدکم الله مغانم کثیرة
تأخذونها» فتح ۲۰ خدای تعالی به شما
نوید داده که اموال بسیاری به غنیمت نصیبتان
گرداند.

آنجا که وعده برای شر به کار رفته:
وعد الله المنافقين و المنافقات و الکفار
نار جهنم... توبه ۶۸ خدای تعالی مرد و
زن از منافقان و کافران را خبر آتش دوزخ و
خلود در آن داده است.

و همچنین: «... فَأَتْنَا بِمَا تَعَدَّنا ان
کنت من الصادقین» اعراف ۷۰ یعنی: قوم
هود گفته شد: اگر راست میگوئی هر غذایی که به
ما برت پرستی وعده میدهی به انجام رسان.
هفتاد و دوبار به صورت ماضی و مضارع
آمده است.

به صورت مصدر مانند: «... ان وعد الله

از این باب فقط در این آیه آمده است.
(مقایس اللغة - لسان العرب - مجمع البیان
المیزان - روان جاوید - مفردات راغب - معجم
الفاظ القرآن الکریم).

(و - ط - ر)

«و طر» به فتح واو و طاء: به معنی
حاجت و نیاز، خلیل ولیث گفته اند: هر حاجت
که بدان کمال قصد و توجه باشد. سپس در
قضاء شهوت و نکاح و کام دل نیز استعمال شده
و کنایه از دخول و تمتع است.

«... فلما قضی زید منها وطراً
زوجناکها...» احزاب ۳۷

پس چون زید حاجت خود را از او روا
کرد. و تمتع برگرفت. [و طلاقش داد] او را
به تو تزویج کردیم.

از این ماده فقط این کلمه دوبار در این
آیه آمده است. (۱)

(مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات
راغب - مجمع البیان - المیزان - روح الجنان)
(و - ط - ن)

«مواطن» جمع: موطن، به معنی: آنجائی
است که انسان در آن سکونت کرده، وطن خود
قرارش میدهد. اما «مواطن» در قرآن مجید
مراد «مواطن» جنگی است.

«لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة...»
توبه ۲۵ یعنی: خدای تعالی در مقامهای بسیار
و جایگاههای کارزار شما را یاری کرد.

از این ماده فقط در این آیه آمده است.
(مقایس اللغة - معجم الفاظ القرآن الکریم -

گرفت و خواست. رسم جاهلیت را که زن پسر
خوانده را بر شخص حرام میدانستند، به موجب
فرمان خدای تعالی، بشکنند.

(۱) مراد از زید در آیه زید بن حارثه
پسر خوانده پیغمبر صلی الله علیه و آله است. که
دختر عمه خویش، زینب را بر او تزویج کرد.
چون زید او را طلاق داد، حضرت او را بزنی

حق ... « لقمان ۳۳ یعنی : البته خبر دادن و نوید دادن خدای تعالی راست و حتمی است . چهل و نه بار به صورت مصدر آمده است .

۲- اوعده بکذا یوعده ایماً : او را بدان ترساند و تهدید کرد و خبرداد . از باب افعال . « ولاتتعدوا بكل صراط توعدون »

وتصدون عن سبیل الله ... « اعراف ۸۶ و بر سر هر راهی نشینید که مردم را بترسانید و کسی را که بخدای تعالی ایمان آورده اذراه او باز دارید .

۳- واعده الشيء یواعد مواعده : از باب مفاعله یعنی ، او را به چیزی نوید داد ، با اقرار گذاشت و از امری نیکو و خوب خبرداد . از باب مفاعله بیشتر برای وعده است که میان دو کس واقع شود .

« واذو اعدنا موسیٰ اربعین لیلة ... » بقره ۵۱ یعنی : و [یاد کنید] هنگامی را که یا موسیٰ علیه السلام چهل شب وعده کردیم . و نوید دادیم .

از این باب چهار بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

۳ - تواعد الرجلان والفریقان . از باب تفاعل . یعنی : آندو باهم قرار گذاشتند .

« ... ولو تواعدتم لاختلقتهم فی المیعاد ... » انفال ۴۲ یعنی : اگر باهم وعده و قراری گذاشته بودید . بر اثر پیش آمدن موانع و مشکلات ، از وفای به وعده ، در میماندید . برای تفسیر به « قصوی » ج ۲ ص ۳۰۳ رجوع شود . از این باب فقط در این آیه آمده است .

۴- « وعید » : خبر بد و بیم دادن و ترساندن بدان . و فقط در مورد شربکام می‌رود . « فذكر بالقرآن من يخاف وعید »

ق ۴۵ یعنی : پس آن کس را که از بیم دادن و عذاب قیامت می‌ترسد ، به قرآن پند بده .

این کلمه شش بار آمده است .

۵- « موعود » : یعنی : خبر داده شده ، نوید داده شده ، وعده داده شده .

« والیوم الموعود » یعنی : و سوگند به روز وعده شده . و نزد جمیع مفسران مراد روز قیامت است که خلایق در آن برونق اعمال مجازات خواهند یافت .

۶- « موعد » به فتح میم و کسر عین به معنی : وعده و خبر دادن . و نیز به معنی : زمان یا مکان وعده و خبر دادن . و نیز به معنی : جایگاه و مقر .

« ... وجعلنا لملکهم موعداً » کهف ۵۹ در اینجا برای زمان است . یعنی : برای هلاک آنها [یعنی : ستمکاران] وقتی معین و مقرر کردیم .

و نیز : « ... ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده » هود ۱۷ در اینجا برای مکان است . یعنی : و هر کس از مشرکان عرب و سایر دستجات کفار مانند یهود و نصاری و دیگران که به قرآن یا به محمد صلی الله علیه و آله کافر شوند و منکر او گردند . پس آتش دوزخ جایگاه و مقر آنها است ، این کلمه دوازده بار آمده است . ۷- « موعدة » به فتح میم و کسر عین . یعنی : خبر دادن ، نوید دادن . اسمی است که به جای مصدر نهاده شده .

« ... الاعن موعدة وعدها ... »

توبه ۱۱۴ منی از اول آیه : ابراهیم علیه السلام که برای پدرش [یعنی : عمش آذر] آرزویش خواست ، تنها به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود . و چون برای او آشکار شد . که وی دشمن خداست . از او بیزاری جست . چون به آن حضرت وعده داده بود که اسلام بیاورد . تنها در این آیه آمده است .

۸- « میعاد » یعنی : وعده گاه ، سر رسید . زمان یا مکان وعده است . زمان یا مکان

خبر و نوید دادن .

« قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون »

عنه ساعة ولا تستقدمون « سباه ۳۰
معنی از آیه قبل : و کافران میگویند :
پس این وعده قیامتی که میدهید اگر راست
میگوئید ، کی خواهد بود ؟ در جواب آنها بگو :
وعده گاه شماروزیست که البته بیاید و ساعتی پس
و پیش نخواهد یافت. از آن باز پس نمی مانید . و
بر آن پیشی نمیگیرید .

این کلمه شش بار آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات راغب -
مجمع البیان - منتهی الارب - لسان التنزیل -
روان جاوید - پرتوی از قرآن)
(و - ع - ظ)

۱- (ض) وعظه یعظه وعظاً : او را پند داد
که با ترساندن مقرون بود . پس « وعظه »
پند و اندرز و نصیحت کردن است به قسمی که
شخص دلش نرم شود و به طاعت و فرمان بردن از
خدای تعالی راغب و مایل شود . و به سوی او
هدایت یابد . و از عقاب و شکنجه به واسطه گناه
کردن بترسد .

« و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه »

یا بنی لا تشرك بالله ... « لقمان ۱۳

و آن دم که لقمان به پسر خویش که پندش
میداد گفت : ای پسر کم [نخست پند من به تو
اینست که] هرگز به خدای تعالی شرك میاور .
پانزده بار به صورت ماضی و مضارع و
امر آمده است .

۲- « واعظین » یعنی . اندرزگویان
پند دهندگان .

« قالوا سواء علينا اوعظت ام لم

تكن من الواعظین « شراہ ۱۳۶ :

قوم هود (ع) گفتند : پند دهی یا از پند
گویان نباشی برای مایکسان است . فقط در این

آیه آمده است .

۳- « موعظة » به فتح میم و کسر عین

اسم است از وعظ . یعنی : آنچه موجب نرمی دل
شود . و شخص را به قول و فعل نیک و طاعت و
فرمان بردن از خدای تعالی مایل گرداند .

« یا ایها الناس قد جائتکم موعظة

من ربکم وشفاء فی الصدور « یونس ۵۷ :

ای مردم ، شما را از پروردگارتان پندی
رسیده است [یعنی : قرآن] و شفا و درمان است
برای آنچه در سینه ها است [از جهل و شک و
شبهه و بخل و حسد و کینه و دشمنی و ستیزه و
ففاق و غیرها]

این کلمه نه بار آمده است .

(مقایس اللغة - لسان العرب - مجمع الفاظ

القرآن الکریم - مجمع البیان - روان جاوید -
مفردات راغب - منتهی الارب)

(و - ع - ی)

۱- (ض) وعی الحديث والخبر یعیه وعیاً :

(به فتح واو و سکون عین در مصدر) یعنی :
حدیث و خبر را نگاهداشت و به حافظه سپرد . و
آن را یاد گرفت . و وصف از آن : واع و واعیه
میباشد .

« لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن

واعية » حاقه ۱۲ معنی از آیه قبل : وقتی

آب طغیان کرد و عالم گیر شد . شما را [یعنی :

پدران شما را] در کشتی نشانندیم ، و حمل کردیم

تا آن را برای شما پندی و عبرتی قرار دهیم . و

برای آنکه گوش شنوا آن پند و عبرت را نگهداری

و حفظ کند . و موجب اعتبار صاحب خود قرار دهد ،

و نگهدار و حافظ این قبیل امور عبرت آور باشد

و در مدت عمر آنرا فراموش نکند . از چند روایت

معتبر از طرق خاصه و عامه آنست که وقتی این آیه

ظرفهای ایشان ، پیش از ظرف برادرش آغاز کرد.
 هردو کلمه فقط در این آیه آمده است .
 (مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات
 راغب - مجمع البیان - پرتوی از قرآن - روان
 جاوید - منهج الصادقین)
 (و - ف - د)

(وفد) به فتح واو و سکون فاء . جمع
 و فاد ، است این منظور گفته : اسم جمع است
 که بر و افاد ، جمع بسته می شود . و گفته شده :
 جمع است گروهی را گویند : که برای برآمدن
 حوائج خود بر پادشاهی یا بزرگی فرود آیند .
 که ایشان را به کرامت خود امیدوار نموده باشد ،
 کسانی که بجائی رهسپار شده اند .
 از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است
 که « وفد » اطلاق نمی شود مگر بر کسانی که سواره
 بر بزرگی فرود آیند . گفته میشود : (من)
 وفد علی الملك و الیه یفد وفوداً (به ضم واو)
 و وفداً .

قوله تعالى : « یوم نحشر المتقین
 الی الرحمن وفداً » مریم ۸۵ ، یعنی : پرهیزکاران
 در روز قیامت باشوکت و جلال ، سواره بر ساحت
 قرب الهی که بهشت است فرود می آیند .
 از این ماده فقط این کلمه در آیه آمده است .
 (مفردات راغب ، مقایس اللغه - لسان العرب -
 مجمع البیان - المیزان)
 (و - ف - ر)

« موفور » به معنی : کامل شده ،
 بسیار و فراوان ، شیء موفور : یعنی : مال بسیار
 که به همه حاجات وافی باشد . و جزاء موفور :
 آن پاداشی است که چیزی از آن ذخیره نشود .
 و همه اش داده شود .
 گفته میشود : (من) وفر الشیء یفره و فرأ
 (به فتح واو و سکون فاء) و فوراً . و وصف از

نازل شد ، پیغمبر صلی الله علیه و آله از خدای تعالی
 خواست که گوش امیر المؤمنین علیه السلام را چنین
 گوشی قرار دهد . پس دعای پیغمبر صلی الله علیه
 و آله مستجاب شد . و فرمود : آنچه از پیغمبر
 صلی الله علیه و آله شنیدم ، فراموش نکردم . و
 واحدی که از مشاهیر اهل سنت است در اسباب
 النزول و تملمی در تفسیر خود و صاحب کشف
 به همین ترتیب روایت کرده اند .
 و حافظ ابو نعیم اصفهانی در حلیة الاولیاء
 آورده که این آیه در شأن علی بن ابی طالب
 علیه السلام نازل شده است .
 فقط در این سوره آمده است .

۲- ادعی الشیء یوعیه ایما : آن چیز را
 نگاهداشت و در ظرف نهاد و حفظ کرد .
 و گفته میشود : هو یوعی المال ، یعنی : مال
 را جمع کرد و در راه خیر خرج نکرد .
 و نیز گفته میشود : منافق کفر را و نفاق را
 در سینه اش نگاهداشت و پنهان کرد . از باب افعال .
 « تدعوا من ادبر و تولی و جمع
 فاعی » مدارج ۱۷ و ۱۸ ، یعنی : آتش جهنم
 کسی را به خود می کشاند که باسلام و ایمان پشت
 کند . و اموال را جمع کند . و ذخیره کند .
 و حقوق واجب را ادا نکند .

« و الله اعلم بما یوعون » انشقاق ۲۳
 و خدای تعالی دانایتر است به آنچه [از کینه و
 دشمنی و جهالت و ستیزه جوئی] در دل نگاه
 میدارند . از این باب فقط در این دو آیه آمده
 است .

۳- « وعاء » به کسر واو ، یعنی : پادان ،
 ظرفی که در آن چیزی گذارند و نگاهدارند .
 و جمع آن « أوعية » میباشد .

« فبدء باوعیتهم قبل وعاء اخیه ... »
 یوسف ۷۶ [یوسف علیه السلام یا مأمور او] از

آن : « موفور » میباشد .

«... فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا»

اسراء ۶۳ و معنی از اول آیه: به شیطان خطاب شد برو. که پاداش تو و پیروان تو از بنی آدم آتش جهنم است . و آن سزا و پاداشی است ثام و تمام که هیچ جهت کوتاهی و نارسائی در آن راه ندارد .

از این ماده فقط در این آیه آمده است .

(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات

راغب - مجمع البیان - المیزان)

(و - ف - ض)

أوفض یوفض ایفاضاً : از باب افعال. یعنی:

دویدن و به شتاب رفتن ، به یکدیگر پیشی گرفتن در « نصب » ج ۲ ص ۴۶۷ ضمن آیه مذکور است . از این ماده فقط مضارع آن در سوره معارج آمده است .

(مقایس اللغه - لسان التّنزیل - روح الجنان -

لسان العرب - المیزان)

(و - ف - ق)

۱- « وفاق » مصدر است از باب وافق

الشيء الشيء موافقة ووفاقاً : ووفاق : به کسر واو مطابقه و برابر کردن میان دو چیز است که یکی همانند آن دیگری باشد. چه در خوبی چه در بدی سازگاری و همانندی میان دو چیز . مثل اینکه گفته می شود : این عذاب در خود کردار و جزای اعمال است .

« لا یذوقون فیها برداً ولا شرباً

الاحمیماً وغساقاً جزاء وفاقاً » نبا ۲۴ و

۲۵ و ۲۶ : اشخاص سرکش و نافرمان ، در جهنم نصیبی جز آب گرم و چرک وریم ندارند . و این پاداشی است که مطابق کردار دنیوی آنهاست . از این باب فقط در این آیه آمده است .

۲- « توفیق » : سازش افکندن ،

سازگاری دادن ، اصلاح کردن بیان دو نفر

[مثل زن و شوهر] که با هم سازش ندارند .

موافق گردانیدن خدای تعالی اسباب را موافق خواهش بنده .

لطف خدای تعالی نسبت به انسان برای انجام دادن کاری پسندیده .

« ... ان یریدا اصلاحاً یوفق الله

بینهما ... » نساء ۳۵ : راجع به ناسازگاری و باهم نساختن زن و شوهر است . یعنی : اگر دو حکم و داور که برای زن و مرد معین شده، اراده اصلاح زن و شوهر داشته باشند، و غرضی جز خیر و صلاح نداشته باشند ، خدای تعالی سخن آنانرا مؤثر قرار داده میان زن و شوهر الفت برقرار میکند . و دشمنی را از میان برمیدارد .

و نیز : «... ثم جاؤک یحلفون بالث

ان اردنا الا احساناً و توفیقاً » نساء ۶۲

معنی از اول آیه : چگونه است کار آن منافقان ، هنگامیکه [به واسطه نفاق و کارهای زشت دیگرشان] مصیبتی به آنها برسد . آنها نزد تو آیند . و سوگند یاد کنند که ما جز نیکی و ایجاد سازگاری قصدی نداشته ایم .

از این باب سه بار به صورت ماضی و مصدر آمده است ،

(مقایس اللغه - مفردات راغب - لسان

العرب - تفسیر محمد علی حمزى - مجمع البیان -

المیزان - پرتوی از قرآن)

(و - ف - ی)

۱- (ض) وفی بالعهده وفاء : یعنی: پیمان

را به سربرد و آن را انجام داد و نگهداشت و مورد مراقبت قرار داد و بر آن پایدار بود . و وصف از آن واف ووافیه و اسم تفضیل آن : « أوفی » میباشد . « ثم یجزیه الجزاء الأوفی » نجم ۴۱ سپس [در آخرت] پاداش کامل و تمامتر خواهد یافت .

و نیز : «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ...»
 اسراء ۳۵ و چون به پیمودن میپردازید، پیمان
 را تمام دهید. یعنی : باید پیمان را از متاعی که
 با پیمان مبادله و خرید و فروش میشود، پر کرد
 و نباید به تدابیری، چیزی از آن کم کرد.
 از این باب هجده بار به صورت ماضی و
 مضارع و امر آمده است.

کسانی و ابو عبیده گفته اند : وفیت و اوفیت
 هر دو مساوی هستند.

«موفون» : اسم فاعل از باب افعال است.
 «... وَالْمَوْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا...»
 بقره ۱۷۷

یعنی : و وفا کنندگان و به سر رسانندگان
 پیمانشان هستند. چون پیمان بدهند، فقط در این
 آیه آمده است.

۴ - توفی یتوفی توفیاً : از باب تفعیل :
 حتی را کامل گرفتن، مدت را به آخر رساندن
 کاری را تا آخر انجام دادن، همه افراد را شمردن،
 از دنیا رخت بربستن. داغ گفته : گاه از آن
 به مردن تعبیر میشود. چنانکه این منظور نیز
 گفته : وفات به معنی موت میباشد.

«وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذْرُونَ»
 ازواجاً ... بقره ۲۳۴

یعنی : و کسانی که از شما میمیرند و
 همسرانی باقی میگذارند، باید چهارماه و ده روز
 انتظار بکشند. یعنی عده نگهدارند.

«... رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتُوفِنَا مَعَ الْإِبْرَارِ» آل عمران
 ۱۹۳ : پروردگارا گناهان ما را بخش و بدیهای
 ما را پوشیده دار. و ما را با نیکان بمیران.
 یعنی : با آنان محشور فرما.

«... حَتَّى يَتُوفَا هُنَّ الْمَوْتَ» نساء ۱۵
 تا مرگ آنانرا دریابد. یعنی مرگشان فرارسد.
 «إِنَّهُ يَتُوفِي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...»
 زمر ۴۲ خدای تعالی جانها را هنگام مرگ فرا

فقط در این آیه آمده است.

۲- وفی یوفی توفیه : از باب تفعیل به
 معانی ذیل میاید : الف : وفاء حقه : یعنی : حقش
 را کامل و بدون کم و کاست ادا کرد.
 ب : وفی الیه حقه : یعنی : حقش را به او
 رسانید و کاملاً ادا کرد.

ج : وفی بالهد و بما أمر به : عهد را سر
 رساند و به آنچه مأمور شده بود انجام داد.

«وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ ...» آل عمران ۵۷
 و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای
 شایسته کرده اند. خدای تعالی پاداششان را بطور
 کامل میدهد.

و نیز : «وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى»
 نجم ۳۷ یعنی : و ابراهیم علیه السلام که وظیفه
 بندگی و خلعت را به تمامی انجام داد.

از این باب هجده بار به صورت ماضی و
 مضارع آمده است و به همین معانی است.

«موقوفهم» : اسم فاعل است از باب
 توفیه : «... وَأَنَا لِمَوْفُوهِمُ نَصِيبُهُمْ...»
 هود ۱۰۹ یعنی : به تحقیق بهره آنها را تمام
 دهنده ایم. فقط در این آیه آمده است.

۳- اوفی یوفی ایفاء : از باب افعال : به
 پایان بردن و تمام کردن حد هر چیز است به سر
 رسانیدن. گفته میشود : اوفی الشيء و بالشئ :
 یعنی آنرا به تمامی و بدون کم و کاست انجام داد.
 و اوفی بالهد : یعنی پیمان را به سر برد.
 و آنرا نشکست.

«... وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ...»
 بقره ۴۰

یعنی : پیمانی که با خدای تعالی بسته اید
 به آن عمل کنید. تا خدای تعالی نیز به وعده
 های خود در باره شما عمل کند.

میگیرد .

« متوفی » : اسم فاعل از باب تفعّل است.

در معنی چند قول است : برگرفته توام از زمین به آسمان یعنی زنده به آسمان میبرم ، گیرنده از میان مردم ، میراننده ، فقط در آل عمران ۵۵ آمده است .

۵ - استوفی الشئ - استیفاء : یعنی : آن

چیز را تمام و کمال گرفت .

« الذین اذا اکتالوا علی الناس

یستوفون » مطفّین ؟ معنی از آیه قبل : وای بر کم فروشان که آنیکه وقتی از مردم پیمانه گیرند پر بردارند و تمام گیرند . فقط در این آیه آمده است .

(مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة

آلاء الرحمن - مجمع البیان - بر توی از قرآن - روح البیان - تفسیر نمونه)

(و - ق - ب)

(ض) وقب یقب وقباً : (به فتح واو و سکون

قاف در مصدر) روی آوردن ، در آمدن ، داخل شدن . گفته میشود : وقب اللیل : یعنی : شب فرا رسید و تاریکی همه را فرا گرفت .

ابن فارس گفته : وقب : فرو رفتگی و گودی در سنگ است . یعنی : این ماده دلالت بر گودی و فرو رفتگی ، تاریکی شب نیز تمام گوشه ها و زوایا و پستی ها را فرا میگیرد . ضمن آیه در کلمه : « غاسق » ج ۲ ص ۲۱۶ به تفصیل شرح داده شده است .

از این ماده فقط فعل ماضی در قرآن مجید

آمده است .

(مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم -

مقایس اللغة - لسان العرب)

(و - ق - ت)

۱ - (ض) وقته یقته وقتاً : وقت : به معنی :

هنگام ، مقداری از زمان که برای کاری معین شده است پس زمان و مقدار زمانی هر چیز را

وقت گویند .

ابن فارس گفته : این ماده در اصل بمعنی حد چیزی و نهایت آن در زمان معین ، (انتهى) و وصف مفعول آن « موقوف » و جمع آن : « اوقات » است ولی اوقات در قرآن مجید نیامده است . « وقت » : « ... قل انما علمها

عند ربی لایجلیها لوقتها الا هو . . . » اعراف ۱۸۷ معنی از اول آیه : ترا از ستاخیز میپرسند که کی بپا میشود ؟ بگو : علم آن فقط نزد پروردگار منست . که جروی آنرا به موقع خود آشکار نمیکند . این کلمه سه بار آمده است . ۲ - « موقتاً » به معنی : قراردادن زمان و هنگام برای امر و کاری .

« . . . ان الصلوة کانت علی المؤمنین

کتاباً موقتاً » نساء ۱۰۳ یعنی : همانا نماز بر مؤمنان به وقت و هنگام معین مقرر شده است که باید در مواقع معین خودش ادا شود .

صاحب المیزان گفته : مراد از « موقت » بودن نماز اینست که نماز ثابت است . و در هیچ حالی ساقط نمیشود . و هیچگاه تغییر و تبدیل ، به چیز دیگری پیدا نمیکند . فقط در این آیه آمده است .

۳ - « میقات » : هنگام سر رسید یا آغاز

کار ، زمان معین و محدودیست که بنا است در آن وقت ، کاری انجام شود ، وعده گاه زمانی ، به محل و مکان نیز به اعتبار زمان گفته میشود ، فرقی با وقت آن است که وقت به معنای زمان و مقدار زمانی هر چیز است .

و لذا در حج میگویند : « مواقیت حج »

یعنی : جاهائی که برای بستن احرام معین شده است . جمع آن : « مواقیت » میباشد .

« ان یوم الفصل کان میقاتاً » نبا ۱۸

همانا روز داوری هنگامی معین و مقرر است . یعنی : روزی است که روز جدا شدن حق از باطل است . حق است و نباید در آن اختلاف شود .

آن آتش با فروز شعله‌ور . این کلمه پنج بار آمده است .

۲ - اوقدا النار یوقدها ایقاداً : آتش را برافروخت و شعله‌ور ساخت .

«... فاذا انتم منه توقدون» پس ۸۰ یعنی : پس آنگاه شما از آن [یعنی : از آن درخت] آتش می‌افروزید .

و نیز : کلمات اوقد و انار الحرب اطفأها الله ... « مائده ۶۴ :

هر وقت [که یهود] آتش جنگ را برای مسلمانان پی‌فروزند ، خدای تعالی آن را خاموش می‌فرماید . بر سبیل مجاز جنگ را به آتش تشبیه فرموده . و تعطیل آنرا به خاموش شدن آن . از این باب پنج بار به صورت ماضی و مضارع و امر آمده است .

۳ - « الموقدة » : آتش افروخته شده . « نار الله الموقدة » همزه ۷ یعنی : آن آتش سوزان در هم شکن ، آتش افروخته خدای تعالی است .

۴ - استوقد النار : اذیاب استعمال ، یعنی : آتش را با رنج و کوشش برافروخت .

« مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً... » بقره ۱۷

یعنی : مثل آنان [یعنی : گمراهان] چون کسی است که آتشی را با کوشش و رنج برافروخته . از این باب فقط در این آیه آمده است . (فقه اللغة تعالی - مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة - بر توی از قرآن - مجمع البیان) (و - ق - ذ)

« الموقوذة » حیوانی که با چوب و سنگ زده شود . تا بمیرد . گفته میشود : (ض) وقد الحیوان یقذه وقتناً : (به فتح واو و سکون قاف در مصدر) یعنی : حیوان

۴ - « مواقیت » جمع « میقات » بمعنای زمان و هنگام یا جایی که برای کاری معین شده ، میباشد . و منظور از آن در اینجا وقت است . در کلمه « اهله » ج ۲ ص ۵۱۹ ضمن آیه مذکور است . فقط در بقره ۱۸۹ آمده است .

۵ - « اقتت » باضم همزه : یعنی : وقت و هنگام معین شود ، میقات و وعده‌گاه معین شود ، اعلام کرده شود .

« واذلرسل اقتت » مراسلات ۱۱ : و آنگاه که فرستادگان در روزی که معین شود . یعنی : وعده‌گاهی برای پیغمبران معین شود . که برای گواهی بر اعمال و افعال امم خود حاضر شوند . در اصل « وقتت » بوده است . و او برای نقالت ضمه ، به او قلب شده است . چون جمع میان واو و ضمه لازمه جاری مجرای جمع بین - المثلین است ، بنابراین ، واو « وقتت » را به همزه قلب کردند .

(مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة - مجمع البیان - تفسیر شریف لاهیجی - المیزان - بر توی از قرآن - روان جاوید) (و - ق - د)

۱ - (ض) وقدت النار تقد وقدأ (به فتح واو و سکون قاف در مصدر) وقدأ (به ضم واو و فتح آن در مصدر) آتش افروخته شد و شعله‌ور گردید . « وقود » به فتح واو : یعنی : هیزم و آتش کبره و شعله ، چیزی که آتش به آن افروخته میشود . «... فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » بقره ۲۴

معنی از اول آیه : اکنون که مانند یک سوره از قرآن هم هرگز نمیتوانید بیاورید . پس سر تسلیم پیش آورده ایمان بیاورید . و از آتشی بهره‌یزید . که هیزم و کیرانه آن انسان و سنگهاست . این آتش برای کافران آماده شده است . « النار ذات الوقود » بروج ۵ یعنی :

شود خدای تعالی به اعطای خیر در دنیا ، شما را بزرگ دارد .

طبری گفته : رجاء در این آیه به معنی ترس است . و معنی اینطور میشود : چرا از عظمت و بزرگی خدای تعالی نمیترسید . (خدای تعالی داناتراست) فقط در این آیه آمده است .

۳- « وقره توقیراً » : او را بزرگ داشت و احترام کرد . « لئنؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصیلاً » فتح ۹ یعنی : تا به خدای تعالی و رسولش ایمان آورید و [دین] او را یاری کنید . و بزرگش شمارید . و او را سبوح و شام تسبیح گوئید .

بعضی گفته اند : ضمیر در « تعزروه و توقروه » به پیغمبر صلی الله علیه و آله راجع می گردد . فقط در این سوره آمده است .

۴- « وقر » به کسر واو به معنی : بار سنگین ، باری که در سربا پشت گذارند ، باری که در شکم باشد .

« فالحاملات وقرأ » ذاریات ۳ : پس سوگند به برداردگان بار سنگین . یعنی ابرهائی که بارگران بآبادان را حمل می کنند و میبرند . فقط در این آیه آمده است .

(مفردات راغب - لسان العرب - مقایس اللغة - المیزان - مجمع البیان - منهج السائقین روان جاوید)

(و - ق - ع)

۱- (ف) وقع یقع وقوعاً : افتادن ، ازبالا به پایین آمدن و سقوط کردن ، پا برجا شدن ، لازم و ثابت شدن ، رخ دادن .

ابن فارس گفته : این ماده دارای يك معنی اصلی است . و سایر فروع بدان بر میگردد . و آن به معنی : سقوط و فرو افتادن چیزی است . (انتهى) پس معنی آن بر حسب مورد و مقام فرق میکند الف : به معنی : لازم و ثابت و پایرجاشدن . « و من یخرج من بینه مهاجراً »

رازد تا سست شد ، و مرد . اسم مفعول آن : « موقوذ » و مؤنث آن « موقوذة » است . در کلمه : « نطیحة » ج ۲ ص ۴۷۳ ضمن آیه مذکور است از این ماده فقط این کلمه در سوره مائده ۳ آمده است .

(مقایس اللغة - مجمع البیان - معجم الفاظ القرآن الکرم - مفردات راغب)

(و - ق - ر)

۱- « وقر » به فتح واو و سکون قاف : گرانی گوش و سنگینی گوش ، و یا رفتگی شنوایی . آنچنان گرانی که سخن حق را نشنوند . کافران با آنکه حجت بر آنها تمام شده بود . و میدانستند که قرآن از جانب خدای تعالی نازل شده است . میگفتند : در گوشهای ما ثقل و سنگینی است که سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله را نمی شنویم ، خدای تعالی در گوشهای آنها سنگینی قرار داد . گفته میشود : (س) وقرت الاذن توقرو قرأ (به فتح واو و سکون قاف در مصدر) یعنی : گوش سنگین شد . و اذنیندن باز ایستاد .

در کلمه « کن » ج ۲ ص ۳۴۸ ضمن آیه مذکور است . این کلمه شش بار آمده است از جمله : « وقرت الاذن »

۲- « وقر » به فتح واو . یعنی : عظمت و بزرگی و حلم و بردباری و بزرگ داشتن .

گفته میشود : (من) وقریر و قاداً و وقارة حلیم و بردبار و سنگین و با عظمت و بزرگ گردید .

« مالکم لا ترجون الله و قارأ » نوح ۱۳

یعنی : چه شده است که برای خدای تعالی عظمتی امید ندارید . تا او را بندگی کنید . و حل مشکلات از او بخواهید .

بعضی از مفسران : به معنی : اعتقاد و ثبات هم گفته اند . یعنی : چرا معتقد به ثبات خدای تعالی نسبت به مواعدش نیستید . بعضی نیز اینطور تفسیر کرده اند که : چرا بر حالتی نیستید که موجب

« **وان الدين لواقع** » ذاریات ۶: همانا جزا و پاداش در روز حساب ثابت و حاصل است (۱).
 شش بار آمده است .
 ۳- « **الواقعة** » از نامه های قیامت است .
 چون حق و ثابت و آمدنش حتمی است .
 « **اذا وقعت الواقعة** » واقعه ۱: هنگامی که قیامت بیاید و برپا شود ، دوبار آمده است .
 ۴- « **وقعة** » به فتح واو و سکون قاف : اسم مره است . یعنی یکبار به وقوع پیوستن ، و ثابت شدن و برپا شدن . « **لیس لوقعتها کاذبة** » واقعه ۲ در وقوع و برپا شدن و ثبوت قیامت دروغی نیست . یعنی : هیچ جای شك و ریب نیست و یا هیچ نفسی که آنها دروغ پندارد . فقط در این آیه نیست آمده است .
 ۵- « **اوقع الشيء ايقاعاً** : آنها ایجاد کرد و پا برجا ساخت و فرود آورد . در شماره يك این بحث در حرف دال ضمن آیه مذکور است .
 از این باب فقط یکبار آمده است .
 ۶- « **مواقعوها** » به ضم میم اسم فاعل است از باب مفاعلة : یعنی سقوط کنندگان و افتادگان در آتشند .
 گفته میشود : واقعه مواقعه و وقاعاً :
 یعنی با او در آمیخت و او را لمس کرد و یا با هم در آمیختند ، بشدت به آن نزدیک شد .
 « **... وظنوا أنهم مواقعوها** ... »
 کهف ۵۳ معنی از اول آیه : و گنهکاران جهنم را مینگرند . و یقین کنند که در آن افتادنی اند و مقصود از واقعه نار به طوریکه گفته شده ، واقع شدن در آتش است . و بعید نیست که مراد وقوع از دو طرف باشد . یعنی در افتادن گنهکاران در آتش و افتادن آتش در گنهکاران و آتش زدن آنها . فقط در این آیه آمده است .
 ۷- « **مواقع** » جمع موقع است . ممکن

الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره علی الله ... » نساء ۱۰۰
 یعنی : هرگاه کسی از خانه خویش برای هجرت به سوی خدای تعالی و رسولش بیرون آید و مرگ او را دریابد . پس مزد چنین کسی بر خدای تعالی لازم و ثابت شده است .
 ب: در مورد ثبوت خشم و عذاب « **قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب...** » اعراف ۷۱ هودع پاسخ داد عذاب و خشم پروردگارتان بر شما حتمی و ثابت است .
 ج: به معنی واقع شدن و فرود آمدن عذاب **أثم اذا ما وقع آمنتهم به و قد کنتم به تستعجلون** » یونس ۵۱ یعنی آیا پس از نزول و فرود آمدن عذاب همانند بدان ایمان میاورید؟ در حالیکه آن عذاب را به شتاب میخواسته اید .
 د: به معنی افکندن و ایجاد کردن .
 « **انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر...** » مائده ۹۱
 یعنی: جز این نیست که شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه افکند .
 ه: به معنی به زمین افتادن برای سجده کردن .
 « **... فقعوا له ساجدين** » حجر ۲۹
 یعنی پس سجده کنان بر ابر او [یعنی: آدم] بیفتید
 یعنی در برابرش به سجده بیفتید . و ظاهراً مراد آنست که او را قبله خود قرار دهید . و برای خدای تعالی سجده کنید . دوازه بار به صورت ماضی و مضارع و امر آمده است .
 ۲- « **واقع** » اسم فاعل به معنی: فرود آورنده :
 « **... وظنوا انه واقع بهم** ... » اعراف ۱۷۱ تفسیر آن در ج ۲ ص ۴۳۹ در کلمه « **ننق** » آمده است . و نیز به معنی ثابت و حاصل

(۱) از امام محمد باقر عاظمه السلام مروی است که مراد از آن علی علیه السلام و ولایت اوست .

پی میبرند . در آنوقت گویند : کاش به دنیا برمی گشتیم . و آیات پروردگار خود را دروغ نمی پنداشتیم . و در آیه ۳۰ همین سوره بدین معنی است .

۲- « قفوههم » : « وقفوهم انهم مسئولون » صافات ۲۴ یعنی : و بازداریدشان همانا آنها بازخواست شدگانند . و باید حساب خود را پس بدهند . فقط در این آیه آمده است .

۳- « موقوفون » : بازداشت شدگان .
« ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ... » سبا ۳۱ : و اگر آن ستمکاران را که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ، ببینی . فقط در این آیه آمده است .

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع البیان)
(و - ق - ی)

۱- (من) وقاه المکروه یقیه ایاه وقایه (به کسر واو در مصدر) یعنی : او را از هر چه به وی اذیت و زیان رساند ، نگاهداری کرد . او را از زیان و آزار پوشیده داشت ، اسم فاعل آن « واق » میباشد و فعل امر آن « دق » میباشد (۱)
« ... و وقیهم عذاب الجحیم » دخان ۵۶ یعنی : خدای تعالی آنان را [یعنی پرهیزکاران] از عذاب دوزخ محفوظشان داشته است . و نیز در « لقی » ج ۲ ص ۳۶۹ ضمن آیه مذکور است .

« تق » : نگاه ، میداری . « وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته » غافر ۹ و از بدیها نگهدارشان . و هر که را در چنین روز از بدیها نگهداری . پس به تحقیق بدو رحم کرده ای . به صورت ماضی و مضارع ده بار آمده است .

۲- « قنا » : فعل امر است . یعنی : مارا

است اسم مکان باشد . یعنی محلها ، جاها ، و گفته شده ممکن است مصدر میمی باشد به معنی فرود آمدن .

« فلا أقسم بمواقع النجوم » واقعه ۷۵
به چند وجه معنی شده است . الف : پس سوگند نمیخورم [بر آنچه بعد از این مذکور خواهد شد از حقیقت قرآن و بزرگواری آن که امر آن اوضح از آستکه احتیاج به قسم داشته باشد]
ب : لام مزیده برای تأکید باشد .

یعنی البته سوگند نمیخورم . ج : یا آنکه ذکر « لاء » به جهت رد آن چیزی باشد که مخالف مقسم علیه باشد . یعنی نه آنچنانست که کفار میگویند : که قرآن سحر است یا شعر یا کاهانت . بلکه سوگند نمیخورم « بمواقع النجوم » به مواضع نزول ستارگان و جاهای ستارگان از آسمان . یا سوگند به فرود آمدن ستارگان در روز قیامت . و یا قسم به فرود آمدن ستارگان به عنوان تیر بر شیاطین و یا قسم به محل فرود آمدن (فرود آمدن گاهها) در غروبگاههای خودشان .

(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات راغب - المیزان - روان جاوید - منهج الصادقین - مجمع البیان)
(و - ق - ف)

۱- (من) وقفه یقفه وقفاً ووقوفاً : یعنی او را در یکجا نگهداشت و مانع از حرکت گردید . و حبس نمود و بازداشت کرد . امر آن « وقف » و جمع آن « قفوا » می شود . و اسم مفعول « موقوف » و وقف علی الامر : یعنی : آن را فهمید و دریافت و برایش روشن شد .

« ولو تری اذ وقفوا علی النار ... » انعام ۲۷ و اگر ببینی هنگامی که بر آتش باز داشته شده باشند . یعنی وقتی به مقدار عذاب آن

(۱) اصل « یقی » یوقی بود . و او واقع شده بود میانه یاه مفتوحه و کسره لازمه . ثقیل بود انداختند . یقی شد .

نگاهداری. «... و قنا عذاب النار» بقره ۲۰۱
 یعنی: پروردگارا ما را از عذاب جهنم نگاهمان دار.
«قوا» : نگاهدارید: «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا ...»
 تحریم ۶: شما که ایمان دارید. خودتان و کسانتان را از آتش نگاهدارید (۱)
 شش بار به صورت امر آمده است.

۳- **«واق»** : اسم فاعل است. یعنی : نگاهدارنده. «... و مالهم من الله من واق»
 رعد ۳۴ و برای کافران هیچکس نیست که آنها را از عذاب خدای تعالی نگاهدارد. یعنی : به پیچوجه کسی را ندارند. که شفاعتشان کند. سه بار آمده است.

۴- **«اتقی یتقی اتقاء»** : پرهیز کردن ، ترسیدن . صاحب المرجع گفته : خویشتن را به شدت از چیز زیان دار حفظ کردن و نگاهداشتن . گفته میشود : اتقی الشيء : خود را از آن نگاهداشت . وسیله برای نگاهداری بکاربرد مانند سپر که ددفع بلا مانع میشود . و لباس که از سرما حفظ میکند . و تقوای در دین اجتناب و دوری کردن از کارهاییست که موجب زوال و از بین رفتن دین یا ضعف و سستی دین و سبب عقوبت و عذاب دنیا و آخرت انسان و یا محروم شدن از فیوضات و برخورداری و درجات آخرتی گردد . **«اتقی»** در اصل اوتقی بوده است . از باب افعل . و او بواسطه کسره ماقبل به یاء بدل شده است . سپس به تاء بدل شده و ادغام گردیده است . و وصف از آن یعنی : اسم فاعل «متقی» میباشد .

و نیز گفته میشود : اتقینابه : یعنی : آن چیز را در جلو خویش قرار دادیم . تا ما را از دشمنی و بدی حفظ کند .

«... و لدار الاخرة خیر للذین اتقوا»

«افلا تعقلون» یوسف ۱۰۹ یعنی : البته سرای آخرت [که باقی وثابت است] برای کسانی که [از شرک و گناه] پرهیز کردند ، بهتر است . پس چرا تعقل و خرد وری نمی کنید . و نیز **«ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون»**
 نحل ۱۲۸ : همانا خدای تعالی با کسانی است . که پرهیز کاری کردند . و کسانی که نیکوکار باشند.

«... و من یتقی الله یجعل له من امره یسراً» طلاق ۴ : و هر که از خدای تعالی پروا کند ، یعنی تقوی و پرهیز کاری را شمار خود سازد . خدای تمالی برای وی در کارش آسانی نهد ، یعنی کار دنیا و آخرت او را آسان کند .

«افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القيامة...» زمر ۲۴ مگر آنکه چهره خویشتن از عذاب سخت روز قیامت نکه میدارد [چون غیر اوست] . یعنی : آیا کسی که دست بسته وارد جهنم میغود . و اشراف اعضاء خود را ، بدن خود را که صورت است . برای خود سپر آتش و عذاب شدید آن می کند _ با آنکه باید دست را سپر قرار داد _ این شخص مانند کسی است که از عذاب در امان است ! و در سایه عرش الهی قرار دارد .

از این باب صد و شصت و چهار بار به صورت ماضی و مضارع و امر آمده است .

۵- **«متقی»** اسم فاعل است از باب افتعال . جمع آن در حالت رفعی : «متقون» و در حالت نصب و جر : «متقین» میباشد یعنی : پرهیزکار ، پارسا ، شخصی که خود را از آنچه زیان رساننده است حفظ کند ، آنکه از گناه پرهیزد .

«... و اعلّموا ان الله مع المتقین»

(۱) اصل آن تقون بوده . تاء از اول افتاده و نون هم به جزمی ساقط شده است .

تعالی یعنی کافران ، پیوند دوستی و همکاری برقرار سازد . در هیچ چیز از خدای تعالی نیست [یعنی رابطه او به کلی از خدای تعالی گسسته است] مگر آنکه برای تقیه باشد . جایز است که با آنها دوستی نمایند . و با آنها مدارا کنند . اما در باطن دشمنی آنها را در دل ثابت داشته باشند . و نیز در آیه ۱۰۲ همین سوره .

۸- « تقی » : صفت مشبهه است . و نیز گفته شده وزن فعل است برای مبالغه . به معنی نگاهدارنده نفس از عذاب و گناه . به عمل صالح . جمع آن : « اتقیاء » میباشد . در قرآن مجید به صورت جمع نیامده است (۱)

« تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً... » مریم ۶۳ یعنی : این همان بهشتی است که ما بندگان پارسا و پرهیزکار خود را وارث آن میگردانیم . این کلمه سه بار آمده است .

۹- « اتقی » به فتح همزه . اسم تفضیل است . یعنی پارسا تر ، پرهیز کار تر . تقوی و پرهیز - کاری مرتبه اعلا ی از ایمان و از همه فضائل گرانباتر است . زیرا شایستگی های انسان از قبیل دانش ، عقل و صفات پسندیده ، اگر با تقوی همراه نباشد . چندان قیمتی نخواهد داشت .

«... ان اکرمکم عند الله اتقیکم... » حجرات ۱۳ یعنی : همانا گرامی ترین شما نزد خدای تعالی پرهیز کار ترین شماست . و نیز در سوره اللیل ۱۷ .

(المرجع - لسان العرب - صرف میر - مقایس اللغه - تفسیر سوره حجرات - المیزان - منهج الصادقین - پرتوی از قرآن - تفسیر شریف لاهیجی - مجمع البیان - مفردات راغب)

است . سپس یاء در یاء ادغام شده و حرکت قاف به کسره بدل شده است و نیز گفته شده : در اصل وقی ، بوده است .

بقره ۱۹۲ و بدانید که خدای تعالی با پارسایان و پرواداران است . این کلمه چهل و نه بار آمده است .

۶- « تقوی » اسم مصدر است به معنی اتقاء . و اصل آن « وقیا » بوده است . و او بدل به تاء شده است . و یاء بدل به واو شده است . به معنی : پارسائی ، پرهیز کاری . بکنوع احترام و پرهیز کردن است . و اگر به خدای تعالی نسبت داده شود ، معنایش دوری کردن از عذاب الهی است . و البته وقتی تحقق می پذیرد که آدمی راه رضایت و خشنودی او را بیساید . آنهم با فرمان بردن او امر خدای تعالی و شکر گزاری نعمتهای او سبحانه .

«... و تزودوا فان خیر الزاد التقوی » بقره ۱۹۷ و شما توشه [راه] برگزید . که بهترین توشه پارسائی و پرهیز کاریست . این کلمه هفده بار آمده است .

۷- « تقاة » به ضم تاء به همان معانی است که برای « تقوی » گفته شد و در اصل « وقية » به ضم واو و سکون قاف بوده . و او آن به تاء و یاء آن به الف بدل شده است .

این بری گفته : « تقاة » جمع آن : تقی (بضم تاء) میباشد . و تقاة و تقیه به يك معنی هستند .

و گفته : اتقی تقیه و تقاة . اما در قرآن مجید « تقاة » آمده است .

«... و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقیه... » آل عمران ۲۸

معنی از اول آیه : و هر که با دشمنان خدای

(۱) نحویان گفته اند : اصل آن وقوی بوده است . و او اول به تاء و دوم به یاء بدل شده

(و - ك - ا)

۱- توکاً علی الشیء : به چیزی چون پستی و عسا تکیه داد ، به پستی پشت داد و تکیه زد و اسم فاعل آن « متکی » ، میباشد .

« قال هی عصای اتوکؤ علیها . »

طه ۱۸ موسی علیه السلام گفت : این عصای منست به آن تکیه میکنم . و نیز در سوره زخرف ۳۴

۲- « متکئین » یعنی : تکیه زنندگان ، منعم و برخوردار و کامروا . چونکه آدمی پیوسته در حال امن و آرامش و خوشی و سلامت تکیه میزند .

« ... متکئین فیها علی الاراک ... »

کاف ۳۱ یعنی : مؤمنان و نیکوکاران ، در بهشت بر تختهای آراسته تکیه زدگان باشند . هفت بار آمده است .

۳- « متکأ » به ضم میم و فتح تاء مشدد و فتح کاف : در معنی آن دو قول میباشد : الف : اسم مفعول از اتکاه و مراد به آن پستی و یا تخت و یا چیزی است که برای خوراکی یا آشامیدنی و یا شنیدن داستان و مذاکره ، بدان تکیه میزنند .

ب : به معنی اترج که یکنوع میوه است . ولی ابو عبیده منکر این معنی است . (انتهی)

و اما « متک » به سکون تاء به معنی ترنج است . و بعضی گفته اند : به معنای « زماورد » که نوعی خوراکی مرکب از گوشت و تخم مرغ است ، میباشد « ... واعتدت لهن متکاً و آتت کل واحدة منهن سکیناً ... » یوسف ۳۱

یعنی برای هر یک از آن زنان تکیه گاهی مهیا کرد ، و به دست هر یک از آنان کاردی داد (۱)

فقط در این آیه آمده است .

(لسان التنزیل - مفردات راغب - لسان العرب - مجمع البیان - مقایس اللغة - مجمع الفاظ القرآن الکریم - المرجع) .

(و - ك - د)

« توکید » : محکم کردن ، ثابت و پابرجا ساختن (سوگند یا پیمان) گفته می شود : و کد العهد و نحوه توکیداً : پیمان را محکم و پابرجا کرد . و توکید سوگند ، محکم کردن آن است به قصد و تصمیم آن هم درباره امری راجح .

« ... ولاتنقضوا الایمان بعد

توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلاً ... »

نحل ۹۱

و سوگند ها را از پس محکم کردنش که خدای تعالی را ضامن آن کرده اید ، شکنید .

از این ماده فقط در این آیه آمده است . (المرجع - مقایس اللغة - لسان التنزیل - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان)

(و - ك - ز)

« وکز » : به فتح واو و سکون کاف :

کسی را با مشت زدن . گفته میشود : (ض) وکزه یکزه وکراً : یعنی او را با مشت زد و دور کرد و راند . او را با نیزه زد . « ... فوکره موسی ... » قصص ۱۵ پس موسی قبطی را با مشت برد .

از این ماده این کلمه تنها در این آیه آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - مقایس اللغة - لسان التنزیل - منتهی الارب)

تصریح به خوردن میهمانی نمینماید . همیشه در مقام دعوت به ضیافات کنایات به کار میبرند . و یکی از لوازم مجلس میهمانی را ذکر میکنند . (تفسیر سوره یوسف محمد تقی اشرافی)

(۱) متعارف مصریان آن بوده که با دست غذا میخورده اند . ولی در سفره های غذا برای بریدن چیزهاییکه احتیاج به برش داشته باشد ، کاردها میگذاشته اند . و چون مردمان شریف

(و - ك - ل)

۱- « وکیل » معنی عمومی آن : کار

گزار ، نماینده‌ای که عهده دار انجام دادن کارهای کسی باشد . و او اعمال را طوری تنظیم می کند که بوسیله آن اعمال ، منافع را جلب و زیان را از موکل خود دفع میکند . اما توکل کردن بر خدای تعالی و او سبحانه را در تمام امور وکیل دانستن ، به معنای اعتماد بر او و اطمینان باوست پس وقتی انسان امری را اراده میکند . و بمنظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادی‌ای که در دسترس اوست میشود ، باید چنین معتقد باشد که تنها سببی که مستقل به تدبیر امور است ، خدای سبحان است . و استقلال و اصلت را از خودش و از اسبابی که در طریق رسیدن به آن امر ، به کار بسته ، نفی کند . و بر خدای تعالی اعتماد و اطمینان کند .

بنابراین خود و وسیله و اسباب را مستقل در تأثیر نباید بداند . و استقلال و تأثیر را منحصر از آن خدای سبحان بداند . و مؤمن پیوسته توکلش به خدای تعالی است . یعنی امور خود را به او سبحانه وامیگذارد .

گفته میشود : (من) وکل بالله یکله وکلا (به سکون کاف در مصدر) کارش را به خدای تعالی واگذار کرد .

« و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا »

احزاب ۳ کار خود را به خدای تعالی واگذار کن . و به او توکل کن . که نگهبانی خدای سبحان بس است و کافی است که خدای تعالی حافظ و نگهدار و مددکار تو باشد .

و نیز « ... وقالوا حسبن الله و نعم الوکیل » آل عمران ۱۷۳

و گفتند : تنها خدای تعالی ما را بس است . و بیکو نگهبان و تکیه گاهیت .

« وکیل » از اسمای حسنی الهی است . این کلمه

بیست و چهار بار آمده است .

۲- وکله بکذا توکیلا : از باب تفعیل :

اورا برای انجام کار برگماشت ، اورا عهده دار انجام دادن آن کار کرد ، کار را بدو سپرد و اورا نگهبان آن کرد

« ... فقد وکلنا بها قوماً یسوا بها »

بکافرین « انعام ۸۹ معنی از اول آیه : آنان پیغمبرانی بودند . که ما ایشان را کتاب و فرمان و نبوت عطا کردیم . پس اگر این قوم به آن کافر شدند ، پس به تحقیق کسانی را برمیگماریم که کافر نشوند . و به تمام وظائف عقلی و شرعی خود عمل کنند . و نیز در سوره سجده ۱۱ بهمین معنی است .

۳- توکل علی الله یتوکلہ توکلا : کار را به خدای تعالی واگذارد . و به او اعتماد و اطمینان کرد . و در تمام حال او سبحانه را حافظ و نگهبان و قائم به امور خویش دانست . اسم فاعل آن « متوکل » میباشد .

« ... ان الحكم الا لله علیه توکلت »

و علیه فلیتوکل المتوکلون « یوسف ۶۷ فرمانروائی خاص خدای تعالی است . بدو توکل و اعتماد میکنم . و توکل دارندگان و اعتماد کنندگان باید بدو سبحانه توکل و اعتماد کنند . از این باب چهل مرتبه به صورت ماضی و مضارع و امر آمده است .

« متوکلون » : اعتماد دارندگان به خدای تعالی ، آنانکه در تمام امور و در تمام حالات توکلشان به خدای تعالی است . در آیه بالا مذکور شد . چهار بار آمده است .

(مقایس اللغه - لسان العرب - مفردات راغب - المرجع - المیزان - منتهی الاربع - مجمع البیان)

(و - ل - ج)

۱- (من) ولج یلج ولوجا : (به ضم واو در مصدر) یعنی : داخل شدن . در آمدن ، و نیز به معنی داخل شدن چیزی در جای تنگ .

دهد. ولی از خانواده اش نباشد. واحد و جمع و مذکر و مؤنث در آن یکسان است. و هرچه در چیز دیگری درآید، و از آن چیز نباشد، آنرا ولیجه گویند.

«ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون» توبه ۱۶

مکرپنداشتید رها می شوید. و خدای تعالی کسانی از شما را که جهاد کرده و غیر خدای تعالی و پیغمبر او و مؤمنان همدمی نگرفته اند معلوم نمیدارد! و خدای تعالی از اعمالی که میکنید آگاه است.

یعنی: ادعای ایمان از شما پذیرفته نخواهد شد. مگر آنکه وجود آن به دوعلامت محقق شود:

اول آنکه با کافران جهاد کنید

دوم بر کسی غیر از خدای تعالی و پیغمبر

و مؤمنان تکیه و اعتماد نکنید.

فقط در این آیه آمده است.

(مقایس اللغة - لسان العرب - مفردات راغب)

مجمع البیان - روح الجنان - تفسیر شریف لاهیجی.

مفاتیح الغیب - روح الممانی (

(و - ل - د)

۱- (ض) ولد یلد لدة وولاداً (به کسر واو

در مصدر) وولادة (بکسر واو در مصدر) و مولداً

ولدت المرأة: آن زن زائید، بار نهاد

و وصف از آن: «والد» یعنی: پدر و

«والدة» یعنی مادر. گاه از جهت معنای جنسی

یا تغلیب، والد بروالده هم گفته میشود. و وصف

مفعول آن «مولود» میباشد.

«ثم یلد ولم یولد» توحید ۴

یعنی: خدای تعالی نزاده است و زاده

نشده است.

این آیه در ضمن اینکه اوهام جاهلیت و

«... حتی یلج الجمل فی سم

الخیاط ...» اعراف ۴۰

تا وقتی که شتر داخل سوزن شود آیه در باره کسانی است که آیات الهی را تکذیب کردند و از قبول آن تکبر کردند. و سر باز زدند. در این آیه ورود آنها به بهشت تعلیق بر محال شده است یعنی هرگز به بهشت نمیروند.

و نیز «یعلم ما یلج فی الارض و ما

یخرج منها ...» سبأ ۲

یعنی: هرچه درون زمین رود [چون باران و گنجها و دفاین و اموات ...] و هرچه از آن بیرون آید [چون آب و گیاه و معادن ...] خدای تعالی به تمام آنها آگاهی کامل دارد.

از ثلاثی مجرد سه بار به صورت مضارع آمده است.

۲- أولج الشيء فی الشيء ایلاجاً: ازباب

افعال: یعنی چیزی را در چیزی داخل کرد و در آورد.

«تولج الليل فی النهار و تولج النهار

فی الليل ...» آل عمران ۲۶

یعنی: خدایا تنها تو به قدرت کامل خود،

شب را در روز و روز را در شب داخل میکنی.

تفسیر: همان اختلاف محسوس است. که

در شب و روز، در طول سال مشاهده میکنیم. و

از ابتدای زمستان روزها شروع به بلند شدن کرده

و برعکس شبها کوتاه میشود. تا اول تابستان.

سپس برعکس شبها بلند و روزها کوتاه می شود

و اینها در امکانه شمالی است. و در جنوبی

به عکس است.

از این باب ده بار به صورت مضارع آمده

است.

۳- «ولیجة» به فتح واو، در اصل کسی را

گویند. که داخل در گروه و قومی شود. و از

آنها نباشد. و ولیجة انسان کسی است که محرم

اسرار و راز او باشد. و او را تکه گاه خود قرار

۷- «والدات» جمع «والدة» است

یعنی مادران .

«والوالدات یرضعن اولادهن

حولین کاملین» بقره ۲۳۳ یعنی : و مادران فرزندان‌شان را دو سال تمام شیر میدهند .

تنها در این آیه آمده است .

۸- «اولاد» جمع : «ولد» یعنی :

فرزندان . در شماره هفت ضمن آیه مذکور است .

این کلمه بیست و سه بار آمده است .

۹- «ولید» : یعنی : کودک ، نوزاد .

بدین جهت بدین نام نامیده شده . که به ولادت قریب العهد میباشد . یعنی به زمانی که به دنیا آمده است ، نزدیک است . و به کودک نابالغ نیز گفته میشود . و به بنده نیز گفته می‌شود . و جمع آن : «ولدان» به کسر واو میباشد .

«قال ألم نربك فینا ولیداً ...»

شعراء ۱۸ : فرعون به موسی علیه السلام گفت : آیا ترا در میان خودمان نپروردیدیم ؟ در حالیکه نوزادی بودی . تنها در این آیه آمده است .

۱۰- «ولدان» به کسر واو . یعنی :

کودکان .

«فکیف تتقون ان کفرتم یوماً

یجعل الولدان شیباً» مزمل ۱۷

یعنی : اگر بر کفر خود باقی باشید . پس

چگونه نفسهای خود را نگاه میدارید . از عذاب روزی که کودکان را از هول و سختی پیر گردانند .

این کلمه شش بار آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغة - مفردات

راغب - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین - جوامع الجامع)

(و - ل - ی)

۱- «ولی» به فتح واو و یاء مشدد در

آخر . در اصل لغت به معنی : قریب و نزدیک میباشد . چنانکه مصدر آن که «ولی» (به فتح

پندادهای باطل مشرکان و اهل کتاب را نفی میکند . این حقیقت را در بردارد . که جهان و آنچه در آن است . به اراده و علم و عنایت خدای تعالی به وجود آمده است و به او سبحانه قائم هستند . و در پدید آوردن آنها منزله از هر گونه ترکیب و تکوین و تأثر و فعل و انفعال است . نه بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

۲- «والد» یعنی : پدر «یا ایها

الناس اتقوا ربکم و اخشوا یوماً لا یجزی

والد عن ولده و لا مولود هو جازع عن

والده شیئاً ...» لقمان ۳۳

یعنی : ای مردم [از مخالفت اوامر و

نواهی الهی] پروا داشته باشید . و بترسید و بپندیشید از روزی که هیچ پدری از فرزندش [دینی و حاجتی] ادا و روا نکند . و هیچ فرزندی روا کننده [دینی و حاجتی] از پدرش نباشد . و نفع رساننده و بازدارنده چیزی از ثواب و عذاب نباشد . و نیز در بلد ۳ در همین دو مورد آمده است .

۳- «ولد» فرزند . هم برای جمع به کار

میرود و هم برای مفرد . گفته میشود : هذا ولد فلان و هؤلاء ولده . و جمع «ولد» نیز «اولاد» میباشد . در شماره دو ضمن آیه مذکور است .

۴- «مولود» : یعنی فرزند ، نوزاد ،

راییده شده . زاده ، پدید آمده در شماره دو ضمن آیه مذکور است .

۵- «والدان - والدین» یعنی : پدر

و مادر : «... و بالوالدین احساناً ...» بقره ۸۳ و به پدر و مادر نیکی کنید . بیست بار آمده است .

۶- «والدة» یعنی مادر .

«... اذکر نعمتی علیک و علی

والدک ...» مائده ۱۱۰ خدای تعالی عیسی

ابن مریم را گفت : یادکن نعمتی را که به خودت و مادرت عطا کردیم . سه بار آمده است .

واو وسكون لام) است . به معنی : قرب و نزديك شدن میباشد .

گفته میشود : تباعد بعد ولی یعنی: پس از نزديك بودن دور شد . از برای «ولی» اطلاقاً نیست از جمله به معنی : صاحب اختیار و متصرف در امور ، نزديك بدون فاصله و کسی که در اداره امور شخص سزاوار تر از دیگران است . و به معنی دوست و نیز برسد و عید هر دو اطلاق میشود . چونکه سید مالک عبد است . از دیگران به عید نزديكتر است . و عید چون در تحت اطاعت سید است ، از دیگران به سید نزديكتر است . و همچنین بر خدای تعالی و پرندگان هر دو اطلاق می شود . به مناسبت اینکه خدای تعالی به بندگان نزديك است که تدبیر امور آنها و نصرت و یاری و حفظ و نجوی آنها میکند . و بنده به خدای تعالی نزديك است . به واسطه اینکه اطاعت و فرمان بردن او امر و نواهی او را میکند . و ولایت ذاتیه کلیه مطلقه مختص به خدای تعالی است . و اما غیر خدای تعالی ، ولایت آنان ذاتی نیست . بلکه به جمل الهی است . و جملیه مطلقه کلیه مانند ولایت حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین . چنانکه از آیه «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم» احزاب ۶ (۱) و آیه : «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم را كعون» ائمه ۵۵ (۲)

معانی دیگر «ولی» : دوستدار ، سرپرست کارگزار ، منعم ، یاور نزديك و یاری کننده .. «ولی» از ماده ولی میباشد . گفته میشود : (ح) ولیه ولیه ولیاً (به فتح واو وسكون لام در مصدر) یعنی : به او نزديك شد از حیث مکان و یا از حیث نسب و خویشاوندی و یا غیر آن دو . و نیز ولیه ولیه ولایه : (به فتح و کسر واو در مصدر) به معنی : تدبیر امر او را به عهده گرفت ، او را نگاهبانی و سرپرستی کرد ، صاحب اختیار او شد ، او را یاری کرد ، بر او دست یافت ، او را دوست گرفت . علامت اختصاری (ح) که گذاشته شده . مقصود آنست که عین الفعل در ماضی و مضارع مکسور است .

«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور ...» بقره ۲۵۷

یعنی خدای تعالی دوست و کارساز و پشتیبان کسانی است که ایمان آورده اند . آنان را از تاریکیها بیرون میاورد . و به سوی نور میبرد .

گاه «ولی» به معنی سرپرست است . یعنی : سرپرست کسی که نتواند در کار خود رأی و تصرف داشته باشد .

«... فان كان الذی علیه الحق سفیهاً اوضعیفاً ولا يستطيع ان یمل هو فلیمل ولیه بالعدل ...» بقره ۲۸۲

یعنی : پس اگر کسی که حق به عهده اوست [یعنی بدهکار] سفیه باشد [یعنی : کم عقل و

صاحب اطیب البیان گفته : اخبار متواتره از عامه و خاصه رسیده است . که این آیه شریفه در موردی نازل شد . که امیر المؤمنین علی علیه السلام در حال رکوع انگشتر به سائل داد . در غایت المرام بیست و چهار حدیث از طرق عامه روایت کرده و دوزده حدیث از طریق خاصه که مجموعاً ۴۳ حدیث میشود .

(۱) پیغمبر صلی الله علیه و آله به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزديكتر است . [یعنی : باید حکم و اراده او را مؤمنان ، بر اراده خویش مقدم بدارند . و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نکنند . (۲) جز این نیست که ولی شما خدای تعالی است و رسول او و آنانکه ایمان آورده اند . همان ایمان آوردگانی که اقامه نماز و اداء زکات میکنند . در حالی که در رکوع نمازند .

بین برداشته شود . و چیز خارجی میان آن دو باقی نماند .

در کلمه « عقبی » ج ۲ ص ۱۷۲ ضمن آیه مذکور است .

و اما « ولایة » در این آیه : « ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین اووا و نصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا ... » انفال ۷۲

اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله دو دسته بودند : مهاجر و انصار . مهاجران کسانی بودند که به پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان آورده بودند . و با آن حضرت از مکه به مدینه هجرت نمودند . و در کابشی با کافران جنگ میکردند و ازمال و جان در راه خدای تعالی دریغ نداشتند و انصار جماعتی بودند ، از اهل مدینه که آن حضرت و اصحابش را در منازل خود جای دادند . و از یاری و کمک ایشان به هیچوجه کوتاهی نکردند ، و مقرر گردید میان مسلمانان آئین دوستی و برابری و برادری کاملاً مراعات شود و پیغمبر صلی الله علیه و آله میان هر يك از افراد دو دسته و میان آن دو دسته عقد برادری بست . و بنیاد از یکدیگر ارث ببرند . بعلاوه ولایت نصرت و ولایت امن هم دارند . باین معنی که اگر يك فرد مسلمان کافری را امان داده باشد ، امانش در میان تمام مسلمانان نافذ است .

بنابراین همه مسلمانان نسبت بیکدیگر ولایت دارند . يك مهاجر ولی [دوست و پشتیبان و یار] تمام مهاجر و انصار است . و يك انصار ولی همه انصار و مهاجر است . اما کسانی که از مسلمانان در مکه مانده اند . و هجرت نکرده اند . ولایت را در میانه مؤمنان مهاجر و انصار و میان

نا بخرد [یا ضعیف باشد .] مانند : طفل و پیر و ناتوان [یا توانائی بر املاء کردن نداشته باشد] به خاطر گنگ بودن یا به علت دیگر [سر پرست نباید] به جای او [به راستی و درستی املاء کند . املاء آنست که چیزی به نویسنده بگوئی تا بنویسد .

و نیز به معنی : صاحب خون و خونخواه و وارث . و کسی که اختیار دار امر قصاص است .

« ... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً ... » اسراء ۳۳ یعنی : و هر که به ستم کشته شود ، ولی وی را تسلطی داده ایم . یعنی ما به حسب شرح برای صاحب خون او سلطنت قرار دادیم . تا اگر خواست قاتل را قصاص کند . و اگر خواست خونبها بگیرد . و اگر هم خواست عفو کند . و نیز در سورة نمل ۴۹ به همین معنی است . این کلمه چهل و چهار بار آمده است .

۲- « یلونکم » یعنی : به شما نزدیک و مجاور باشند .

« یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ... » توبه ۱۲۳ شما که ایمان دارید . با کافرانی که مجاور شمایند ، و به شما نزدیک میباشند . کارزار کنید . از ثلاثی مجرد همین يك فعل آمده است .

۳- « ولایة » به فتح واو : یعنی زمام تمامی کارها به دست خدای تعالی است . و اوست که خالق و مدبر هرامری است . و سایر اسباب ظاهری که بشر گمراه آنها را شریکان خدای سبحان در میانه تدبیر و تأثیر میپندارند ، در ناحیه ذات خودشان باطلند . مالک هیچ اثری از آثار خود نیستند . تنها آن اثری را دارا هستند . و از خود بروز میدهند . که خدای سبحان اذن داده باشد . و از استقلال جز اسمی که بشر از آن برایش توهم کرده ، ندارد . اصل معنی ولایت این است که واسطه ای که بین دو چیز حائل شده از

اواذ حیث رتبت ومنزلت به تو نزدیکتر و اختصاصش بیشتر است .

و تشبیه آن = اولیان (به فتح همزه و لام و سکون واو) میباشد .

«...ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی

بهاصلیاً » مریم ۷۰: ما به حال کسانی که به سختی عذاب سزاوارتر هستند . و باید در آتش بمانند . آگاه تریم .

ع- « اولیان » به فتح همزه و لام و

سکون واو به معنی : نزدیکتر و سزاوارتر

«...من الذین استحق علیهم

الاولیان ۱۰۰۰ » مائده ۱۰۷ (۱) فقط در این آیه آمده است .

و «اولی لك» کلمه ایست که یا در مقام

تهدید و بیم دادن گفته میشود یعنی بدی و زشتی و هلاک به تو نزدیکتر است . و یا در مقام نفرین یعنی بدی و عذاب به تو نزدیکتر و سزاوارتر است . وای بر تو .

«اولی لك فاولی ثم اولی لك

فأولی » قیامة ۳۳ و ۳۵ این کلمه تهدید و بیم دادن است که برای تأکید تهدید تکرار شده است . در معنی و اعراب آن چند قول گفته شده است . (خدای تعالی دانایتر است) یعنی : وای [برزندگی] و وای بر [مرگ] تو . پس [از مرگ هم] وای [بربرزخ] و وای [به روز محشر] تو . (۲) به هر دو معنی یازده

(۲) در مجمع از پیغمبر صلی الله علیه و آله

نقل شده که در باره ابوجهل نازل شده است . و نیز در روایت دیگری نقل شده : وقتی معاویه ولایت و امامت و خلافت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام را انکار کرد و نپذیرفت ، آیه نازل شد : فلا صدق ولا صلی - تا آخر آیات . یعنی : تصدیق نکرد و نماز نگذاشت ولی دروغ گفت و روگرداند ، خیر دنیا و آخرت از تو دور است . آتش به تو نزدیکتر و تو به آن سزاوارتر و اهل آتش هستی (خدای تعالی دانایتر است) ..

ممانی که مهاجرت نکردند ، نفی میکند . و فرماید : میانه دسته اول و دسته دوم هیچ قسم (یعنی نیست . جز ولایت نصرت و یاری کردن . بنی اگر دسته دوم از شما برای جنگ با کافران لاری طلبیدند ، یاریشان بکنید) خدای تعالی . افاقر است . کلمه « ولایة » فقط در این دو آیه آمده است .

۴- « وال » : سرپرست ، پشتیبان ،

دوست ، یاریگر ، ایستادگی کننده ، اداره کننده امر ، چاره ساز ، عهده گیرنده کار و در دست گیرنده اختیار .

«...و اذا اراد الله بقوم سوء فلا

مرد له و ماله من دونه من وال » رعد ۱۱

و چون خدای تعالی برای گروهی بدی بخواهد [یعنی : عذاب قومی را بر اثر بدی کردارشان اراده کند] پس باز گرداندنی برای آن نیست . [یعنی جلوگیر ندارد . و هیچ قدرتی جز خدای تعالی نمیتواند عذاب را از آنها دور گرداند] و جز خدای تعالی کسی نیست که به حال آنها رسیدگی کند . و پشتیبان و یاریگر آنها باشد . فقط در این آیه آمده است .

۵- «اولی» به فتح همزه و سکون واو

اسم تفضیل است . یعنی : نزدیکتر ، سزاوارتر و در قرب و نزدیک بودن معنوی استعمال مینماید . گفته میشود : هو اولی الناس بك : یعنی :

(۱) معنی از اول آیه : اگر معلوم شد

شهود اول یعنی آن دونفر دمی که از جهت وصیت به میت نزدیکتر بودند ، به ورئه خیانت کرده اند باید دونفر از آنان که سزاوارتر و نزدیکتر به میت هستند ، به جای آن دونفر قیام نمایند و به خدای تعالی سوگند یاد کنند که شهادت ما به قبول سزاوارتر از شهادت آن دونفر است . یعنی قسم ما راست است . و قسم آنها دروغ . و ما در این شهادت خود تجاوز نکرده ایم . و اگر چنین کنیم هر آینه از ستمکاران خواهیم بود (خدای تعالی دانایتر است) .

۸ - «مولی» : به فتح میم و الف

کوتاه در آخر . به معنی : نصرت دهنده ، یاری دهنده ، کارساز ، صاحب اختیار و اولی و سزاوار به تصرف در مال و جان ، پناه‌دهنده ، سید و بزرگ . میرد گفته : «ولی» کسی است که برتر و سزاوار تر از دیگران باشد . «مولی» نیز مثل «ولی» است .

جمع آن «موالی» است .

«... واعتصموا بالله هو مولیکم

فنعلم المولی و نعم النصیر» حج ۷۸

و به خدای تعالی متوسل شوید . و تکیه کنید . که او مولای شماست . چه خوب مولی و چه خوب یاورى است . مولی به تمام معانی که ذکر شد ، میباشد .

گاه به معنی : شایسته و سزاوار میباشد . و یا به طور تهکم و ریشخند به معنی ناصر و یار میباشد .

«... ماویکم النار هی مولیکم

و بنس المصیر» حدید ۱۵

یعنی : جایگاه شما [یعنی : منافقان و کافران] آتش است . و آن از هر چیز به شما سزاوار است . و بد جایگاه و محل بازگشتی است آن آتش . هیچ‌جا بار آمده است .

۹ - «موالی» در سوره نساء ۳۳

به معنی : ورثه است . یعنی . ارث بران و نزدیکان . و در سوره مریم ۵ به معنی : پسر عموها . و گفته شده : کلاله و گفته شده عصبه و گفته شده ورثه (المیزان) و در سوره احزاب ۵ به معنی : دوستان و یا عموزادگان و یا دوستان در دین و یا آزاد شدگان و یا هم سوگندان . فقط در این سه سوره آمده است .

۱۰ - ولی یولی تولیة : از باب تفعیل :

اگر بدون «عن» خود بخود متعدی شود بمعنی : روکردن و رو آوردن و قرار دادن چیزی در مقابل اوست . اسم فاعل آن «مول» میباشد .

بار آمده است .

۷ - «اولیاء» جمع : «ولی» است .

به معنی : دوستان و یاران و سرپرستان . نزدیک بدون فاصله و کسانی که در اداره امور شخص از دیگران سزاوارترند . اختیارداران .

«ألا ان اولیاء الله لاخوف علیهم

ولا هم یحزنون» یونس ۶۲

آگاه باشید که دوستان خدای تعالی نه بیمی دارند . و نه اندوه‌گین میشوند . اولیاء خدا کسانی که مؤمن باشند . و تقوای مستمر داشته باشند . از امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام در باره این آیه سؤال کردند ، فرمود : مردمی هستند که به طور خالص خدا را عبادت کرده‌اند و وقتی مردم بظاهر دنیا مینگردند . آنان بیاطن آن نگرند ، و وقتی مردم به چیزهای زودگذر دنیا مغرور شده‌اند . آنان به آینده نگاه کنند ، چیزهایی را که میداند رهاشان خواهند ساخت خود رها سازند و چیزهایی که آنها را به مرگ می‌کشد بمیرانند .

از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که میفرمود :

تا وقتی که دوستی و دشمنی شخص فقط برای خدا نباشد ایمان صریح و خالص به مرحله تحقق درنیاورده است . و هرگاه برای خدا دوست داشت و برای خدا دشمن داشت شایسته ولایت الهی است .

«لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء

من دون المؤمنین» آل عمران ۲۷

افراد با ایمان نباید غیر از مؤمنان ، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند .

«... انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء

من دون الله» اعراف ۳۰

بیگمان آنها [یعنی کمراهان] شیطانها را غیر از خدای تعالی دوست گرفتند . این کلمه چهل و دوبار آمده است .

مانند : « ومن حيث خرجت فول وجهك

شطر المسجد الحرام ... » بقره ۱۵۰

یعنی : از هر کجا [و از هر شهر و نقطه‌ای] خارج شدی [به هنگام نماز] روی خود را به جانب مسجد الحرام کن .

و اگر لفظاً یا تقدیراً به « عن » متعدی شود به معنی روبرو گردانیدن از چیزی یا پشت به آن کردن است . مانند : « سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ... » بقره ۱۴۲

یعنی به زودی بعضی از مردم سبک منز کم خرد ، خواهند گفت : چه چیز آنان را [یعنی مسلمانان را] از قبله‌ای که بر آن بودند ، برگردانید . و تقدیراً : « و نالاه لا كيدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » انبیاء ۵۷

یعنی : به خدای تدبیری در باره بت‌هایشان میکنم . پس از آنکه رومیگردانید پشت کنندگان . گاه با « الی » آورده میشود . و به معنی رو آوردن میباشد .

مانند : لويجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلات لؤلؤا ليه وهم يجمعون » توبه ۵۷ اگر پناهگاه یا نهانگاهها یا گریزگاهی مییافتند ، شتابان به سوی آن روی می‌کردند . یعنی منافقان . و برخی گفته اند : یعنی آنها از شما روی گردان شده ، بدان روی می‌آورند . (مجمع البیان) . و گاه با « من » آورده میشود . و به معنی روی گردانیدن باشد .

« ... لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ... » کهف ۱۸ یعنی اگر به حال ایشان آگاه شوی گریزان ، از آنها روی بگردانی . و گاه با « علی » آورده میشود . و به معنی پشت کردن و اعراض کردن و روی گردانیدن می‌باشد .

« ... واذا ذكرت ربك في القرآن

وحده ولو اعلی ادبارهم نفورا » اسراء ۴۷ و چون در قرآن پروردگار خود را با وصف یگانگی یاد کنی . [و شریک را از او نفی کنی] از شنیدن آن در حالی که پشت میکنند ، اعراض مینمایند و روگردان میشوند .

از این باب سی بار به صورت ماضی و مضارع آمده است .

۱۱ - « قول » اسم فاعل است از باب تفعیل : یعنی : گرداننده ، برگرداننده ، متوجه سازنده ، معین کننده . در « وجهه » ج ۲ ص ۵۳۶ ضمن آیه مذکور است . این کلمه تنها در سوره بقره ۱۴۸ آمده است .

۱۲ - تولی يتولى تولی : از باب تفعیل : به کار کسی قیام کردن ، کاری را به عهده گرفتن ، کاری را گردن گرفتن . هر گاه به خودی خود متعدی شود به معنی : اقبال و رو آوردن به چیزی است .

و نیز : تولی الامر : یعنی عهد دار آن شد و به آن قیام کرد . و نیز : تولی فلاناً : یعنی او را دوست و سرپرست گرفت . و اقتضای معنی ولایت را هم دارد .

مانند : « و من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » مائده ۵۶ و هر کس خدای تعالی و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند ، دوست بگیرد . پس بیگمان گروه خدا غلبه کنندگانند .

تفسیر : تولی قبول ولایت است . یعنی : تسلیم اوامر خدای تعالی باشد . و مخالفت او را ترک کند . و قبول ولایت رسول او آنست که هر کس او را اولی به تصرف و سزاوارتر از خویش در مال و جان بداند . و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام را نسبت به خود . مانند ولایت رسول خدا بداند .

و هر گاه لفظاً یا تقدیراً به « عن » متعدی شود ، به معنی اعراض و رو گردانیدن و پشت

کردن و ترك کردن میباشد .

مانند : « فتولى عنهم ... » اعراف ۷۹
یعنی : صالح علیه السلام از آنها روی گرداند و
امراض کرد .

تقدیری مانند : « واذا تولى سعى في
الارض ليفسد فيها ... » بقره ۲۰۵

یعنی : هنگامی که [آن منافق از حضور
پیغمبر صلی الله علیه و آله بیرون رود] روی
برمی گرداند [حالتش عوض شده] میکوشد تا در
زمین فساد برپا کند . ممکن است « تولى » بدین
معنی باشد : هر گاه شوکتی بیابد و زمام امور را
به دست گیرد .

گاه بادالی، متعدی میشود . و گفته میشود
تولى اليه : یعنی قصد آن را کرد و به آن رو آورد
مانند : « فسقى لهم اثم تولى الى الظل ... »
قصص ۲۴

پس موسی دع، گوسفندان شان را سیراب
کرد . سپس به سایه [درختی] روی آورد .
و گاه با « باء » متعدی میشود . و به معنی
اعراض کردن و پشت کردن و روی گرداندن و قبول
نکردن میباشد . مانند : « فتولى بر كنه ... »
ذاریات ۳۹

معنی از آیه قبل : و نیز در قصه موسی ع
برای عبرت نشان است . هنگامیکه او را به سوی
فرعون با معجزه ای روشن فرستادیم . پس فرعون
از قبول حق اعراض کرد و روگردانید . و بجانب
خود برگردید . و یا اینکه باقوا و لشکر خویش
روی گردانید . و یا به سبب اعتماد بر لشکر از
قبول ایمان سر باز زد .

بنابر این گفته شده « باء » یا برای تعدیه
است و یا برای مصاحبه و یا برای سببیت . و گاه
با « من » متعدی میشود . مانند : « ... ثم
يتولون من بعد ذلك » مائده ۴۳

از این باب هفتاد و نه بار به صورت ماضی
و مضارع آمده است .

(لسان العرب - مفردات داغوب - معجم الفاظ
القرآن الكريم - مقایس اللغة - معجم البیان -
جوامع الجامع - المیزان - روح الجنان - منهج
الصادقین - پرتوی از قرآن - روان جاوید
تفسیر شریف لاهیجی)

(و - ن - ی)

« لاتنمیا » یعنی : سستی مکنید ، ناتوان
مباشید ، اظهار ماندگی مکنید .

گفته میشود : (ض) ونى فى امره ینى ونياً
(به فتح واو و سکون نون در مصدر) در کار او
سستی کرد . و اظهار ضعف نمود .

« اذهب انت واخوك بآياتي ولا

تنميا في ذكرى » طه ۴۲ : تو و برادرت
[هارون] با معجزاتی که به شما دادم بروید .
و در رسانیدن پیغام من سستی مکنید . و یا در پاد
کردن من سنت مشوید [یعنی : در رسانیدن توحید
و شرایع من] . از این ماده تنها این فعل آمده
است .

ساحب روح المعانی گفته : این فعل با
« فى » و « عن » متعدی میشود .

(لسان العرب - مقایس اللغة - منتهی الارب
معجم الفاظ القرآن الكريم - تفسیر شریف لاهیجی) -
(و - ه - ب)

۱- « هبة » به معنی : بخشش ، و آن
عبارت از این است که کسی چیزی را بدون
بها و عوض ملك دیگری گرداند .

گفته میشود : (ف) وهب له شيئاً يهبه
وهبا (به فتح و سکون هاء در مصدر) وهبة
به کسر هاء در مصدر : یعنی چیزی به او بخشید .
و موهبة اسم است از آن . در قرآن مجید بصورت
مصدر نیامده است .

« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب »
آل عمران ۸ یعنی : پروردگارا پس از آنکه
ما را هدایت کردی دل های ما را [از حق به باطل]

برمگردان. واز سوی خود ما را رحمتی ببخش.
همانا تو بسیار بخشنده ای.

۲- «وهاب» از اسماء حسناى الهی است. یعنی: بسیار بخشنده. ضمن آیه قبل مذکور است. بیست و پنج بار به صورت ماضی و مضارع و امر آمده است.
(لسان العرب- مقایس اللغه- مفردات راغب- روان جاوید)

(و - ه - ج)

«وهاج» صیغه مبالغه است از «وهج»، یعنی: درخشان، فروزان، سوزان.
گفته میشود: (من) وهجت النار تهج وهجاً (به فتح واو و سکون هاء در مصدر) و وهجاناً (به فتح واو و هاء در مصدر) یعنی: آتش برافروخت و روشن ساخت.

«وجعلنا سراجاً وهاجاً» نبأ ۱۳

و چراغی فروزان نهاده ایم. یعنی: خورشید را چراغی پر نور درخشان پر حرارت قرار دادیم. با دقت در معانی لغوی «وهاج» معلوم میشود که این لغت مرادف با «وقاد» نیست. که فقط مفید فروزندگی و حرارت باشد. بلکه مفید انتشار خواص و آثار دیگر است. و این درباره خورشید صدق میکند. که سرشار از نور و حرارت و انرژی است. و پیوسته از سرچشمه درون خود، انواع قدرتها (انرژیها) به صورت نور و حرارت به سطح و از سطح آن به اطراف فضا و سیارات پخش میکند. که قسمی از آن منشأ حیات و زندگی زمین میگردد.

از این ماده فقط این کلمه آمده است.
(لسان العرب- مقایس اللغه- مفردات راغب- پرتوی از قرآن - مجمع البیان)
(و - ه - ن)

۱- «وهن» به فتح واو و سکون هاء به معنی: ضعف و ناتوانی و سستی اخلاقی و اراده

و یا ضعف جسمی است.

گفته میشود: (من) ح ك وهن یهن وهناً: یعنی: سست و ضعیف و ناتوان شد (استخوان یا اراده یا جسم) در قرآن مجید از باب ضرب یضرب آمده است. اسم تفضیل از آن «أوهن» میباشد.

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون

ان كنتم مؤمنين» آل عمران ۱۳۹

و سستی نکنید و غمگین مشوید. که شما اگر واقعاً ایمان دارید. همیشه برترید. و پیروز و والا خواهید بود یعنی: اگر دارای نیروی ایمان هستید، شایسته نیست که اراده شما ضعیف شود. و از پیروز نشدن بردشمن اندوهناك گردید. چه آنکه ایمان شما سرانجام شما را به پیروزی نهائی میرساند. زیرا که از لوازم ایمان تقوی و صبر است و تقوی و صبر ملاك هر فتح و پیروزی است.

«قال رب انی وهن العظم منی...»

مریم ۲

زکریا گفت: پروردگارا استخوان [و ارکان حیات من] سست گشت.

هفت بار به صورت ماضی و مضارع و مصدر آمده است.

۲- «أوهن» اسم تفضیل است. یعنی: سست تر در «عنكبوت» ج ۲ ص ۱۹۵. ضمن آیه مذکور است.

فقط در سورة عنكبوت ۴۱ آمده است.

۳- «موهن» یعنی: سست کننده

خوارکننده. اسم فاعل است از باب افعال.

گفته میشود: اوهنه ایهاناً یعنی: او را سست و خوار و بیمقدار کرد.

«ذلکم وان الله موهن کید الکافرین»

انفال ۱۸

یعنی: امر از این قرار است. که خدای

- ۱- چه اندازه به حقیقت نزدیک است و با واقع مطابق است .
 ۲- حقا ، به راستی ، بدرستی .
 ۳- آیا نمی بینی ، آیا نمیدانی .
 ۴- وای بر ما و آرزوی ما ، به خطای خود پی بردیم .

«و أصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر...» قصص ۸۲
 یعنی : و آنهایی که آرزوی حالت قارون می کردند . و جاه و منزلت و مال وی را به آرزو میخواستند . چون آن حالت بدیدند . و عذاب قارون را مشاهده کردند . می گفتند : چه اندازه به حقیقت نزدیک است . خدای تعالی ، روزی را برای هر که خواهد ، گشاده میگرداند . و تنگه میکند بر آنکه میخواهد .

تفسیر : کسی را که مال میدهد دلیل بر کرامت وی نیست . به اقتضای حکمت است . و روزی کسی . که تنگه میسازد دلیل بر حقارت و کوچکی وی نیست . بلکه به مقتضای مصلحت است .

(معجم الفاظ القرآن - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان - منهج الصادقین - روح الجنان - روان جاوید - تفسیر شریف لاهیجی)
 (و - ی - ل)

- ۱- «و یل» به فتح واو . به معنی شر و هلاکت ، اندوه و زاری . کلمه ایست که چون مصیبت و هلاکت روی آورد . و راه نجاتی نباشد گفته میشود : مانند : وای . و اینکه در هنگام

ویلک بوده که حذف لام گردید . و کاف خطاب به آن متصل شد . یعنی : وای بر تو بدانکه . و صاحب مجمع البیان گفته : «ویکان» یعنی : آیا نمی بینی و نمیدانی . کلمه تنبیه است . بر خطا (خدای تعالی داناتر است)

تعالی بدستگالی و نیرنگ کافران را خواریوست کننده است . تنها در این آیه آمده است .
 (مقایس اللغه - لسان العرب - منتهی الارب مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان)
 (و - ه - ی)

«واهیة» : یعنی : سست شده پس از آنکه سخت و محکم و استوار باشد .
 این فارسی گفته : در اصل بمعنی : شکاف و پارگی است که در پارچه و چرم و مانند آنها پدید آید . و مع است از (ض ح) و هم الثوب و الحائط یهی و هیأ (به فتح واو و سکون هاء در مصدر) جامه و دیوار سست و کهنه شد و شکاف برداشت .

«وانشقت السماء فیهی یومئذ واهیة»
 حاقه ۱۶

در روز قیامت آسمان شکافته شود ، پس آسمان در آن روز [مانند پنبه زده شده] سست است . یعنی پس از سختی و استواری چون پنبه سست شود .

از این ماده فقط این کلمه و در این آیه آمده است .

(لسان العرب - مقایس اللغه - مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید)
 (و - ی)

«ویکان» (۱) (به فتح واو و کاف و همزه و سکون یاء) «وی» کلمه ایست که هنگام ندامت و پشیمانی و یا در موقع تعجب و شکفتن و یا بوقت حسرت و افسوس خوردن به کار برده می شود . و برای آن چند معنی شده است . از جمله :

(۱) راجع به «ویکان» چند قول گفته شده است :
 ۱- خلیل و سیبویه و کسانی گفته اند : باید «وی» جدا نوشته شود . به معنی : پشیمانی . صاحب کشف هم بر این قول است . و کوفیان گفته اند مرکب است از ویک و آن «ویک»

مصیبت ، ویل را ندا میکنند : «یا ویلاه» میگویند و یا میگویند : «یا ویلتاه» از این باب است . که به طور کنایه برسانند . مصیبت وارده آنقدر سخت است . که از هلاکت دشوارتر است . لذا در برابر آن «ویل» را میخواهد . و صدا میزند . و از آن فریاد خواهی میکند . که او ، وی را از مصیبت وارده نجات دهد .

همچنانکه گاهی در هنگام مصیبت ، آدمی آرزوی مرگ میکند . چون آنرا از مصیبت وارده آسانتر می بیند .

راغب گفته : کسیکه «ویل» را به دره یا چاه جهنم تفسیر کرده ، مقصودش آن است که هر جا در قرآن مجید برای کسی «ویل» گفته شده ، آن کس مستحق مقامی در جهنم شده . نه آنکه معنای لغوی آن ، چاه یا دره است . در «لمزة» ج ۲ ص ۳۷۳ ضمن آیه مذکور است . بیست و هفت بار آمده است . و نه بار به صورت اضافه آمده است .

۲- «ویلتی» به فتح واو و الف کوتاه در آخر ، یعنی : ای وای ، به معنی هلاکت است

که در موقع : تأسف و اندوه و پشیمانی گفته میشود . و گفته اند : الف آن عوض از یاء متکلم است : ای وای بر من همان حالت نداست که «تاه» بر آن اضافه شده است . در سوره مائده ۳۱ و سوره فرقان ۲۸ آمده است ، اما در سوره هود ۷۲ راجع به زن ابراهیم علیه السلام است . که در مقام تعجب و تأسف آمده است .

۳- «ویلتنا» یعنی : ای وای بر ما .
«و وضع الكتاب فتری المجرمین مشفقین» مافیہ و یقولون یا ویلتنا مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ...» کشف ۴۹

و نامه عمل بندگان در روز قیامت برابرشان نهاده شود . و گناهکاران را از آنچه در نامه عمل آنهاست . ترسان هراسان بینی ، در حالیکه از روی پشیمانی با خود گویند : ای وای بر ما . این چگونه کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سرموئی فرو نگذاشته . جز آنکه همه را شمرده و ضبط کرده است .

(حرف یاء)

از آن بود باقی میماند. مانند «... یا عباد...»
 زمر ۱۶ ولیکن ابقاه هم جایز است. و میتوان
 کسره را بدل به فتحه و یاء را بدل به الف کرد.
 و یا با فتحه خواند، مانند: «... یا حسرتی...»
 زمر ۵۶ و «... یا اسفی علی یوسف...»
 یوسف ۸۴

(رصف المبانی فی شرح حروف المبانی -
 صرف ونحو استادان فقید احمد بهمنیار و فاضل
 تونی)

(ی - ا - ج - و - ح)

« یا جوج » یا جوج و مأجوج دو قبیلہ از
 خلق خدای تعالی هستند. بعضی از قراء آن دو را
 با همزه و بعضی بدون همزه خوانده اند. کسانی
 که گفتند آن دو عربی و با همزه هستند، اشتقاقشان
 را از ماده (ض) اجت النار تثج اچیجا میدانند.
 یعنی: آتش زبانه کشید و آواز داد. آنها را از
 حیث کثرت و اضطرابشان و فساد انگیزیشان به
 آتش و زبانه آن تشبیه کرده اند. و کسانی که بدون
 همزه میدانند. « یا جوج » را از بیج و « مأجوج »
 را از میج میدانند. اما راغب در مفردات در
 ماده « اج » ذکر کرده است. (خدای تعالی
 دانای تراست). این دو نام با همدیگر در سوره کھف
 ۹۴ و انبیاء ۹۶ آمده است و شرح آن در ج ۲
 ص ۳۸ مذکور است.

(ی - ا - س)

۱- « یأس » به فتح یاء و سکون همزه
 به معنی نا امید شدن، بریده شدن طمع آدمی
 است از امری که بدان طمع داشته است.
 گفته میشود: (س) یس یأس یا ساً :
 به همان معنی.

« یا » از حروف نداست. هرگاه منادی
 مجرد باشد. معرفه یا نکره مقصوده، در آن
 سورت به همان وجهی که قبل از منادی شدن
 مرفوع بوده است. مبنی بر رفع میشود. مانند:
 « یا مریم اقنتی لربك... » آل عمران ۴۳
 ای مریم برای پروردگارت فرمانبرداری باش.
 و در اسم منقوص چون « یا عوسی » مرفوع به
 ضمه مقدر است. حرف ندا با الف و لام تعریف
 جمع نمیشود. و هرگاه اسم معرف با الف و لام را
 بخواهند منادی قرار دهند. اگر مذكر باشد « ای »
 پیش از آن میاورند. و اگر مؤنث باشد « أیة »
 میاورند. و هاء تنبیه یا اسم اشاره به « ای »
 میافزایند. مانند: « یا ایها الانسان » انفطار ۶
 و همچنین: « یا ایتها النفس المطمئنة... »
 حجر ۲۷ در ج ۲ ص ۹۲ با تفسیر مذکور است.
 اما اگر منادی لفظ جلاله « الله » باشد.
 جمع آن با یاء جایز است. و میگویند: یا الله
 و در این مورد بسیار میشود که حرف نداء را حذف
 میکنند. و در عوض میم مشددی به آخرش در
 میاورند. مانند: « قل اللهم... » آل عمران ۲۶
 هرگاه منادی مضاف یا اسم علم یا ایها باشد.
 بسیار میشود که حرف ندا حذف میگردد. مانند:
 « زلنا آمننا... » آل عمران ۵۳

و نیز: « یوسف اعرض عن هذا... » یوسف ۲۹

و نیز: « سنفرغ لكم ایه الثقلان »

حمن ۳۱

یعنی: ای گروه انس و جن به زودی
 حساب کار شما خواهیم پرداخت.

اگر منادی، مضاف به یاء متکلم باشد.
 هرگاه اسمی باشد که حرف آخرش صحیح است.
 غالباً یاء متکلم حذف میشود. و کسره آنکه پیش

چکنیم ؟ و نیز در آیه ۱۱۰ همین سوره که بدین معنی است .

۴- « یثوس » به فتح یاء : صیغه مبالغه است . به معنی : اینکه شخص قطع پیدا کند که مطلبی که انتظار وقوع آن را داشته و یا رحمتی که شامل حالش شده و سپس گرفته شده ، دیگر به وقوع نخواهد پیوست .

« ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم

نزعناها منه انه لیؤوس کفور » هود
یعنی : ما اگر به آدمی برخی از نعمت هائی که بدان منتهم میکردد بدهیم ، و آنگاه آنرا باز ستانیم . نا امید می شود . و نا امیدیش سخت می گردد . بحدی که گوئی برخود نمی بیند که بار دیگر این نعمت به سوی او باز گردد . و به نعمت ما نیز کافر می گردد . این کلمه سه بار آمده است .
(مفردات راغب - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - مقایس اللغة - المیزان - مجمع البیان)

(ی - ب - س)

۱- « ییس » به فتح یاء و باء ، بمعنی خشک . هر چیز که تری باشد . و سپس خشک شود . جای تر که خشک شود .

گفته میشود - (س) ییس ییس ییساً (بفتح و ضم یاء و سکون باء در مصدر) به معنی : خشک شدن . و وصف از آن « یابس » میباشد .

« ... فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا ... » طه ۷۷ معنی از اول آیه : و به موسی وحی کردیم . که بندگان مرا شبانه از شهر مصر بیرون بر . [و به اعجاز لطف ما] راهی خشک از میان دریا برای آنان پدید آور .

این کلمه تنها در این آیه آمده است .

۳- « یابس » به معنی : خشک .

« ... ولا رطب ولا یابس الا فی

کتاب مبین » انعام ۹۵ یعنی : و هیچ تر و خشکی نیست . مگر آنکه در کتابی آشکار موجود

« ... ولا تیأسوا من روح الله انه

لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون »

یوسف ۸۷ یعنی : از فرج و کشایش و رحمت خدای تعالی نا امید مشوید . بی گمان جز گروه کافران از رحمت خدای تعالی نا امید نمیشوند .

۲- بعضی گفته اند : « یأس » به معنای

علم و دانستن است . و بدین معنی : لغت هوازن و قیلة نزع است . و بعضی هم گفته اند : بهمان معنای نومیدی است . و معنای دانستن را هم دربردارد . معنی دیگر آن : تفحص و جستجو کردن است .

« ... أفلم ییأس الذین آمنوا

ان لویشاء الله لهدی الناس جمیعاً ... »

رعد ۳۱

آیا مؤمنان ندانسته اند که اگر خدای تعالی میخواست همه مردم را هدایت میکرد . یعنی : واجب است . مؤمنان بدانند . که خدای تعالی هدایت کفار را نخواسته است . یعنی : اعمال کفر آمیزشان باعث شده است . که به سوی هدایت راه نیافته اند . بعضی هم گفته اند « یأس » به همان معنای نومیدی است . اما معنی علم را هم دربردارد . هشت بار به صورت مضارع آمده است .

۳- استیأس استیأساً : نا امید شدن علمای لغت میگویند : « یأس » و « استیأس » هر دو به یک معنی است . لکن بعید نیست گفته شود دومی از جهت اینکه از باب استفعال است . به معنی نزدیک شدن به یأس است . به خاطر ظاهر شدن آثار و نشانه های آن .

« فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا ... »

یوسف ۸۰

پس چون برادران یوسف از یوسف نا امید شدند . [که دست از برادرشان برداشته آزادش کنند . حتی به اینکه یکی از ایشان را عوض او بازداشت کند] از میانه جماعت به کناری خلوت رفتند . و به سخنان بیخ گوشي پرداختند . که

است .

فقط در این آیه آمده است .

تفسیر : رطب و یابس دو موضوع مقابل هم هستند . و کنایه از هر متقابلی است . موت و حیات . صحت و مرض ، صلاح و فساد . غنی و فقیر . عزت و ذلت . جوهر و عرض . نور و ظلمت . ایمان و کفر . ثواب و عقاب . بهشت و دوزخ . مجرد و مادی . ایجاد و عدم . نیک و بد و غیر اینها . همه در کتاب مبین است . و مراد از کتاب مبین لوح محفوظ است . و این کتاب در عین اینکه مفصل است . بر تمام مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص و تنبیهاتی که دارند . در عین حال خودش تنبیه و دگرگونی ندارد . بعد از فناء آنها هم باقی میماند . و هیچ موجودی نیست مگر اینکه « کتاب مبین » آن را قبل از هستیش و در هنگام پیدایش و بعد از آن ضبط نموده و بر می شمارد . البته غیر از این کتاب الواح و کتب دیگری هست که قابل تغییر و تبدیل بود ، محو و اثبات را میپذیرد . آیه : « یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أَمَ الْكِتَابِ » رد ۳۹ از وجود چنین کتبی حکایت میکند . بدیهی است که اینها را در لوح محفوظ ثبت نکرده است . که از خاطرش نروند . زیرا خدای تعالی همواره به آنها عالم بوده و هست . بلکه منظور این است که در معرض تماشای فرشتگان باشند . و آنها بفهمند . که آنچه روزانه اتفاق می افتد . مطابق است . با آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است . تا بر علم یقین آنها به صفات خدای تعالی افزوده شود .

۳- « یَابِسَاتٍ » جمع : یابسة است . یعنی : خشك .

« ... وَاٰخِرُ يَابِسَاتٍ ... » یوسف ۴۳

معنی از اول آیه : و پادشاه مصر [با ملازمان و دانشمندان دربار خود] گفت : همانا من در

خواب ، هفت گاو فربه را می بینم . که آنها را هفت گاو لاغر میخورند .

و نیز می بینم هفت سنبله سبز را و سنبله هائی دیگر خشك ، و نیز در آیه ۴۶ همین سوره . (مقایس اللغة - مفردات راغب - لسان التنزیل - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - الطیب البیان - مجمع البیان - روان جاوید)

(ی - ت - م)

۱- « یَتِيمٍ » یعنی : بی پدر . ابن السکیت و ابن بری گفته اند : یتیم بکسی میگویند که پدرش مرده باشد . و به کسیکه مادرش مرده است یتیم گفته نمیشود .

لیث گفته : یتیم تا موقعی است که به حد بلوغ نرسیده باشد . وقتی بالغ شد دیگر به او یتیم گفته نمیشود . (انتهى)

بعضی گفته اند : بعد از بلوغ هم یتیم گفته می شود . و نیز گفته میشود : (س) یتیم الصبی یتیم یثماً (به فتح و ضم یاء و سکون تاء در مصدر) یعنی : کودک بی پدر شد و وصف از آن : « یتیم » و « یتیمه » ولی در قرآن مجید یتیمه نیامده است . و جمع آن : « یتامی » میباشد .

« یتیم » در کلمه « شد » ج ۲ ص ۳ ضمن آیه مذکور است . نه بار به صورت مفرد و تنهیه آمده است .

۲- « یتامی » جمع : یتیم است . در کلمه : « صلح » ج ۲ ص ۵۲ ضمن آیه مذکور است .

راغب گفته : یتیم در سایر حیوانات از طرف مادر میباشد . و به هر تنها و مفرد نیز یتیم گفته میشود . و به گاوهر گرانها هم از جهت تنها بودنش ، دره یتیمه میگویند و بیت یتیم هم به واسطه تنها ماندنش به دره یتیمه تشبیه شده است .

چهارده بار آمده است .

(مفردات راغب - مقایس اللغة - لسان العرب .
مجمع الفاظ القرآن الکریم - مجمع البیان -
المیزان) .

(ی - ث - ر - ب)

« یثرب » به فتح یاء و کسر راء : نام
مردی از عمالقه بوده که مدینه النبی (ص) را بنا
نهاد . سپس به نام بانی آن نامیده شد . بعد از
اسلام حضرت رسول صلی الله علیه وآله نام آن را
مدینه گذارد .

« واذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب
لامقام لکم فارجعوا » احزاب ۱۳

و یاد کنید هنگامی را که گروهی از منافقان
به اهل مدینه گفتند : [در این هوای سرد ، اینجا
که لشکرگاه است] نمی شود اقامت کرد . به خانه
های خود برگردید . برای تفسیر به « عورة »
۲۳ ص ۱۹۹ رجوع شود .

تنها در این آیه آمده است .

صاحب مجمع البحرین و منتهی الارب این
کلمه را در ماده « ثرب » ذکر کرده اند .

صاحب مجمع البیان برای مدینه سیزده نام
ذکر کرده است . از جمله : یثرب و طیبیه و
طابه و السکینه ....

(مجمع البحرین - تفسیر محمد علی ممزی -
منتهی الارب - مجمع البیان - المیزان)

(ی - د - ی)

۱- « ید » : به معنی : دست . و در
اصل د یدی ، بوده . و یاء به جهت تخفیف افتاده
است . و تشبیه آن : « یدان » و جمع آن :
« ایدی » میباشد . بسیاری از علمای لغت برای
کلمه : « ید » معانی زیادی غیر از دست ،
ذکر کرده اند . ولیکن این کلمه تنها به معنی
دست است . چنانکه ابن فارس نیز همین معنی
را اختیار کرده است . و در سایر معانی بطور

استفاده به کار میرود . چه ، آن معانی اموری
هستند که از شئون مربوط به دست می باشند .
مانند اتفاق و سخاوت که از جهت بسط و
گشادگی به دست نسبت داده میشوند . و مانند
ملك و سلطنت و فرمانروائی که از جهت قدرت
بر تصرف منسوب به دست هستند . مانند :
« و قالت اليهود یدالله مغلوله غلت
ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه
مبسوطتان ینفق کیف یشاء ... »
مائده ۶۴

یهود گفتند : دست خدای تمالی بسته
است . دستشان بسته باد . و از رحمت خدای
تمالی دور باشند . و مملون شدند . برای این
کلمه کفری که گفتند . بلکه دستهای خدا باز است .
میدهد به هر نحوی که بخواهد . وقتی این کلمه
کفر آمیز را گفتند ، خدای تمالی با کلمه
« بل » که برای اضراب و اعراض است .
در جمله : « ... بل یداه مبسوطتان »
که کنایه است از داشتن قدرت بی پایان ، گفتار
یهود را رد فرموده است . و نیز در این آیه
که خدای تمالی قدرت بی پایان خویش را
بیان فرموده است . « فسیحان الذی بیده
ملکوت کل شیء » یس ۸۳

پس منزّه است . آنکه به دست اوست .
ملکوت هر چیزی . و گاه معنی حضور و مانند
آن را دارد . مانند : « یا ایها الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ... » حجرات ۲
یعنی : شما که ایمان دارید [در انجام
دادن کاری] از خدای تمالی و پیغمبرش جلو
نیفتید . « بین یدی » کنایه از جلورو و پیش
چشم و حضور است . یعنی در هیچ کار بر
رسول خدا پیشی مجوئید . که به منزله سبقت
بر خدای تمالی است . و گاه کنایه است . از امساك

نیامرزد از زیانکاران خواهیم بود . درباره قوم موسی علیه السلام میباشد . که سامری گوساله ای ساخت و بنی اسرائیل را به عبادت آن واداشت و اغلب یا اطاعت کردند . یا ساکت بودند .

(مفردات داغب - مقایسه اللفه - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - الطیب البیان - روان جاوید - مجمع البیان)

(یس)

«یس» احادیث به حد تواتر معنوی رسیده که «یس» نام حضرت رسول صلی الله علیه وآله میباشد . و از بعضی احادیث مستنبط میگردد . که کلمه یا در یس حرف نداشت و سین نام نامی حضرت است . اکثر احادیث اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد بر اینکه مجموع اسم گرامی آنحضرت است . و در عبود اخبار الرضا از آن حضرت روایت است که سلام علی آل یس یعنی آل محمد صلی الله علیه وآله .

(تفسیر شریف لاهیجی - مجمع البیان - روح الجنان - روان جاوید - صافی) در تفسیر تبیان از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت است که فرمود : خدای تعالی پیغمبر صلی الله علیه وآله را در قرآن به هفت اسم نامیده است : محمد - احمد - طه - یس - المزمل - المدثر - عبدالله . (ی - س - ر)

۱- «یسر» به ضم یاء و سکون سین : به معنی آسان شدن . وضد آن عسر است . گفته میشود : (ک س ض) یسر الامر یسر یسراً : کار آسان شد . و نیز به معنی نرم شدن و فرمان بردن . و وصف از آن «یسر» میباشد . و گاه یسر در جای یسر به کار برده می شود . و گفته میشود : امر یسر . و اسم تفضیل از آن «ایسر» برای مذکر و «یسری» برای مؤنث میباشد . اما در قرآن مجید ، مؤنث آن آمده است .

«... ومن یتق الله يجعل من امره یسراً» بلاق ۴ و هر کس تقوی و پرهیزکاری را در تمام کارها شعار خود قرار دهد . خدای تعالی

وخرج نکردن . و از بخشش بخل وورزیدن . مانند : « ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط ... » اسراء ۲۹

و دست را برگردنت بسته مدار . و آن را به تمامی مگشای . یعنی : در اتفاق به محتاجان نه بخل بورز . که گوئی دست را به گردن بسته اند . و نه آنچنان بازکن که چیزی برای روز مبادا نزد خود نگذاری . و اما در آیه ۶ مائده که در ج ۲ ص ۲۱۶ ضمن آیه مذکور است به معنی دست میباشد . و گاه «ایدی» به معنی قوت در ایمان و طاعت و عبادت خدای تعالی میباشد . مانند :

« و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب اولی الایدی و الابصار » ص ۴۵ و بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را یاد کن . که در ایمان و طاعت و عبادت خدای تعالی صاحبان قوت و بصیرت بودند .

۳- «یداه» : تشبیه «ید» است . و «ایدی» نیز جمع است که در شماره یک ضمن آیه مذکور شد .

۳- «سقط فی ایدیهم» یعنی : بلا در دستهایشان قرار گرفت . در فارسی « گفته میشود : قوی مشتشان گذاشته شد . کنایه از رسیدن و بال عملشان است . یعنی : طوری بلا بر آنها مسلط شد که گوئی دستهایشان در آن بود . و این تعبیر غالباً در باره کسانی است که آثار بد اعمال گذشته شان گریبانگیرشان شده و پشیمان شده اند . و این ابتلاء را هم پیش بینی نمیکردند « و لما سقط فی ایدیهم و راوا

أنهم قد ضلوا ... » اعراف ۱۴۹ و چون بلا در دستهایشان قرار گرفت و پشیمان شدند و بدانستند که گمراه شدند . گفتند : اگر پروردگارمان به ما رحم نکند . و ما را

[کارهای دنیا و آخرت او را] آسان میگرداند.
این کلمه هفت بار آمده است .

۲- «یسیر» ، یعنی : سهل و آسان .
اندك .

«اولم یروا کیف یبدی الله الخلق
ثم یعیده ان ذلك علی الله یسیر» عنکبوت ۱۹
کسانی که منکر معاد شدند آیا ندیدند و
ندانستند . که خدای تعالی چگونه خلق را
میافریند . باز به اصل خود برمیگرداند . خلق
میکند و نابود میسازد . حیات میدهد و میمیراند .
و این کار بر خدای تعالی آسان است . چرا باور
نمیکنید که یکمرتبه هم اینها را تمامی در عالم
آخرت ایجاد و محشور فرماید .

گاه به معنی : اندك است . مانند :

«... و نحفظ اخانا و نرداد کیم بعیر
ذلك کیم یسیر» یوسف ۶۵

و برادرمان را نگاهداری میکنیم . و پیمانه
یک شتر بیشتر میگیریم . که این پیمانه ای اندك
است . راجع به برادران یوسف علیه السلام است
که میخواستند از پدر اجازه بگیرند . ابن یامین
را همراه خود ببرند . و گفتند : ما برادرمان را
حفظ میکنیم . و این برای ما موجب اجراست .
و یکبار شتر گندم علاوه برای او میگیریم . چون
این مقدار گندم که تهیه کردیم . برای خرجی ما
کم است . باید برادر را هم همراه به مصر ببریم .
تا سهم او را هم بگیریم . به همان معنی آسان هم
گفته شده است . این کلمه پانزده بار آمده است .
۳- «یسری» به ضم یاء و سکون سین .

صفت تفضیلی است . یعنی : سهلتر و آسان تر .
هرگاه معنی تفضیلی داشته باشد به معنی :
آسان تر است . و هرگاه معنی اسمی داشته باشد
به معنی : طرف چپ میباشد .

«فاما من اعطی و اتقی و صدق
بالحسنی فسنیسره للیسری» لیل ۶۵ و ۷۰ .
یعنی : پس هر که [برای خشنودی خدای

تعالی] انفاق کرد . و پرهیز کار شد . و بیگانگی
خدای تعالی و روز آخرت و معارف حق ایمان
آورد و تصدیق کرد . پس به زودی طریقه آسانتر
را برای وی آسان گردانیم . یعنی هر خیر و کار
نیک را که اراده کند . بدست آوردن آن را بر او
سهل و آسان گردانیم . و به او توفیق دهیم . که
طاعت و عبادت بروی آسانترین کارها باشد . و با
کمال میل به آن اقدام کند . و نیز در سوره
اعلی ۸

۴- «میسور» به فتح میم : یعنی : نرم
و نیکو و سهل و آسان .

«... فقل لهم قولا میسورا»
اسراء ۲۸

پس با آنان به نرمی سخن گوی . یعنی :
هرگاه بتوانی به خاطر تنگدستی به آنها نیکی کنی .
و به انتظار رحمت پروردگارت از آنها روی بگردانی
و امیدوار باشی که با کمک خدای تعالی بتوانی از
آنها دستگیری کنی . آنها را وعده نیکو ده .
فقط در این آیه آمده است .

۵- «میسرة» به فتح میم و سین و راه
و سکون یاء از یسر : به معنی : فراخ دستی و
توانائی و توانگری و گشایش یافتن .
در «نظرة» ج ۲ ص ۴۷۶ ضمن آیه
مذکور است .

فقط در يك مورد آمده است .

۶- «یسره تیسیرا» : از باب تفعیل
یعنی : کار را بر او آسان گردانید ، به او توفیق
داد و اسباب کارش را فراهم کرد . در شماره سه
ضمن آیه مذکور شد .

از این باب یازده بار به صورت ماضی و
مضارع و امر آمده است .

۷- «تیسر» : از باب تفعیل : یعنی :
آسان شدن ، ممکن بودن .

«... فاقروا ما تیسر من القرآن...»
مزل ۲۰

حضرت الیاس بامر خدای تعالی یسوع را دریابان یافت زمین شخم میزد ردای بروی انداخت وادرا سوی خویش جذب کرد یسوع ذراعت رها کرد و پدر و مادر را وداع گفته و بدنبال الیاس روان گشت و پیوسته با او بود تا او را به آسمان بردند . قصص او در جلد دوم تاریخ ملوک بنی اسرائیل آمده و در آنجا گوید وقتی مرده را در کنار قبر یسوع دفن کردند بقبر او رخنه یافت و چون بدن میت با تن یسوع ملاقات کرد فوراً زنده شد والله علی کل شیء قدير .

(ی - ع - ق - و - ب)

« یعقوب » فرزند اسحق فرزندان ابراهیم و اسرائیل لقب او است و بنی اسرائیل فرزندان اویند، در قرآن گزارشی از حال و زندگانی او در ضمن قصه حضرت یوسف آمده بنبوت او تصریح گردیده و خدای تعالی مژده او را بابر ابراهیم (ع) داد پس از اسحق (هود ۷۴) و در نسل او نبوت و کتاب آسمانی قرار داد چنانکه انبیاء از اولاد او مشهور ترند و هنگام مرگ فرزندان خود را فرمود پیوسته دین اسلام داشته باشند (بقره ۱۳۳) او و پدرانش نه یهودی بودند و نه نصرانی در قصص انبیاء و روایات ثعلبی مطالب بسیار از او هست اقتباس از تورات و در قرآن اشاره به آنها شده. نقل آنها از مقصود ما خارج است .

(ی - ع - و - ق)

« یعوق » نام یکی از آن پنج بت است که کافران و سبکسران و بیفکران و از خدا بیخبران به پرستش آنها مشغول شده بودند .

در کلمه « نسر » ج ۲ ص ۴۵۷ ضمن آیه مذکور است .

(ی - غ - و - ث)

« یغوث » به کلمه « نسر » رجوع شود .

پس آنچه ممکن است به تلاوت قرآن بپردازید . دوبار در همین آیه آمده است .

۸- « استیسراستیسارآ » : یعنی آسان شدن ، ممکن بودن ، آماده گشتن کار .

۵- « حصیر » ج ۱ ص ۱۷۶ ضمن آیه مذکور است .

۹- « میسر » به فتح میم و سکون یاء و کسر سین . یعنی : قمار . آسانی . نرمی .

قمار را از این جهت میسر گویند ، که مالی به آسانی به دست میاید . یا از دست می رود . و مراد از آن همه اقسام قمارها است . و همین معنی از پیشوایان شیعه نقل شده است .

در کلمه « خمر » ج ۱ ص ۲۳۸ و « زلم » ج ۱ ص ۳۳۳ ضمن آیه مذکور است . و اقسام آن مفروحاً بیان شده است .

(المرجع - لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی از قرآن - المیزان - روان جاوید - مجمع البیان - منهج الصادقین)

(ی - س - ع)

« الیسع » : از پیغمبران بنی اسرائیل است ، در زبان آنان الف و لام جزء کلمه است بمعنی خدا نجات میدهد .

اما در زبان عربی حرف تعریف شده است مانند کلمه اسکندر . نام الیسع (در انعام ۸۶ و ص ۴۸) در زمره انبیاء آمده است اما گزارشی از کارها و زندگی او نیامده . یهودی را جانشین الیاس میدانند . و الیاس چنانکه گفتیم پیوسته آواره بیابان ها بود و از ترس جباران زمان خود پیوسته متواری اما الیسع بقول آنان در عزت میزیست و بزرگان حرمت او را نگاه میداشتند و گویند شصت سال نبوت کرد و معجزات بسیار نمود زنی که فرزندش مرده بود باو استغاث نمود زنده اش کرد و بیمار مبروس را شفا داد و گویند:

(ی - ق - ت)

« یاقوت » یکی از سنگهای معدنیست و دارای اقسام مختلف است. گونه‌ای از آن دارای رنگ سرخ شفاف خوشرنگی است. که مرغوب‌تر و پربه‌تر از سایر اقسام یاقوت‌هاست. و بعد از الماس سخت‌ترین کانیهاست. و آن را با الماس تراش میدهند.

« کانهن الیاقوت و المرجان »

رحمن ۵۸

آن زنان دست نخورده بهشتی در رنگ و صفا و جلا و درخشندگی مانند یاقوت و مرجانند فقط در این آیه آمده است.

(فرهنگ معین - واژه نامه نوین - روان جاوید)

(ی - ق - ط - ن)

« یقطین » : هر نباتی که بدون ساق باشد و بر روی زمین پهن شود. و کم دوام باشد. چون خربوزه و عدس و خلر. اما مراد از آن بوته کدوست. این کلمه در لغت در ماده قطن نوشته شده است. در لسان العرب و مجمع البیان هم قطن ضبط شده است.

« و أنبتنا علیه شجرة من یقطین »

سافات ۱۴۶

و بر او درختی از کدو برویانیدیم. راجع به یونس (ع) است. که از پیغمبران بود، و خدای تعالی به آن ماهی که یونس در شکم او بود. امر فرمود که او را به زمین بی گیاهی بیندازد. و چون بدنش ضعیف و پوستش رقیق شده بود. خدای تعالی بر سر او سایبانی از درخت کدوئی رویانید. فقط در این آیه آمده است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکرم -

مجمع البیان - منتهی الارب - روان جاوید)

(ی - ق - ظ)

« أیقظ » به فتح همزه. به معنی بیدار

و آن جمع : (یقظ) به فتح یاء و کسراف و

« یقظان » به فتح یاء و سکون قاف میباید. اما ابن بری گفته : جمع : « یقظان » - « یقظاء » به کسریاء میباید. گفته می‌شود (سک) یقظ یقظ یقظاً و یقظة (به فتح یاء و قاف در مصدر) یعنی : بیدار شد. و وصف از آن « یقظاء » میباید.

« و تحسبهم أیقظاً وهم رقود »

کهف ۱۸ یعنی : [چنان بودند که] تو آنانرا [یعنی : اصحاب کهف] بیداران می‌پنداری. در حالی که در خوابی خوش و راحت بودند. از این ماده فقط این کلمه در این آیه آمده است.

(لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکرم - مجمع البیان - المیزان - روان جاوید - منتهی الارب)

(ی - ق - ن)

۱- « یقین » صفت مشبهه است. یعنی :

بی گمان. باو. بی شبهه. معلوم و واضح و آشکار قوت ادراک ذهنی است به طوری که قابل زوال و ضعف نباشد.

و نیز یقین دانستن مسائل و اموری که پس از استدلال و نظر، سکون و آرامش خاصی برای شخص حاصل شود. لذا هر علمی یقین نیست ولی هر یقینی علم است. و چون همه چیز برای خدای تعالی روشن است. و هیچ مسأله و امری برای او مشکل نیست. تا نیاز به استدلال و فکر داشته باشد. پس به اوسبحانه « موقن » یعنی یقین دار، گفته نمی‌شود. گفته میشود : (س) یقن الامر یقین یقناً (به فتح یاء و قاف و سکون قاف نیز در مصدر) یعنی : واضح و آشکار و پا برجاست. آن کار دانسته شد. و وصف از آن « یقین » : اعتقاد جازم و پا برجائی است که با واقع مطابق باشد.

« ... وجئتک من سبأ نبأ یقین »

نمل ۲۲

« وانه لحق اليقين » حاقه ۵۱
و به درستی که قرآن هر آینه سخن راست
و درستی است . که محض یقین و حقیقت محض
است . و حقی است که هیچگونه شك و شبهه‌ای
در آن نیست .

و نیز در واقعه ۹۵ این کلمه هشت بار
آمده است .

۲- ايقن الامر و ايقن به . ايقان . از
باب افعال : یعنی : باور داشتن و شك و شبهه بخود
راه ندادن . امر آخرت را راست و درست و
حقیقت پنداشتن . اسم فاعل از آن « موقن »
میباشد .

« ... و بالآخرة هم يوقنون »
بقره ۴:

و پرهیزکاران کسانند . که به سرای
بازپسین یعنی قیامت یقین دارند . و عالم آخرت
و جهان دیگر را باور دارند .
از این باب دوازده بار به صورت مضارع
آمده است .

۳- « موقنون » جمع موقن از باب
افعال است . یعنی : باور دارندگان .

« قال رب السموات و الارض و ما
بینهما ان كنتم موقنین » شعراء ۲۴:

موسی علیه السلام به فرعون پاسخ گفت :
« رب العالمین » پروردگار آسمانها و زمین است
و آنچه میان آنهاست ، اگر اهل یقینید . و
باور دارندگان میباشید . پنج بار آمده است .

۴- « استیقان » : به معنی : باور
داشتن . یقین پیدا کردن ، بیگمان شدن . از باب
استفعال است . گفته می شود : استیقن به . اسم فاعل
آن : « مستیقن » میباشد .

« ... لیستیقن الذین او تو الکتاب .. »

مذثر ۳۱

تا آنکه اهل کتاب یقین کنند . که ذکر
این عدد یعنی عدد خازنان دوزخ مطابق تورات و

یعنی : از کشور سبا برای تو خبر معلوم و
قطعی آوردم . یعنی خبر راست و درست که در آن
هیچ شکی نیست .

« و اعبد ربك حتى یأتیک الیقین »

حجر ۹۹

پروردگارت را عبادت و بندگی کن تا
آنکه آن مطلب معلوم یعنی مرگ بتو برسد .
مراد به آمدن یقین ، رسیدن به اجل مرگ است
که همان عالم آخرت است . که با فرارسیدنش
غیب مبدل به شهادت و خبر مبدل به عیان میشود .
و از برای « یقین » سه مرتبه است :

اول « علم الیقین » که از راه دلیل بدست
آید . یعنی به گفتار معتمدان و امینان یا به طریق
تواتر که اصلا شك و شبهه در آن نباشد .

دوم « عین الیقین » که چیزی به چشم
خود دیده و بر ماهیت و چگونگی آن یقین
حاصل کرده باشد . مانند دیدن جرم آفتاب که
در وجود آن بی گمان شود .

سوم « حق الیقین » آن است که کیفیت
و چگونگی و ماهیت چیزی چنانکه باید بجمیع
حواس دریافته شود . و در خارج با واقع و
حقیقت مطابق بود . و این قسم ، برتر و بالا
ترین اقسام یقین است .

« کلا لو تعلمون علم الیقین لترون
الجحیم ثم لترونها عین الیقین » تکائر
۵ و ۶ و ۷

نه چنان است . اگر شما بدانید [آنچه
در پیش دارید] به دانستن بی گمان و بی شبهه
یعنی علم یقین که هیچ شك و ریبی در آن نباشد
[هر آینه بسیار نمائی و برتری جوئی نمیکردید
و به جای آن در کار آخرت کوشش میکردید]
قسم به خدای تعالی که جهنم را خواهید دید .
سپس دوزخ را با عین الیقین خواهید دید . و این
دیدن هنگامی است که از نزدیک آن را به بینید .
و در آن درآیید .

انجیل است .

و نیز در سورة نمل ۱۴ به همین معنی است .

۵- « مستیقنین » : باوردانندگان ، یقین دارندگان .

« ... ان نظن الاظنا و ما نحن

بمستیقنین » جاثیه ۳۲

یعنی : گفتید : ما نمیدانیم رستاخیز چیست جز گمانی نمیبیریم . و ما باوردانندگان نیستیم . فقط در این آیه آمده است .

(المرجع - معجم الفاظ القرآن الکریم - مفردات راغب - لسان العرب - المیزان - مجمع البیان - روان جاوید - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین - تفسیر گازر)

(ی - م - م) .

۱- « تیمم » : قصد کردن ، قصد گرفتن

چیزی را کردن . دست به خاک سائیدن و زدن . قصد نماز کردن . گفته میشود : تیممه : یعنی : قصد او کرد . و نیز : تیمم الصید : برای تطهیر بدل از وضوء و غسل در بعضی احوال قصد خاک کردن . و آن ، عبارت از آن است که پس از نیت ، دو کف دست با هم بر خاک زند . و با هر دودست به تمام پیشانی و دو طرف آن ، ازجائی که موی سر میروید تا ابروها و بالای بینی و یا آنکه روی ابروها هم کشیده شود ، بعد از آن ، کف دست چپ به تمام پشت دست راست و کف دست راست به تمام پشت دست چپ کشیده شود .

« ... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً

طيباً ... » نساء ۴۳ و نیز در مائده ۶

پس چون آبی نیابید . پس خاک پاکى را قصد کنید . یعنی : به زمین پاکى رو آورید . و با آن تیمم کنید . گویا اصل این کلمه از (ن) امه یامه اماً (به فتح همزه و تشدید میم در مصدر) و اماً می باشد . یعنی : او را قصد گرفت . به پیشوائی گرفت . چنانکه در لسان

العرب در همین ماده مذکور است . و صاحب اقرب الموارد گفته : « تیمم » اصل آن : تأمم میباشد . همزه به یاء بدل شده است .

و نیز « ... ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه ... » بقره ۲۶۷ :

و به چیز پست ناپاك روى مياوريد . تا از آن بدهيد . با آنكه خود شما سفاقة آن نیستيد . یعنی : مال بد پست ناپاك را ، برای اتفاق در نظر نگیريد . چنانکه شما هم چنین را نمى پذیريد .

۳- « یم » به فتح یاء و تشدید میم . یعنی : دریا . و به نهر بزرگ هم گفته میشود . در « قذف » ج ۲ ص ۲۹۱ ضمن آیه مذکور است ، این کلمه هشت بار آمده است .

(المرجع - لسان العرب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - مجمع البیان - المیزان - پرتوی از قرآن - روان جاوید .

(ی - م - ن)

۱- « یمین » به حسب مورد و مقام

معانی متعددی دارد . از جمله :

الف : به معنی : دست .

« وما تلك يمينك يا موسى » طه ۱۷

و ای موسى ، در دست راست تو چیست ؟ یکی از معانی آن مبارک و برکت است . چون اتفاق که از لوازم آن مبارک و برکت نیز میباشد . با دست انجام می گیرد . از این جهت به دست ، یمین هم گفته اند .

ابو منصور گفته : عرب : به دست راست « یمین » میگوید . چون قوه و قدرت که از معانی آنست . با آن انجام می گیرد .

ب : به معنی : سمت راست . « ... و قلبهم ذات اليمين و ذات الشمال ... » كهف ۱۸

آنان را [اصحاب كهف] به طرف شانه راست و چپ می گردانیم . یعنی : یکسار از

﴿ قَالُوا انکم کنتم تأتوننا عن

الیمین ﴾ سافات ۲۸

گفتند : همانا شما از دست راست ، از جهت
میمنت و خیرخواهی میآمدید .

تفسیر : میان رؤساء و پیروان و کمراهان
و کمره‌کنندگان مجادله آغاز گردد . و گویند :
شما از روی نصیحت و خیرخواهی به دین باطل
دعوت کردید . چون « یمین » نسبت به « شمال »
اشرف است . و عرب به جهت یمین به آن
مصافحه می‌کنند . و جانب شمال را شوم دارند .
و در روز قیامت نامه اعمال صالح را به دست
راست دهند . و ممکن است « یمین » از برای
قهر و قوت و نیرومندی مستعار گرفته شود .
یعنی : گفتند : شما از سر قدرت و قوت و
به زور درآمدید . و ما را فریب دادید .
جواب گویند : شما از اول در باطن بی دین
بودید . و مقصود از سمت راست که سمت میمون
و نیرومند آدمی است . سعادت و دین او
است . و مراد از چپ بی دینی باشد . به این
معنی که شیطان ، بدیها را در نظر آدمی جلوه
مبدهد . چنانکه در سورة اعراف ۱۷ بدین
معنی میباشد .

و : « یمین » که جمع آن « ایمان » به فتح
همزه . به معنی : قسم و سوگند و عهد و پیمان
می‌باشد . چون هم سوگندان ، دست راست رادر
دست رقیبش می‌گذارند . به این اعتبار « یمین »
گفته می‌شود . پس یمینی که به معنی سوگند است
استفاده است از یمین به معنی دست .

﴿ لَا یؤخذکم الله بالغوفی ایمانکم

ولکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم والله

غفور حلیم ﴾ بقره ۲۲۵

یعنی : خدای تعالی شما را به خاطر
سوگند هائی که بدون توجه یاد می‌کنید مؤاخذه و
بازخواست نمی‌کند . اما آنچه دلهای شما کسب

طرف شانه چپ به راست و بار دیگر از راست
به چپ می‌گردانیم . تا بدنهایشان که به زمین
چسبیده نبوسد . و زمین لباسها و بدنهایشان را نخورد .

ج : به معنی : سعادت و نیکبختی و
برکت و حظ و خیر .

﴿ و اما ان کان من اصحاب الیمین

فسلام لك من اصحاب الیمین ﴾ واقعه

۹۰ و ۹۱

و اما اگر از یاران جانب راست باشد .
پس سلام برست از یاران جانب راست .

تفسیر : آنان مردم پاک طینتی هستند ، که
به واسطه داشتن عقائد صحیح و درست و حق و
اعمال صالح مشمول رحمت و مغفرت خدای
تعالی می‌گردند . و اهل سعادت و برکت و خیر
میباشند .

د : گاه « یمین » به طور کنایه یا
استفاده به معنی : قدرت و قوت و توانائی میاید .
چون کارها عموماً با دست انجام می‌شود .

﴿ .. والسموات مطویات بیمینة .. ﴾

زمر ۶۷

آسمانها با قدرت او پیچیده خواهد شد .
یعنی : آسمانها مانند طوماریکه بهم پیچیده شده
باشد . در تحت نفوذ اراده و تصرف مالکانه اوست .
این تعبیرات برای تصویر قدرت و قوت و
تصرف و مالکیت حق الهیه است . مانند آنکه
می‌گویند آن ملک در دست اوست یا آن شخص در چنگ
اوست . یعنی : در تحت تصرف و نفوذ اوست . و دست
و قدرت خدای تعالی فوق تمام قدرتهاست . و دست
او بالای دست همه است . و روز قیامت سلطنتی جز
سلطنت او وجود ندارد . و نیز در سورة الصافات
۹۳ و در حاقه ۴۵

ه : به معنی : خیر و سعادت و نصیحت و
برکت . و به معنی : قوت و قهر و نیرومندی .
و نیز از آن به دین هم تعبیر شده است .

مرحمت سفارش کردند . این کلمه سه بار آمده است .

(المرجع - لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - منتهی الارب - پرتوی از قرآن - المیزان - مجمع البیان - منهج الصادقین - روح الجنان - روان جاوید)

(ی - ن - ع)

« ینع » به فتح یاء و سکون نون . میوه .

رسیدن و پخته شدن آن را گویند .

گفته می شود : (ف س) ینع الثمر ینع ینما (به فتح یاء و نون در مصدر) و ینوعاً : به ضم یاء در مصدر . یعنی : میوه رسید .

«...انظر والی ثمره اذا اثمر و ینعه ان

فی ذلکم لایات لقوم یؤمنون » انعام ۹۹

یعنی : به میوه آن ، آنگاه که بار میاورد .

و به رسیدن آن ، بنگرید . بی گمان در آنها

نشانه هائی است . برای قومی که ایمان میاورند .

تفسیر : به میوه هر یک از این درختها

با دیده عبرت بنگرید . که چگونه درختها میوه

میدهند . و میوه آنها پخته و رسیده می شود . و

مورد استفاده قرار می گیرد . یعنی : این مراحل

را از روز پیدایش میوه بر شاخ درخت ، تا روز

رسیدن و پخته شدن آن ، و تغییراتی که در طعم

و رنگ و بو و خاصیت آن ایجاد می شود . دنبال

کنید . تا پی برید که آفریدگاری قادر عالم

حکیم مدبر ، دست در کار خلقت و تدبیر آنست .

ابن کبیر گفته : « ینع » به فتح یاء و

سکون نون جمع یانع است . چون : صعب و

صاحب از این ماده فقط این کلمه در قرآن مجید

آمده است .

(لسان العرب - مفردات راغب - لسان التقریل -

مجمع البیان - المیزان - روان جاوید)

کرده است . [یعنی : سوگند هائی که از روی اراده و اختیار یاد می کنید] بازخواست میکند . و خدای تعالی بسیار آمرزنده برد بار است . مراد به لغو ، سوگند های بیهوده است . که در برابر آن پیمان و معاهده ای نباشد . و صرفاً از روی عادت یا سبب دیگری بر زبان جاری شود . و نیز در سورة نحل ۹۱ و قلم ۳۹ و بقره ۲۲۴ و مائده ۸۹ . این کلمه بیست و چهار بار آمده است .

۳- « ایمان » به فتح همزه . جمع

« یمین » است . ضمن آیه مذکور شد .

این کلمه چهل و یکبار آمده است .

۳- « ایمن » (به فتح همزه و میم و سکون

یاء) سمت راست . و یا جاب میمون و مبارک

اول از یمین مأخوذ است . دوم از یمن .

در کلمه « طور » ۲۲ س ۹۶ ضمن آیه

با تفسیر مذکور است . این کلمه سه بار آمده

است .

۴- « میمنه » به فتح هردو میم و سکون

یاء . یعنی : خوشی . برکت . خیر . جهت

راست .

از (س ك ف) یمن یمین یمناً (به ضم

یاء و سکون میم در مصدر) و میمنه : شخصی

دارای برکت شد . برای کسی خوشی و

برکت آورد . بالام و علی میاید و گفته می شود

یمن لقومه و علی قومه . یعنی ، بر آنها مبارک شد .

و نیز (ض) یمن به یمناً : (به فتح یاء

و سکون میم در مصدر) دست راست برد آن را .

و نیز (ف س) یمن یمین یمیناً : از سوی

راست او آمد .

« اولئك اصحاب المیمنه » بلد ۱۸

آنان یاران دست راست و صاحبان یمن . و

برکنند . یعنی : کسانی هستند که به خدای

تعالی ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر و

(ی - ه - د)

۱- « یهود » : جهود، جهودان . در اینکه اسم یهود از چه مشتق شده ، چند قول است .

الف : از « هود » به معنی : توبه چون آنان از پرستش گوساله بازگشتند و توبه کردند . و قوله تعالى « ... انا هدنا اليك ... » اعراف ۱۵۶

ب : از « یهوذا » که نام بزرگترین فرزند یعقوب علیه السلام است . گرفته شده . که بعد از تعریب . ذال به دال بدل شده است .

ج : قول دیگر آنستکه از دین اسلام و از دین موسی علیه السلام برگشتند . لانهم هادوا .

د : از فعل « یتهودن » به معنی : حرکت می کنند . و چون یهود وقت خواندن تورات حرکت می کردند . و معتقد بودند . که آسمانها و زمین هنگامی که تورات بر موسی علیه السلام نازل شد در حال حرکت بودند . بدین نام خوانده شدند . (مجمع البیان)

واژه « یهود » را نیز برخی از لغت نویسان مانند واژه مجوس و سابی به اشتباه ، عربی پنداشته اند . به شرح آن واژه از نظراشتقاق و لغت عرب پرداختند . و گفتند که از « هود » که به معنای رجوع است . گرفته شده . آنگاه به زعم خود وجه تسمیه هائی بیان داشتند . در حالی که ریشه لغت « یهود » عبری و از یهوه yahovah [نام خداوند به لغت عبری] است . بنابراین . این کلمه يك كلمه دخيله بوده . فقط اشتقاق عارضی آن مانند : « هاد » و « تهود » عربی میباشد . ظنیر فرعون ، و « تفرعن » . (جاهلیت و اسلام - نگارش یحیی نوری)

« یهود » اسم جمع جنسی است . که مفردش یهودی است . مانند : ذنبح ، ذنجی . و روم ،

رومی .

این کلمه نه بار در قرآن مجید آمده است . در کلمه « نصر » ج ۲ ص ۴۷۱ ضمن آیه مذکور است .

۲- « هود » با آنکه از ماده « ه و د » میباشد . به مناسبتی در اینجا هم مذکور شد . و در آن سه قول است .

الف : جمع « هائد » است . مانند : عائد و عوط و عائط و عوط . و آن جمع است . برای مذکر و مؤنث بربك لفظ . و « هائد » به معنی : رجوع کننده به حق .

ب : ممکن است گفته شود : مصدر است که برای واحد و جمع آورده می شود . چنانکه گفته می شود : رجل سوم و قوم سوم .

ج : وجه دیگر آنکه : « یهود » بوده است . و یاه زائد حذف شده است . فراه هم همین قول را اختیار کرده است .

« و قالوا لن يدخل الجنة الامن كان هوداً او نصارى .. » بقره ۱۱۱

یهود گفتند : داخل بهشت نمی شود . مگر یهودی نصرانی گفتند : داخل بهشت نمی شود مگر نصرانی . این آرزوها و گفتارهای باطل و نادرست آنهاست . بگو : برای اثبات درستی گفتارتان دلیل بیاورید .

(لسان العرب - لسان التنزیل - مجمع الفاظ القرآن الکریم - جاهلیت و اسلام - مجمع البیان - المیزان - روح الجنان - پرتوی از قرآن - الطیب البیان) .

(ی - و - س - ف)

یوسف علیه السلام از پیغمبرانی است . که نامش بیست و هفت بار در قرآن مجید آمده است . خوابی که در دوران کودکی دید . و برای پدرش یعقوب علیه السلام نقل کرد که : خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برای من سجده میگزاردند .

(یونس)

یونس . یکی از پیغمبران بنی اسرائیل است . در کتب یهود و هم در قصص ثعلبی پدر او را امثا نام برده بتحقیق زمان او را نمیدانیم و در يك جا یونس بلقب ذی النون آمده (انبیاء ۸۷) خدای تعالی او را بدعوت شهری فرستاد و یهود گویند آن شهر نینوی پایتخت آشور بود و در قرآن فرماید صد هزار تن یا بیشتر در آن شهر میزیستند و برخلاف عقیده متعصبان یهود است که گفتند خدای تعالی بغیر اولاد اسرائیل عنایت ندارد چون اهل نینوی مطلقاً از اولاد حضرت یعقوب نبودند وصف این شهر در کتب تواریخ آمده و نزدیک موصل است هنوز آثار تمدن قدیم و کتب و نوشته های آنها بخط میخی بر آجر پخته و سنگ از زیر زمین آنجا بیرون می آید . در کتب مقدسه یهود است که چون مأمور شد خبر نزول عذاب دهد اهل نینوی را تامل ورزید و مخالفت امر پروردگار کردکنار دریای مدیترانه سوار کشتی شد و دریا طوفانی گردید او دانست خدا براو غضب کرده است خودش گفت: مرا در دریا افکنید ، در قرآن فرماید قرعه فکندند و او را در دریا انداختند . ماهی بزرگی او را بلعید و سه روز در شکم ماهی ماند آنگاه ماهی او را کنار ساحل باز آورد و بیرون انداخت و چون این عتاب را دیده بود معمم باطاعت فرمان خدا شد و به نینوی آمد و آنان را دعوت کرد و از عذاب خدا بترسانید و خبر داد که عذاب بر آنها نازل می شود آنها توبه کردند و عذاب نازل نشد . یونس از این جهت نیز آزرده شد در پاره تفاسیل کتب ، با آنکه نقل کردیم مخالف است . (ج ۶ ص ۳۲۹)

(ج ۸ ص ۵۰) (ج ۹ ص ۳۴۰)

گفت : فرزند عزیزم ، این خواب بشارتی از علم و جاهی است که خدای تعالی ترا بدان مخصوص میسازد . و این بدانجهت بوده که از همان آغاز تربیت دورنمای آینده درخشان او و ولایت الهیهی که خدای تعالی او را بدان مخصوص می کند . به وی نشان دهد .

قوله تعالی . ﴿ و کذلک یجتبیک ربک ... ﴾ یوسف ۶

یعنی : و بدین سان پروردگارت ترا بر میگزیند [و مشمول رحمت خویش قرار میدهد]

و نیز فرمود : ﴿ ... و کذلک مکننا لیوسف فی الارض ... ﴾ یوسف ۲۱

و این چنین ما یوسف را در سر زمین مصر تمکن و قدرت دادیم . و شاید مراد به اینکه فرمود : ما یوسف را در زمین تمکین دادیم . این باشد . که ما او را طوری در زمین جای دادیم که بتواند در زمین ازمزایای حیات با وسعت هر چه بیشتر تمتع برد . برخلاف آنچه برادرانش میخواستند . که او از ماندن در روی زمین محروم باشد . و به همین جهت در ته چاهش انداختند . و بعداً هم به بهای ناچیزی به فروشش رساندند . این مقامات به واسطه آن بود که خدای تعالی فرمود : او از بندگان مخلص ما بود . او طوری بود . که اسباب ظاهری را در تأثیر مستقل نمی دانست . و هراثر جمیلی که برای هر سببی از اسباب باشد . در حقیقت فعل خدای سبحان می دانست . چون محبت الهی وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود . و در دلش جایی حتی به قدر يك سرانگشت برای غیر خدای تعالی باقی نگذاشته بود .

(قصص القرآن - المیزان - روان جاوید)

(ی - و - م)

« یوم » یعنی : روز و جمع آن «ایام» میباشد . و به چند معنی اطلاق می شود :

۱- : زمانی که از طلوع آفتاب تا غروب امتداد یابد . و نیز به یکی از روزهای هفته نیز نامیده می شود .

۲- : زمانی که از طلوع فجر تا مغرب ادامه دارد . که به آن یوم شرعی نیز گفته میشود . مانند روز های ماه رمضان .

۳- : به مطلق وقت و زمان اطلاق می شود . در قرآن مجید غالباً به معنی مطلق وقت و زمان آمده است . و آنکه در مقابل شب گفته می شود « نهار » است . در قرآن مجید هم « اللیل والنهار » آمده است . نه اللیل والیوم .

۴- : و نیز زمان مقدری که خدای تعالی میداند : مانند : « یوم خلق السموات والارض » توبه ۳۶ : روزی که خدای تعالی آسمانها و زمین را آفرید .

و نیز : « ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام... » یونس ۳ : به حقیقت پروردگار شما آن خدائی است . که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید .

۵- : « یوم » به کلمه دیگر اضافه می شود . و از آن به روز قیامت تعبیر می شود : مانند : « ... فهذا یوم البعث... » روم ۵۶ پس این ، روز رستخیز است .

۶- و نیز : « و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد » مؤمن ۳۲ .

وای قوم ، همانا من از عذاب روز قیامت یعنی روزی که همه دیگر را ندا کنند ، بر شما بیمناکم . اهل بهشت ، اهل جهنم را به آنکه ما به وعده خدای تعالی نائل شدیم . و اهل جهنم . اهل بهشت را که قدری آب و غذا بدهید .

۷- و نیز در این آیه : « و انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر... » مریم ۳۹ یعنی : [خدای تعالی داناترست] و آنها را از روز حسرت ، که کارها یکسره شده است بترسان .

تفسیر : از پیغمبر صلی الله علیه وآله روایت شده است : هنگامی که اهل بهشت ، داخل بهشت . و اهل جهنم داخل جهنم می شوند . اهل بهشت و جهنم را ندا می کنند . و آنگاه مرگ سر بریده می شود . و گفته می شود : دیگر مرگی نیست . ای اهل بهشت شما جاودانی هستید . و ای اهل آتش دیگر مرگی نیست . شما جاودانی هستید .

۸- و نیز در این آیه : « و کلهم آتیه یوم القیمة فرداً » مریم ۹۵ : و همه آنها روز قیامت ، تنها به پیشگاه خدای تعالی می آیند .

۹- و نیز در این آیه : « قل یوم الفتح لاینفع الذین کفروا ایمانهم... » سجده ۲۹ بگو : روز فتح ، کافران را ، ایمان آوردنشان سود ندهد . مراد از روز فتح [خدای تعالی داناتر است] محتمل است روز قیامت و یا روز فتح مکه و یا بدر باشد .

۱۰- و نیز در این آیه : « هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون » صافات ۲۱ یعنی : اینست . روز جدا شدن حق از باطل که آن را به ذروغ می پنداشتید .

۱۱- و همچنین در این آیه : « هذا ما توعدون لیوم الحساب » من ۵۳ اینست آنچه برای روز شمار وعده داده می شوید .

۱۲- و نیز در این آیه : « مالک یوم الدین » حمد ۴ یعنی : مالک روز جزاء .

۱۳- و همچنین : « یوم التلاق » مؤمن ۱۵ تفسیر آن در « لقی » ج ۳ ص ۲۷۱ ضمن آیه مذکور است .

۱۴- و نیز در این آیه: « و انذرهم
یوم الازفة » غافر ۱۸:

و آنها را از روز نزدیک شونده بترسان.
مراد روز قیامت است.

۱۵- و نیز در این آیه: « ذلك یوم
الوعید » ق ۲۰

یعنی: زمان دمیدن در صور. روز تحقق
آن عذابهایی است که خدای تعالی به زبان پیغمبر
خود شما را از آن میترسانید.

۱۶- « ... ذلك یوم الخلود » ق ۳۴
آن بهشت، روز جاودانی است.

۱۷- و نیز در این آیه: « یوم یجمعکم
لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ... »
تغابن ۹

یعنی: یاد کنید روزی را که خدای تعالی
شما را فراهم آورد. برای روز جمع که آخرت
است [و نام نهادن آن روز بیوم الجمع به اعتبار
آن است که جامع بحث و جزاء و حساب است]
آن روز، روز زبان آوردن بر یکدیگر است یعنی:
اهل بهشت اهل جهنم را به زیان می‌افکنند.
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرسیدند:
« یوم التغابن، چیست؟ »

فرمود: هیچ بنده‌ای در بهشت نرود. مگر
آنکه جای او را در دوزخ به وی بنمایند. یعنی
اگر گناه می‌کرد به آن داخل می‌شد. و این
بدان جهت است. تا شکر را زیاد گرداند. و هیچ
بنده‌ای در دوزخ نرود. مگر آنکه جای او را در
بهشت به وی بنمایند، که اگر اطاعت خدای تعالی
می‌کرد. بدان داخل می‌شد، و این بدان جهت
است تا حسرت و پشیمانی او زیاد شود. و روز
قیامت، منازل اهل آتش که در بهشت است. به
اهل بهشت داده می‌شود. و بالعکس. پس اهل
بهشت، اهل آتش را در زیان افکنند.

و گویند: « تغابن » به اعتبار آنست که
مردم بر یکدیگر غیب بینند. و هر کدام بر مقدار
بهره خویش حسرت و پشیمانی خورند.
مؤمن گوید: که چرا عبادت نکردم. تا
زیاده از این درجات داشته باشم.

و کافر گوید: چرا مسلمان نشدم که به بهشت
بروم. و گاه « تغابن » به معنی: مغبون شدن
و زیان زده شدن و زیانکاری میباشد، (خدای
تعالی دانا تر است)

این کلمه تنها در این سوره آمده است،
۱۸- و یوم به « اذ » که بر سر جمله دیگر
در آمده است. اضافه می‌شود. گاه جمله حذف
میشود. و تنوین به عوض آن آورده می‌شود.
مانند: « یَوْمَئِذٍ » آل عمران ۱۶۷ این کلمه
هفتاد بار در قرآن مجید آمده است.

۱۹- برای زمان حرب اضافه می‌شود:
مانند: « ... و یوم حنین ... » توبه ۲۵
یعنی: و روز جنگ حنین.

۲۰- گاه برای دولت و نصرت می‌آید.
مانند: « ... و تلك الايام نداولها بین
الناس ... » آل عمران ۱۴۰

سنت و نوامیس الهی طبق مصالح عالی‌ای که
افهام مردم از درک جمیع جهات آن عاجز است.
به همراهی گردش ایام در بین مردم گردش مینماید
بدون آنکه در یکجا متوقف شده، در نتیجه قوم
دیگری را محروم نماید. و اینکه دولت و گردش
روزگار را گاه به نفع مسلمین و گاهی به ضررشان
قرار میدهد. اینست که ایمان‌شان بوجه صحیح
و طبق منطق و حجت باشد.

چون اگر دنیا همواره به کام مسلمین
بود. بسیاری از مردم برای همین مطلب به عنوان
تفأل به اسلام می‌گرایدند.

۲۱- گاه « ایام » به « الله » اضافه

می‌شود. و آن به واسطه تشریف و بزرگداشت امری است. که خدای تعالی در آن روزها بر بندگان از نعمتها و بلاها اضافه فرموده است. «... و ذکرهم بایام الله...» ابراهیم ۵.

وروزه‌های خدای تعالی را به یادشان بیاور. تفسیر: مراد به «ایام»، روزهای مخصوصی است. و نسبت دادن آن به خدای تعالی با اینکه همه ایام و همه موجودات از خدای تعالی است، حتماً به خاطر حوادثی است که در آن ایام مخصوص پیش آمده است. و امر خدای تعالی را ظاهر ساخته است. که در دیگر ایام، چنین ظهوری رخ نداده است. پس مقصود از ایام خدای تعالی، زمانهایی است که امر خدای تعالی و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده و یا ظاهر می‌شود مانند روزمرگی. که در آن روز سلطنت آخرتی خدای تعالی آشکار می‌گردد. و اسباب دنیوی از سبب و تأثیر میافتد.

و نیز مانند روز قیامت، که هیچکس برای هیچکس دیگری مالک چیزی نیست. و برای کسی کاری نمی‌تواند بکند. و همه امور تنها به دست خدای تعالی است. و نیز مانند آیاتی که قوم نوح و عاد و ثمود در آن به هلاکت رسیدند. چه، اینگونه ایام، ایام مخصوص است

که قهر و غلبه الهی ظاهر گشته و عزت خدائی آشکار شده است. ممکن هم هست. ایام ظهور رحمت و نعمت الهی نیز جزء این ایام بوده باشد. البته آن ایامی که نعمتهای الهی آن چنان ظهوری یافته که در دیگر ایام به آن روشنی نبوده است. مانند روزی که نوح علیه السلام و یارانش از کشتی بیرون آمدند. و مشهول سلام و برکات خدای تعالی شدند. و روزی که ابراهیم علیه السلام از آتش نجات یافت. و امثال آنها. چه اینگونه ایام مانند ایام نامبرده دیگر، در حقیقت نسبتی به غیر خدای تعالی ندارند. بلکه ایام خدای تعالی هستند. و روایاتی در این زمینه از ائمه علیهم السلام نقل شده است.

۲۲- گاه بوم به صورت موصوف و صفت میباشد. مانند: «والیوم الموعود» بروج ۳ و رزوعده شده. مراد روز قیامت است. (لسان العرب - مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن الکریم - المیزان - مجمع البیان با ترجمه - پرتوی از قرآن - منهج الصادقین - روان جاوید - روح الجنان)

بحمد الله به توفیق خدای تعالی و در ظل توجهات و پرتو عنایات امام عصر عجل الله تعالی فرجه پایان یافت.

محمد - قریب

۲۳ ربیع الثانی ۱۳۹۶ برابر ۱/۳/۲۵۳۵

کتابخانه شخصی

